

نفسية المراهقين

تأليف
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقاً

دار إحياء التراث العربي

تَفْسِيرُ الْمُرَائِغِي

تَأَلَّفَ

صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الْأَسَاطِذِ الْكَبِيرِ الْمَرْحُومِ

أَحْمَدُ مَصْطَفَى الْمُرَائِغِي
أَسَاطِذُ الشَّرْعِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
بِكَلِيَّةِ دَارِ الْعُلُومِ سَابِقًا

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

دَارُ احْيَاءِ الْوَرَثَةِ الْعَرَبِيَّةِ
بِيْرُوتَ

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحمود الله ، جلت آلاؤه ، والمصلى عليه محمد وآله .

و بعد : فإننا لنشاهد في عصرنا الحاضر ميل الناس إلى التزيد في الثقافة الدينية ، ولا سيما تفسير الكتاب الكريم والسنة النبوية ، وكثيرا ما سئلت أئمة التفسير أسهل مثلا ، وأجدى فائدة للقارئ في الزمن القليل ؟ فكنت أقف واجها حائرا لا أجد جوابا عن سؤال السائل . علما مني بأن كتب التفسير على ما فيها من فوائد جمة ، وأسرار دينية عظيمة وإيضاح لمغازي الكتاب الكريم ، قد حُشيت بالكثير من مصطلحات الفنون : من بلاغة ونحو وصرف وقه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة كأداء أمام قارئها ، إلى ما فيها من أقاصيص مجانفة لوجه الصواب متكبّية عن حظيرة العقل ووجوه المعارف التي يصح تصديقها ، إلى تفسير للقضايا العلمية التي أشار إليها القرآن العزيز بحسب ما أيده العلم في تلك العصور ، وقد أثبت العلم في هذا العصر وأيد الدليل والبرهان أنه لا ينبغي التحويل على مثل ما كان معروفا حينئذ ، إلى أن هذه المؤلفات وضمت

— في عصور قد خلت — بأساليب تناسب أهلها ، وكان مؤلفوها يتباهون بإيجازها ويرون ذلك مفخرة لهم، ولكن الزمان وهو الحول القلب غير آراء الناس في الموسوعات العلمية ، فرأوا أن الكتاب الذي لا ينجح معناه لدى قراءة لفظه ، أولى لك ألا تضع وقتك في قراءته وكذا الفكر في الوصول إلى المعنى من معناه .

ومن ثم نهج الناس في التأليف منهج السهولة والسلاسة مع تحقيق المسائل العلمية حتى تتميز بمظاهرة الدليل والبرهان لها ، ونقى الزائف الذي لا يقوم على ساقين ، أو يستند إلى عضوين ، من تجربة واختبار ، وحجة وبرهان .

من جراء هذا رأينا ميسر الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يشا كل حاجة الناس في عصرنا في أسلوبه وطريق رصفه ووضع ، ويكون دافى القطوف ، سهل المأخذ يحوى ماتطمنن إليه النفس من تحقيق على تدعيمه الحجة والبرهان ، وتؤيده التجربة والاختبار ، ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر من الباحثين في مختلف الفنون التي ألمع إليها القرآن على نحو ما أثبتته العلم في عصرنا ، وتركنا الروايات التي أثبتت في كتب التفسير ، وهي بعيدة عن وجه الحق بحافة للصواب ، والله أسأل أن يوفقنا للرشاد ، ويهديننا إلى سواء السبيل ؟

أحمد مصطفى المرافي

أول المحرم عام ١٣٦٥ هـ

عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم

كتاب الله هو دستور التشريع ، ومنبع الأحكام التي طاب إلى المسلمين أن يعملوا بها ، وفيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهي ، هو معين الآداب والأخلاق التي أمروا أن يستمسكوا بها ، لتكون مصدر سعادتهم ، ومنبع هدايتهم ، ونيلهم الرزقي عند ربهم في جنات النعيم ؛ فهي الوسيلة لإصلاح حال المجتمع الإسلامي إذا أخذوا بها ولم يحيدوا عن طريقها ، وينحرفوا عن سبيلها .

ومما ساعد على العمل بها أنه نزل منجّياً بحسب الحوادث والوقائع في ثيف وعشرين سنة ، وقد كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أو الآيات في واقعة بعينها فيتدارسها مع صحبه ، ويفصل لهم مجملها ، ويوضح لهم مبهمها ، ويفسر لهم مشكلها ، حتى لا تبقى في النفس بقية من لبس ، وكان عليه الصلاة السلام الهادي لهم إلى سواء السبيل ، والفاتح لهم ما استغلق من أمر دينهم ، والمفسر لكتاب الله بسنته القولية وسنته الفعلية كما قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) وظل دأباً هكذا حتى لحق بالرفيق الأعلى .

فلا غرو أن كان تفسيره وإيضاح ما أشكل عليهم فهمه منه - هجرام من بدء التنزيل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وما زال الأمر كذلك في كل العصور حتى عصرنا ، وما طفقت التفسيرات تترى وهي مختلفة المناجى والمناهج ، فما من عصر إلا جدّت فيه تفاسير تشاكل حاجة ذلك العصر ما بين مطوّل ومختصر كما نشاهد ذلك رأي العين ، وإن كتاب الله لفيه من الأسرار ما لم يقف على كنهه جهاذة المفسرين وسيفسره الزمن وتقدم العلوم والفنون ، ورفق الفكر الإنساني كما قال سبحانه وتعالى : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) .

طبقات المفسرين

١ - التفسير في عصر الصحابة :

طلق المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن ، ويتفهمون معناه بطريق الرواية عن محبيه الذين كانوا يجلسون في حضرته كثيرا .

وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحابة : الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، ثم عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير .

وأكثر من روى عنه التفسير من الخلفاء على بن أبي طالب ، والرواية عن الثلاثة الباقيين نادرة ، وروى عن ابن مسعود المتوفى بالمدينة سنة ٣٢ هـ أكثر مما روى عن علي رضي الله عنه .

أما عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة ٦٨ هـ فهو ترجمان القرآن ، وجبر الأمة ، وشيخ المفسرين ، فقد روى عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل .

قال صاحب كشف الظنون مانعه :

وأصح الطرق في الرواية عنه :

(١) طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة ١٤٣ هـ ، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه .

(٢) طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة ١٣٠ هـ عن عطاء بن السائب .

(٣) طريق ابن إسحاق صاحب السيرة .

(٤) طريق أبي النصر محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ١٤٦ هـ وهي أوّل

الطرق ، ولا سيما إذا واقعتها طريق محمد بن مروان السدّي الصمير المتوفى سنة ١٨٦ هـ .

وقد طبع تفسير ينسب إلى ابن عباس برواية الفيروز يادى صاحب القاموس ، سماه (تنوير القبايل من تفسير ابن عباس) .

وروى عن أبيّ بن كعب المتوفى سنة ٢٠ هـ تفسير كبير رواه عنه أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء .

وزيد بن ثابت الأنصارى المتوفى سنة ٤٥ هـ أحد كتاب الوحي ، وهو الذى جمع المصحف أولا في عهد أبي بكر ، ثم كان رئيس الجماعة الذين كتبوا المصحف في عهد عثمان .

وأبو موسى الأشعرى هو عبد الله بن قيس الأشعرى المتوفى سنة ٤٤ هـ .

٢ — التفسير في عهد التابعين

أعلم الناس بالتفسير في هذا العصر :

(١) علماء مكة أصحاب عهد الله بن عباس ، وأشهرهم :

(١) مجاهد بن جبر المتوفى سنة ١٠٣ هـ وقد قال : عرضت القرآن على ابن عباس

ثلاثين مرة ، واعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى .

(٢) سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٤ هـ .

(٣) عكرمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة ١٠٥ هـ .

(٤) طاوس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة ١٠٦ هـ .

(٥) عطاء بن أبي رباح المكي المتوفى سنة ١١٤ هـ .

قال سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أربعة : عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحاك . وقال قتادة : كان أعلم التابعين أربعة ، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالناسك ، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير ، وكان عكرمة أعلمهم بالسير ، وكان الحسن ^(١) أعلمهم بالحلل والحرام .

(١) الحسن البصرى .

(ب) علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود ، وأشهرهم :

- (١) علقمة بن قيس المتوفى سنة ١٠٢ هـ .
- (٢) الأسود بن يزيد المتوفى سنة ٧٥ هـ .
- (٣) إبراهيم النخعي المتوفى سنة ٩٥ هـ .
- (٤) الشعبي المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

(ج) علماء المدينة أصحاب زيد بن أسلم العدوي المدني المتوفى سنة ١٣٦ هـ ، وله تفسير يعدّ من أهيات التفسير ، ومن أشهرهم :

- (١) ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة ١٨٢ هـ .
- (٢) مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ هـ .
- (٣) الحسن البصري المتوفى سنة ١٢١ هـ .
- (٤) عطاء بن أبي مسلم الخراساني المتوفى سنة ١٣٥ هـ .
- (٥) محمد بن كعب القرظي المتوفى سنة ١١٧ هـ .
- (٦) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة ٩٠ هـ .
- (٧) الضحاك بن مزاحم المتوفى سنة ١٠٥ هـ .
- (٨) عطية بن سعيد العوفي المتوفى سنة ١١١ هـ .
- (٩) قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ١١٧ هـ .
- (١٠) الربيع بن أنس المتوفى سنة ١٣٩ هـ .
- (١١) إسماعيل بن عبد الرحمن الشدي الكبيّر المتوفى سنة ١٢٧ هـ .

٣ — طبقة ثالثة جمعت أقوال الصحابة والتابعين :

وأشهر هؤلاء :

- (١) سفيان بن عيينة المتوفى سنة ١٩٨ هـ .
- (٢) وكيع بن الجراح الكوفي المتوفى سنة ١٩٧ هـ .

- (٣) شُعْبَةُ بن الحجاج المتوفى سنة ١٦٠ هـ .
 (٤) يزيد بن هرون السُّلَمِي .
 (٥) عبد الرازق المتوفى سنة ٢١١ هـ .
 (٦) آدم بن أبي إياس المتوفى سنة ٢٢١ هـ .
 (٧) إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ النيسابوري المتوفى سنة ٢٣٨ هـ .
 (٨) رَوْح بن عباد المتوفى سنة ٢٠٥ هـ .
 (٩) عبد الله بن حميد الجعفي .
 (١٠) أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ الكوفي المتوفى سنة ٢٣٥ هـ .
 ٤ — الطبقة الرابعة طبقة ابن جرير :

تلت هؤلاء طبقة أخرى ، منها :

- (١) علي بن أبي طلحة المتوفى سنة ٢٤٣ هـ .
 (٢) ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي المتوفى سنة ٣٢٧ هـ .
 (٣) ابن ماجه الحافظ أبو عبد الله محمد القزويني المتوفى سنة ٢٧٣ هـ .
 (٤) ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسى الأصفهاني المتوفى سنة ٤١٠ هـ .
 (٥) أبو الشيخ بن حبان البُستِي المتوفى سنة ٣٥٤ هـ .
 (٦) إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة ٢٣٦ هـ .
 (٧) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ وهو من أشهر مفسري هذا العصر . قال السيوطي في الإتيان : وكتابه أجل التفسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك تفاسير الأقدمين هـ . وقال النووي النيسابوري الشافعي في تهذيبه : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله ، وقال أبو إسحاق الاسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا ، وروى أن ابن جرير قال لأصحابه :

أنتشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثين ألف ورقة . قالوا هذا مما غنى الأعمار قبل تملكه ، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ذكر ذلك السبكي في طبقاته .

٥ — الطبقة الخامسة طبقة للمفسرين بحذف الأسانيد :

ألف بعد هؤلاء جماعة من المفسرين لهم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد ، من أشهرهم :

(١) أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السريّ النحوى المتوفى سنة ٣١٠ هـ وقد سمي تفسيره (معاني القرآن) .

(٢) أبو على الفارسي الحجة الثبّت في اللغة والبلاغة ، وصاحب المؤلفات الكثيرة في مختلف الفنون ، توفى سنة ٣٧٧ هـ .

(٣) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلى المتوفى سنة ٣٥١ هـ .

(٤) أبو جعفر النحاس النحوى المصرى المتوفى سنة ٣٣٨ هـ .

(٥) مكى بن أبى طالب القيسى النحوى المغربى المتوفى سنة ٤٣٧ هـ .

(٦) أبو العباس أحمد بن عمار الملهوى المتوفى سنة ٤٣٠ هـ وله تفسير يسمى (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) .

وقد دخل في التفسير في هذه الفترة الدخيل ، إذ نقلت الأقوال بترأ محذوفة الأسانيد ، فالتبس الصحيح بالعليل ، وصار كل من سنع له قول يورده ، ومن خطر بباله شيء يعتمد ، غير ملتفت إلى ما روى عن السلف الصالح في ذلك ، ومن هم القنوة في هذا الباب .

٦ — عصر المعرفة الإسلامية :

التقت في البلاد الإسلامية تيارات العقل البشرى حاملة تراث الدينيات والحضارات

اليونانية والفارسية والمهندية ، ومرت بأهل أعاصير من جدل أهل الكتاب يهودهم ونصارهم ، فكان كل أولئك حافراً للعلماء على أن يؤلفوا موسوعات في التفسير تجمع بين دفتيها فتوناً من المعرفة لم يكن لهم بها سابقة عهد ، وسار الفكر الإسلامي حراً طليقاً في معرفتها حيناً ، ومقيداً حيناً آخر ، يحكم العقل مرة ، ويسلس قياده للنص أخرى ، ويميل إلى التقليد حين الضعف والانهلال والركود الفكري .

ولما كان القرآن كتاباً سماوياً تنزل على قلب أكل الأنبياء ، مشتملاً على معارف عالية ومطالب سامية ، يجد للقلب عنها من الحمية والجلال ما يكاد يحول بينه وبين الوصول إليها — سهل سبحانه الأمر علينا ، فلم يطلب منا إلا التفهم والتدبر في كلامه ، لأنه نزل نوراً وهدى للناس ، وجعله حاوياً للشرائع والأحكام التي لا يمكن العمل بها إلا إذا فهمت حق التفهم ، واستوعقت مغازيها ، وكشفت أسرارها ورمائها ، من حيث هي دين إلهي ، وهدى سماوي ، ترشد الناس إلى مافيه سعادتهم في حياتهم الدنيوية والأخروية ، وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث ، فتابع لذلك ، ووسيلة إليه في التحصيل ، ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا بالمطلب الأول ، لكن كثيراً من المفسرين ، جعلوا عنايتهم تكاد تكون وفقاً على الوسائل دون المقاصد :

(١) فنهم من وجه النظر إلى البحث في أساليب الكتاب ومعانيه ، وبيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة ، وأطنب في ذلك وجعل مقصده بيان ميزته عن غيره من الكلام وإظهار إعجازه للناس ، ليتبين لهم كيف أعجز مقاولي العرب وفصحاءهم ، وكيف استخذوا أمامه ووقفوا واجبين ؟ وكيف لجثوا إلى السيف والسنان ، دون مقابلة البرهان بالبرهان ؟ وكيف عُمي عليهم الأمر ؟ فلم يجدوا لرد التحدي سبيلاً .

وقد سلك هذا السلك الزخشرى في كشفه ، فآلم بالكثير من مقاصد البلاغة ، وأبدع فيها آيماً إبداع ، ونحاً نحوه خلق كثير .

(٢) ومنهم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع في بيان وجوهه ، حتى كأن القرآن

لهذا أنزل، ومن سلك هذا المسلك الرَّجَّاجُ في تفسيره معاني القرآن، والواحدى النيسابورى في تفسيره (البيضاوى) وأبو حيان عماد بن يوسف الأندلسى في البحر المحيط . .

(٣) ومنهم من وجه النظر إلى القصص والأخبار عن سلف ، وقد نحا هذا النحو أقوام زادوا في قصص القرآن ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات ، وليتهم اقتصرنا على النقل من التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب، لكنهم أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غثٍ وسمين ، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطاق العقل ، ومن أشهر هؤلاء الثعلبى ، وصاحب الخازن علاء الدين بن عماد البغدادى المتوفى سنة ٥٧٤١ هـ .

(٤) ومنهم من وجه همه إلى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وكيفية استنباطها من الآيات ، وربما استوردوا إلى إقامة الأدلة عليها ، والرد على المخالفين مما لا تعلق له بالتفسير كما فعل القرطبى في تفسيره .

(٥) ومنهم من عُنى بالكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائغين ، وبحاجة المخالفين وللإمام الرازى المتوفى سنة ٥١٠ هـ في ذلك القِدْحُ المملئ في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ، فقد خرج فيه من باب إلى باب ، حتى ليقضى الناظر العجب من صنيعه . ومن ثم قال أبو حيان الأندلسى في البحر المحيط : جمع الرازى في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إليها في علم التفسير ، ولذلك قال بعض العلماء : تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير اهـ .

(٦) ومنهم من اتجه إلى الوعظ والرفائق ممزوجة بحكايات المتصوفة والعباد ، وفي بعضها خروج عن حدود الفضائل والآداب التي جرى عليها القرآن .

(٧) ومنهم من سلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لانتكشاف إلا لأرباب السلوك ، ويمكن إرادتها مع إرادة ظاهر المعنى ، وقال إن ذلك من كمال الإيمان ، ومحض العرفان .

ولقد نعلم أن الإكثار في مقصد من هذه المقاصد يُدخل النقص على الغرض الأصلي من تفسير الكتاب الكريم ، وهو فهم الكتاب من حيث هو دين وهداية للناس في دنياهم وآخرتهم .

٧ - طريق كتابة القرآن الكريم :

من المعروف أن لكتابة القرآن طريقاً خاصة تخالف الطريق التي اتبعها العلماء فيما بعدُ ودرجوا عليها ، ودونوا فيها كتباً تُعرَف بعلم رسم الحروف ، أو علم الإملاء ، وبه كتبت جميع المؤلفات من القرن الثالث فما بعده إلى اليوم .

أما كتابة المصحف فهي تاجرة الطريق التي كُتِب بها المصحف في عهد عثمان ابن عفان الخليفة الثالث على يد جماعة من كبار الصحابة وتسمى (الرسم العثماني) وقد اتُبع فيها نهج خاص يخالف ما اتبع فيما بعد في كثير من المواضع ، ومن ثم قيل : خطان لا يقاس عليهما : خط العروض ، وخط المصحف العثماني .

آراء العلماء في التزام الرسم العثماني

في كتابة المصاحف

الرأي الأول - عبر عنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الداني : لا يخالف لما حكى عن مالك من وجوب الكتابة على الكُتِبة الأولى من علماء الأمة .

الرأي الثاني : أن رسم المصاحف اصطلاحى لا توقيفى ، وعليه فتجوز مخالفته ، ومن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته ، ومن تحمس له القاضي أبو بكر في الاختصار ، إذ قال : وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً ، إذ لم يأخذ على كتّاب القرآن وخطاطى المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ماعداً ،

إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدّ محدود لا يجوز تجاوزه ، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ، ولا دلت عليه القياسات الشرعية ، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهاً معيناً ، ولا نهى عن كتابته بغيره .

ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعله أن ذلك اصطلاح ، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تتوَجَّ الألفات ، وأن يكتب على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والمجاء القديمين ، وجاز أن يكتب بالخطوط والمجاء الحديثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك .

وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متباينة الصورة ، وكان الناس قد أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى ، من غير تأنيب ولا تناكر ، علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حدّ محدود مخصوص ، كما أخذ عليهم في القراءة والأذان .

والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والقود والرموز ، فكل رسم دالّ على الكلمة مفيد لوجه قراءتها يجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صورة كانت .

وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه ، وأيّ له ذلك ؟ اهـ .

الرأى الثالث : يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العزّ بن عبد السلام ، من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ، ولا يجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول ، لثلا يوقع في تضيير من الجهال ، ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة للوروة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين ، بل يبقى في أيدي العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض . وهاك عبارة التبيان قال :

وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جرى عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس ، وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك ، وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء ؟ فقال : لا . إلا على الكتابة الأولى .

قال في البرهان : قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حى غرض ، وأما الآن فقد يُحشَى الالتباس ، ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا يجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة ، لثلا يوقع في تضيير من الجهال ، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه ، لثلا يؤدى إلى دروس العلم ، وشى . قد أحكمه القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته اه .

وقد جرينا على الرأى الذى أوجبه العز بن عبد السلام في كتابة الآيات أثناء التفسير .
للملة التى ذكرها ، وهى فى عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور ، على أن انطلاف بينهم فى المصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسير كما فعلنا .

خدمتي للغة العربية والكتاب الكريم

لقد سعدت بخدمتي للغة العربية نحو نصف قرن درسا وتدرّسا ، وتأليفا وتصنيفا ، أتبع أساليبها في آي القرآن الحكيم ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشعر والنثر ، حتى وجدتني كلّفا ، بأن أؤجّج خدمتي لهذه اللغة بتفسير آي الذكر الحكيم مع تسميته « تفسير المراغي » .

وقصّاراي أن أسير في قافلة الحاملين لشعل المعرفة الإسلامية ، مؤدّيا بعض مايجب على نحو الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسرارده ومازايه .

نهجنا الذي سلكناه في هذا التفسير

رأينا أن ندلي إليك أيها القارئ الكريم ، بالنهج الذي اتبعناه في التأليف ، لتكون على بينة من أمره :

(١) ذكر الآيات في صدر البحث :

صدّرنا كل بحث بآية أو آيتين أو آيات من الكتاب الكريم ، سقت لتزدي غرضاً واحداً .

(٢) شرح المفردات :

أردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية ، إن كان فيها بعض الخفاء على كثير من القارئين .

(٣) المعنى الجملي للآيات :

أتبعنا ذلك بذكر المعنى الجملي لهذه الآية أو الآيات ليتجلّى للقارئ منها صورة مجلّة حتى إذا جاء التفسير وضع ذلك الجميل .

(٤) أسباب النزول :

أعقبنا ذلك بما ورد من أسباب النزول لهذه الآيات ، إن صح شيء من ذلك لدى المفسرين بالمأثور .

(٥) الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم :

ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم : من نحو وصرف و بلاغة إلى أشباه ذلك ، مما أدخله للمفسرون في تفاسيرهم ، فكان من العوائق التي حالت بين جمهرة الناس وقراءة كتب التفسير ، فقد وجدوا طَلَسَاتٍ وألغازا يصعب عليهم فهمها والسير قُدُما في استيعاب قراءة التفسير ، لأنها من ألوان الصناعات التي يُخَصَّ بها قوم من الناس ، وتكون عوناً لهم على فهم الأساليب العربية فهم دراسة وتعمق ، كما يُخَصَّ قوم من الأمة بالحياسة والتجارة والحدادة إلى أشباه ذلك .

(٦) أسلوب المفسرين :

رأينا أن الأساليب التي كتبت بها كتب التفسير وضمت في عهود سحيقة بأساليب تناسب أهل العصور التي ألفت فيها ويسهل عليهم فهمها ، وأن جمهرتهم أوجزوا في القول وعدّوا ذلك مفخرة لهم .

ولما كان لكل عصر طابع خاص يمتاز به عن غيره في آداب أهله وأخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم — وجب على الباحثين في هذا العصر بمجارات أهله في كل ما تقدم ، فكان لزاما علينا أن نتلّس لونا من التفسير لكتاب الله بأسلوب عصرنا موافقا لأمزجة أهله ، فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا ، وأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم ، وقد رأينا أن نشيد فيه بجهود السابقين معترفين بفضلهم ، مستنديين إلى آرائهم .

وقد سلكنا في الوصول إلى فهم الآيات التي أشارت إلى بعض نظريات في مختلف الفنون استطلاع آراء المارفين بها ، فاستطلعنا آراء الطيب النطاسي ، والفلكي المارفي والمؤرخ الثبّت ، والحكيم البصير ليدل كل برأيه فيما تهمّ فيه ، لنعلم ما أثبتته العلم وأنتجته الفكر ، فيكون كلامنا معترفا بكرامة المعرفة التي تشرف بتفهم كتاب الله ، فرجل الدين حامل لوائها ، عليه أن يسأل العلم دائما ليستبصر بما ثبت لديه ، ويسير عصره ما وجد إلى ذلك سبيلا ، فإن قصدت به همته إلى الموروث من قضايا لدى الماضين ركب شططا وازداد بعدا عن الحقيقة ، وتضال أمام نفسه وأمام قارئيه بحوثه ومؤلفاته .

(٧) ميزة العصر الحاضر في وسائل التفاهم :

يمتاز هذا العصر بميل أهله لسهولة الكلام ليفهم الغرض المراد منه حين التخاطب ، دون احتياج إلى النقاش وصنوف التأويل ، ومن ثم كان أهم ما عُني به أن أقرأ في الموضوع الواحد ما كتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين أزمئتهم حتى إذا اطأنت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته ، كتجته بأسلوب العصر الحاضر ، وهذا هو نهجي في تأليف هذا التفسير .

وما حثني على ركوب هذا المركب الخشن ، واحتمام هذه العقبات إلا انصراف القارئ عن قراءة كتب التفسير التي بين أيدينا ، بدعوى أنها صعبة المدخل مُقعدة بكثير من المصطلحات التي لا يعلمها إلا من اتقن هذه الفنون ، واستبدلت بأساليب المؤلفين أسلوبا سهلا للمأخذ قليل الكلفة في الفهم ، حتى يستطيع القارئ أن يلم بأسرار كتاب الله دون كد ولا نصّب .

(٨) تمحيص روايات كتب التفسير :

أشار الكتاب الكريم إلى كثير من تاريخ الأمم الفائرة التي حلّ بها العذاب على ما اجترحت من الآثام ، وإلى بدء الخلق وتكوين الأرض والسوات ، ولم يكن لدى العرب من المعرفة ما يستطيعون به شرح هذه الجملات التي أشار إليها الكتاب ، إذ كانوا أمة أمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة ، والإنسان بطبعه حريص على استكناه الجھول ، واستيضاح ما عرّفت عليه معرفته ، فألجأتهم الحاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ولا سيما مسلمتهم كبدا الله بن سلام وكعب الأحبار ، ووهب بن منبّه ، فقصّوا عليهم من القصص ما ظنّوه تفسيراً لما خفى عليهم فهمه من كتابهم ، ولكنهم كانوا في ذلك كخاطب ليل ، يجمع بين الشذرة والبقرة ، والذهب والشبه ، إذ لم تكن علوم القصص ممحصّة ولا مهذّبة ، بل كان ينقصها الميزان السلي الذي به يتعرّف جيّد الرأى من بهرجه ، ويحييه من سقيمه ، فساقوا إلى السلبين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذ العقل ، وينافيه الدين ، وتكذبه للمشاهدة ، ويبعده كل البعد ما أثبتّه العلم في المصور اللاحقة .

وما كان مثلهم ومثل العرب الذين استوضحوهم بمض ما استعصى عليهم فهمه ، إلا مثل السائح الأوربي إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصر ، وسأل العرب الضالّين خيامهم حولها . لم يبنيت الأهرام ؟ ومن بناها ؟ ومتى بنيت ؟ وكيف بنيت ؟ فيجيبونه إجابات بعيدة عن الحقيقة ومجانفة وجه الصواب .

ومن ثمّ رأينا ألا نذكر رواية مأثورة إلا إذا تلقاها العلم بالقبول ، ولم نر فيها ما يتنافر مع قضايا الدين التي لا خلاف فيها بين أهل ، وقد وجدنا أن ذلك أسلم لصديق المعرفة ، وأشرف لتفسير كتاب الله ، وأجذب لقلوب المثقفين ثقافة علمية ، لا يقتنعها إلا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة .

(٩) عدد أجزاء هذا التفسير :

جملت تفسيرى ثلاثين جزءاً ، لكل جزء من القرآن الكريم جزء ، خاص من التفسير ، ليسهل على القارئ حمل هذا الجزء واستصحابه معه فى حله وترحاله ، فى قطر السكك الحديدية ، وفى الترام ، وفى كل مكان ينتقل إليه .

وكان من فآل الطالع أن بدئ بطبع هذا التفسير فى أول العام الهجرى الجديد عام ١٣٩٥ هـ .

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين ، وأن يوفقنا لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم ؟

أحمد مصطفى الرافعى

مراجع التفسير

- (١) تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ .
- (٢) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم جلال الله الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨هـ .
- (٣) حاشية شرف الدين الحسن بن محمد الطبري المتوفى سنة ٧١٣هـ على الكشاف .
- (٤) أنوار التنزيل للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ٦٩٢هـ .
- (٥) تفسير أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى في رأس المائة الخامسة .
- (٦) تفسير البسيط للإمام أبي الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى سنة ٤٦٨هـ .
- (٧) التفسير الكبير المسمى بمفاتيح القيب للإمام فخر الدين الرازي ، المتوفى سنة ٦١٠هـ .
- (٨) تفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة ٥١٦هـ .
- (٩) غرائب القرآن لنظام الدين الحسن بن محمد القمي .
- (١٠) تفسير الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤هـ .
- (١١) البحر المحيط لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥هـ .
- (١٢) نظم الدرر في تناسب الآي والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة ٨٨٥هـ .
- (١٣) تفسير أبي مسلم الأصفهاني المتوفى سنة ٤٥٩هـ .
- (١٤) تفسير القاضي أبي بكر الباقلاني .
- (١٥) تفسير الخطيب الشربيني المسمى بالسراج للنير .

- (١٦) روح للماني للعلامة الألوسي .
- (١٧) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ الإمام محمد عبده ، وقد كان له فضل كبير فيما اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء التي فسرنا .
- (١٨) تفسير الجواهر للأستاذ طنطاوي جوهري .
- (١٩) سيرة ابن هشام .
- (٢٠) شرح العلامة ابن حجر للبخاري
- (٢١) شرح العلامة السني للبخاري .
- (٢٢) لسان العرب لابن منظور الإفريقي المتوفى سنة ٧١١ هـ
- (٢٣) شرح القاموس الفيروزبادي المتوفى سنة ٨١٦ هـ .
- (٢٤) أساس البلاغة للزمخشري المتوفى سنة ٥٤٨ هـ .
- (٢٥) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي .
- (٢٦) طبقات الشافعية لابن السبكي .
- (٢٧) الزواجر لابن حجر .
- (٢٨) أعلام الموقعين لابن تيمية .
- (٢٩) الإقناع في علوم القرآن للعلامة السيوطي .
- (٣٠) مقدمة ابن خلدون .

سورة الفاتحة

السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية ، وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها : أم الكتاب ، أم القرآن . (لاشتياها على مقاصد القرآن من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه ، وبيان وعده ووعيده) ، والسمع المثاني ، لأنها تثنى في الصلاة) ، والأساس (لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه) ، والفاتحة (لأنها أول القرآن في هذا الترتيب أو أول سورة نزلت) فقد أخرج البيهقي في كتابه الدلائل عن أبي ميسرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحديجة : إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء قد والله خشيت أن يكون هذا أمراً ، فقالت معاذ الله ، ما كان الله ليفعل بك ، فوالله إنك لتؤذى الأمانة وتصل الرحم ، وتصدق . ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر ورقة بذلك ، وإن ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء ، وإنه صلى الله عليه وسلم لما خلا ناداه الملك يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين — حتى بلغ ولا الضالين » .

وقد رجح هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال ، ثم فصل ما أجهلته بعد .

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد ، وعلى وعد من أخذ به بحسن الثبوت ووعيد من تجافى عنه وتركه بسوء العقوبة ، وعلى العبادة التي تحمى التوحيد في القلوب وتثبت في النفوس ، وعلى بيان سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة ، وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنّها الله لعباده ، وفيها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم ، والضالين الذين تمدّوا بالحدود ، ونهبوا أحكام الشرائع وراهم ظهرياً .

وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة ، فالتوحيد يرشد إليه قوله : (الحمد لله رب

العالمين) لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له ، ولن يكون هذا إلا إذا كان عز اسمه مصدر النعم التي تستوجب الحمد ، وأهمها نعمة الإيمان والترية وذلك صريح قوله : (رب العالمين) وقد استكمله بقوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) وبذلك اجتث جذور الشرك التي كانت فاشية في جميع الأمم ، وهي اتخاذ أولياء من دون الله يستمان بهم على قضاء الحاجات ويتقرب بهم إلى الله زلفى .

والوعد والوعيد يتضمنهما قوله : (مالك يوم الدين) إذ الدين هو الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب للنسيء .

والعبادة تؤخذ من قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) .

وطريق السعادة يدل عليه قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) إذ معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم ، فمن خالفه وانحرف عنه كان في شقاء مقيم .

والقصص والأخبار يهdy إليها قوله : (صراط الذين أنعمت عليهم) فهو يرشد إلى أن هناك أماناً قد مضت وشرع الله شرائعاً لهديها فاتبعها وسارت على نهجها ، فقلينا أن نخذو حذوها ونسير على سنتها .

وقوله : (غير المنضوب عليهم ولا الضالين) يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان : صنف خرج عن الحق بعد علمه به ، وأعرض عنه بعد أن استبان له ، ورضى بما ورنه عن الآباء والأجداد وهؤلاء هم المنضوب عليهم ، وصنف لم يعرف الحق أبداً أو عرفه على وجه مضطرب مهوش ، فهو في غماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوى ، وهؤلاء هم الضالون .

وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وعدة آياتها سبع .

وقد نزل القرآن الكريم منتجاً أى مفرداً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث

التي دعت إلى نزوله ، وقد نزل بعضه بمكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعدها . ولكل من اللكى والمذنى ميزات يعرف بها .

ميزات اللكى :

فمن ميزات اللكى أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيمان بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبين . وفصل الخيرات وترك المنكرات ، مع إيجاز في التعبير ، واختصار في الأسلوب ، ويتضح ذلك جليا في قصار القَصَل كالحاقة والواقعة والمرسلات .

ميزات المذنى :

ومن ميزات المذنى أنه جاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية في السلم والحرب ، وأصول التشريع للحكومات الإسلامية ، إلى إسهاب في الأسلوب وبسطة في القول ، ولا سيما عند محاجة أهل الكتاب ، والنمى عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوتهم إلى التوحيد الخالص . وبيان أن الإسلام الذى جاء به القرآن هو دين الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

تمهيد

يرى بعض الصحابة كأبي هريرة وعلى وابن عباس وابن عمر ، وبعض التابعين كسميد بن جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك وبعض فقهاء مكة وقراءها ومنهم ابن كثير ، وبعض قراء الكوفة وقهاثها ومنهم عاصم والكسائي والشافعى وأحمد ، أن البسلة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم .
ومن أدلتهم على ذلك :

(١) إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة عدا سورة براءة ، مع الأمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة .

(٢) ما ورد في ذلك من الأحاديث ، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُنزلت على آفا سورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ، وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف اقضاء السورة ، حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم) وروى الدارقطنى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا قرأتم الحمد لله فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها » .

(٣) أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى ، والبسلة بينهما فوجب جعلها منه .

ويرى مالك وغيره من علماء المدينة . والأوزاعى وجماعة من علماء الشام ، وأبو عمرو

يعقوب من قراء البصرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة — أنها آية مفردة من القرآن أنزلت لبيان رموس السور والفصل بينها .

ويرى عبد الله بن مسعود أنها ليست من القرآن أصلاً وهو رأى بعض الحنفية .

ومن أدلتهم على ذلك حديث أنس قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها .

الايضاح

(بسم) الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات كحمد وإنسان، أو معنى كعلم وأدب . وقد أمرنا الله بذكره وتسميته في آيات فقال : (فاذكروا الله عند الشعر الحرام واذكروه كما هداكم) وقال : (فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) وقال : (فإذا قضيتُم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم) .

وأمرنا بذكر اسمه وتسميته في آيات أخرى فقال : (واذكروا اسم ربكم وتبطل إليهِ تنبيلاً) وقال : (واذكروا اسم ربكم بكرة وأصيلاً) وقال : (وما لكم ألا تنكروا ما ذكر اسمُ الله عليه) .

ومن ذلك يعلم أن ذكر المسمى مطلوب بتذكر القلب إياه ونطق اللسان به لتذكر عظمته وجلاله ونعمه المتظاهرة على عباده ، وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى وإسناد الحمد والشكر إليه وطلب المعونة منه على إيجاد الأفعال وإحداثها .

وذكر الاسم مشروع ومطلوب كذلك ، فيعظم الاسم مقدوراً بالحمد والشكر وطلب المعونة في كون الفعل معتداً به شرعاً ، فإنه ما لم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعلوم . (الله) علم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره تعالى ، وكان الرغب في الجاهلية إذا سئل من خلق السموات والأرض؟ يقول الله : وإذا سئل هل خلقت اللات والعزى شيئاً من ذلك؟ يجيب (لا) .

والإله اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق .
 (الرحمن الرحيم) كلاهما مشتق من الرحمة وهي معنى يقوم بالقلب يبحث صاحبه على الإحسان إلى سواء ، ويراد منها في جانب المولى عز اسمه أثرها وهو الإحسان .
 إلا أن لفظ (الرحمن) يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة وهي إسباغ النعم والإحسان ، ولفظ (الرحيم) يدل على منشأ هذه الرحمة ، وأنها من الصفات الثابتة اللازمة له ، فإذا وُصف الله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيض للنعم ، ولكن لا يفهم منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً . وإذا وصف بعد ذلك بالرحيم علم أن الله صفة ثابتة دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها الإحسان الدائم . وتلك الصفة على غير صفات الخلقين ، وإذا يكون ذكر الرحيم بعد الرحمن كالبرهان على أنه يفيض الرحمة على عباده دائماً ثبوت تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار .
 افتتح عز اسمه كتابه الكريم بالبسملة لإرشاداً لعباده أن يفتتحوا أعمالهم بها .
 وقد ورد في الحديث « كل أمر خي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر » (أى مقطوع الذنب ناقص) .

وقد كان العرب قبل الإسلام يبدون أعمالهم بأسماء آلهتهم فيقولون باسم اللات أو باسم العزى ، وكذلك كان يفعل غيرهم من الأمم ، فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعل اسماً مرضاة لملك أو أمير يقول عمله باسم فلان ، أى إن ذلك العمل لا وجود له لولا ذلك الملك أو الأمير .

وإذا فنى ابتدئ على باسم الله الرحمن الرحيم أتى عمله بأمر الله والله لا لحظ نفسى وشهواتها .

ويمكن أن يكون المراد — أن القدرة التي أنشأت بها العمل هي من الله ولولا ما أعطاني من القدرة لم أفعل شيئاً ، فأنا أبرأ من أن يكون على باسمي ، بل هو باسمه تعالى ، لأننى أستمد القوة والعون منه ، ولولا ذلك لم أقدر على عمله ، وإذا فنى البسملة التي جاءت أول الكتاب الكريم ، أن جميع ما جاء في القرآن من الأحكام والشرائع

والأخلاق والآداب وللواعظ — هو لله ومن الله ليس لأحد غيره فيه شيء ، وكأنه قال
 اقرأ يا محمد هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ، أى اقرأها على أنها من الله لا منك ،
 فإنه أنزلها عليك لتهدبهم بها إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وكذلك
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من تلاوتها على أمته أنه يقرأ عليهم هذه السورة
 باسم الله لا باسمه أى أنها من الله لا منه ، فإنما هو مبلغ عنه تبارك وتعالى كما جاء في قوله :
 (وأمرت أن أكون من المسلمين ، وأن أتلو القرآن فني اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ،
 ومن ضلّ قلّ إنما أنا من النذيرين) .

« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) » .

الايضاح

(الحمد لله رب العالمين) الحمد لئمة هو المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره
 سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره .

والمدح يم هذا وغيره فيقال مدح المال ، ومدح الجلال ، ومدح الرياض .
 والثناء يستعمل في المدح والثناء على السواء ، فيقال أثنى عليه شرا ، كما يقال أثنى
 عليه خيرا .

والشكر هو الاعتراف بالفضل إزاء نعمة صدرت من للشكور بالقلب أو باللسان
 أو باليد أو غيرها من الأعضاء كما قال شاعرهم :

أطاعتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

يريد أن يدي ولساني وقلبي لكم ، فليس في القلب إلا نصيحتكم ومحبتكم ، ولا في اللسان
 إلا الثناء عليكم ومدحكم ، ولا في اليد وساير الجوارح والأعضاء إلا مكافأتكم وخدمتكم .

وورد في الأثر — الحمد رأس الشكر ، ماشكر الله عبدٌ لم يحمده . وقد جعله رأس الشكر ، لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على من أسداها ، يشهرها بين الناس ويحمل صاحبها القدوة للمؤتسى به ، أما الشكر بالقلب فهو خفي قلٌّ من يعرفه ، وكذلك الشكر بالجوارح مبهم لا يستبين لكثير من الناس .

(لله) هو المعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى .

(رب) هو السيد الربُّ الذي يسوس من يرثيه ويدبّر شئونه .

وترية الله للناس نوعان ، ترية خلقية تكون بنعمة أجسامهم حتى تبلغ الأشد وتنمية قوام النفسية والعقلية — وترية دينية تهذيبية تكون بما يوحى إلى أفراد منهم ليبلّغوا الناس مابه تكل عقولهم وتصفو نفوسهم — وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحلّ شيئاً ويحرم آخر إلا بإذن منه .

ويطلق الرب على الناس فيقال رب الدار ، ورب هذه الأنعام كما قال تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه في مولاه عزيز مصر (إنه ربِّي أحسن مثوئى) وقال عبد المطلب يوم الفيل لأبنة فائد النجاشي : أما الإبل فأنا ربّها ، وأما البيت فإن له ربّاً يحميه .

(العالمين) واحدم عالم (بفتح اللام) ويراد به جميع الموجودات ، وقد جرت عادتهم ألا يطلقوا هذا اللفظ إلا على كل جماعة متمايزة لأفرادها صفات قربها من العلاء إن لم تكن منهم ، فيقولون عالم الإنسان ، وعالم الحيوان وعالم النبات ، ولا يقولون عالم الحجر ، ولا عالم التراب ، ذلك أن هذه العوالم هي التي يظهر فيها معنى التربية التي يفيد لفظ (رب) إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوالد .

والخلاصة — إن كل ثناء جميل فهو لله تعالى إذ هو مصدر جميع الكائنات ، وهو الذي يسوس العالمين ويربيهم من مبدئهم إلى نهايتهم ويعلمهم ما فيه خيرهم وصلاحهم ، فله الحمد على ما أسدى ، والشكر على ما أولى .

(الرحمن الرحيم) قد سبق أن قلنا: إن معنى الرحمن المفيض للنعمة الحسن على عباده .

بلا حصر ولا نهاية ، وهذا اللفظ خاص بالله تعالى ولم يسمع عن العرب إطلاقه على غيره تعالى إلا في شعر بعض من فتن بمسيلة الكذاب :

سموت بالجد يابن الأكرمين أبا   وأنت غيث الورى لازلت رحمانا
والرحيم هو الثابت له صفة الرحمة التى عنها يكون الإحسان .

وقد ذكر سبحانه هذين الوصفين ليعين لعباده أن ربه ربه رحمة وإحسان ، ليقتبوا على عمل ما يرضيه وهم مطمئنون النفوس منشروا الصلوة ، لا ربه ربه جبروت وقهر لهم . والمقوبات التى شرعها الله لعباده فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة لمن تعدى حدوده وانتهك حرمانه — هى قهر فى الظاهر ورحمة فى الحقيقة ، لأنها تربية للناس وزجر لهم حتى لا ينحرفوا عن الجادة التى شرعها لهم إذ فى اتباعها سعادتهم ونعيمهم ، وفى تجاوزها شقاؤهم وبلاؤهم ، ألا ترى إلى الوالد الرفوف كيف يربى أولاده بالترغيب فى عمل ما ينفع والإحسان إليهم إذا لزمو الجادة ، فإذا هم حادوا عن الصراط السوى لجأ إلى الترهيب بالمقوبة حين لا يجد منها محيصا ، قال أبو تمام :

قسا ليزدجروا ومن يك حازما   فليقس أحيانا على من يرحم
(مالك يوم الدين) قرأ بعض القراء مالك ، وبعض آخر ملك ، والفارق بينهما أن المالك هو ذو الملك (بكسر الميم) والمَلِك هو ذو الملك (بضم الميم) وقد جاء فى الكتاب الكريم ما يعاضد كلا من القراءتين ، فيعاضد الأولى قوله : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا) ويعاضد الثانية قوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) .

قال الراغب : والقراءتان وإن رويتا عن جمع كثير من الصحابة ، فالثانية يكتنفها من الجلال والروعة وإثارة الخشية ما لا يوجد مثله فى القراءة الأولى ، فهى تدل على أنه سبحانه هو المتصرف فى شئون العقلاء بالأمس والنهى والجزاء ، ومن ثم يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء :

والدين يطلق لنة على الحساب ، وعلى المكافأة ، وعلى الجزاء ، وهو المناسب هنا ،

وإنما قال مالك يوم الدين ، ولم يقل مالك الدين لئِلم أن للدين يوما معيناً يلتقي فيه كل عامل جزاء عمله .

والناس وإن كانوا يلاقون جزاء أعمالهم في الدنيا باعتبارهم أفراداً من يؤس وشقاء جزاء تفریطهم في أداء الحقوق والواجبات التي عليهم — فربما يظهر ذلك في بعض دون بعض ، فإننا نرى كثيراً من المنفسين في شهواتهم يقضون أعمارهم وهم متمتعون ب لذاتهم ، نعم إنهم لا يسمون من المنفصات ، وربما اتهم الجوائح في أموالهم ، واعتلت أجسامهم ، وضعت عقولهم ، ولكن هذا لا يكون جزاء كاملاً لما اقترفوه من عظيم الموبقات ، وكبير المنكرات ، كذلك نرى كثيراً من الحسنين يُبتلون بهضم حقوقهم ولا يتألون ما يستحقون من حسن الجزاء ، نعم إنهم يتألون بعض الجزاء بإراحة ضمائرهم وسلامة أجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاقهم ، ولكن ليس هذا كل ما يستحقون من الجزاء ، فإذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل جزاء عمله كاملاً إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، جزاء وفاقا لما عمل (وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا) ، (فَن يَمْعَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَمْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) .

أما الناس باعتبارهم أمماً وجماعات فيظهر جزاؤهم في الدنيا ظهوراً تاماً ، فاما من أمة انخرقت عن الصراط السوى ، ولم تراع سنة الله في الخليفة إلا حل بها ما تستحق من الجزاء من فقر بعد غنى ، وذل بعد عزة ، ومهانة بعد جلال وهيبة .

وقد جاء قوله : (مالك يوم الدين) إثر قوله : (الرحمن الرحيم) ليكون كترهيب بعد ترغيب ، ولعلنا أنه تعالى رب عباد ب كلا النوعين من الترية ، فهو رحيم بهم ، ومجاز لهم على أعمالهم كما قال : (نَبِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) .

(يَاكَ نَبِد وَيَاكَ سَتَعِينَ) العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المبود اعتقاداً بأن له سلطاناً لا يدرك العقل حقيقته ؛ لأنه أعلى من أن يحيط به فكره ، أو يرى إليه إدراكه .

فمن يتذلل للملك لا يقال إنه عبده ، لأن سبب التذلل معروف ، وهو إما الخوف من جَوْرِهِ وظلمه ، وإما رجاء كرمه وجوده .

وللعبادَة صور وأشكال تختلف باختلاف الأديان والأزمان ، وكلها شرعت لتبنيه الإنسان إلى ذلك السلطان الأعلى ، وللملكوت الأسمى ، ولتقويم الموعِج من الأخلاق وتهذيب النفوس ، فإن لم تُحدَث هذا الأثر لم تكن هي العبادَة التي شرعها الدين .

هاك الصلاة تجد أن الله أمرنا بإقامتها والإتيان بها كاملة وجعل من آثارها أنها تنهى عن الفواحش ماظهر منها وما بطن ، كما قال : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) فإن لم يكن لها هذا الأثر في النفوس كانت صوراً من الحركات والعبارات خالية من روح العبادَة وسرها ، فاقدة جلالها وكاملها ، وقد توعد الله فاعلها بالويل والثبور فقال : (وَيَلِ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) فهم وإن سمام مصليين لأنهم أتوا بصورة الصلاة ، وصفهم بالسهو عن حقيقتها ولها ، وهو توجه القلب إلى الله والإخبات إليه وهو المشعر بعظمته ، وقد جاء في الحديث : من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمذكر لم يزد من الله إلا بعداً . وأنها تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب البالي ويُضْرَب بها وجهه . والاستعانة بطلب المعونة والمساعدة على إتمام عمل لا يستطيع المستعين الاستقلال بعمله وحده .

وقد أمرنا الله في هذه الآية ألا نمبد أحداً سواه ، لأنه المنفرد بالسلطان ، فلا ينبغي أن يشاركه في العبادَة سواه ، ولا أن يعظم تعظيم المعبود غيره ، كما أمرنا ألا نستعين بمن دونه ، ولا نطلب المعونة المتممة للعمل وللوصلة إلى الثمرة المرجوة إلا منه ، فيما وراء الأسباب التي يمكننا كسبها وتحصيلها .

بيان هذا أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ربطتها الحكمة الإلهية بمسبباتها ، وجعلتها موصلة إليها ، وعلى انتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها ، وقد أوتي الإنسان بما فطره الله عليه من العلم والمعرفة كسب بعض الأسباب ، ودفع بعض اللوانع بقدر

استعداده الذى أوتيّه ، وفى هذا القدر أمرنا أن نتعاون ويساعد بعضنا بعضا كما قال تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فنحن نحضر الدواء مثلا لشفاء المرضى ، ونجلب السلاح والكراع ونكثر الجند لغلب العدو ، ونضع فى الأرض السماد ونرويهما وقتلع منها الحشائش الضارة للخصب وتكثير الغلة .

وفيا وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب يجب أن نفوض أمره إلى الله تعالى ، فنتسليم به وحده . ونفزع إليه فى شفاء مريضنا ، ونصرنا على عدونا ، ورفع الجوائح السالوية والأرضية عن مزارعنا ، إذ لا يقدر على دفع ذلك سواء ، وهو قد وعدنا إذا نحن لجأنا إليه بإجابة سؤلنا كما قال : (اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وأرشد إلى أنه قريب منا يسمع دعاءنا كما قال : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) .

فمن يستعن بقبر ناسك ، أو ضريح عابد لقضاء حاجة له ، أو تيسير أمر تعسر عليه ، أو شفاء مريض أو هلاك العدو فقد ضل سواء السبيل ، وأعرض عما شرعه الله ، وارتكب ضرابا من ضروب الوثنية التى كانت فاشية قبل الإسلام وبعده ولا تزال إلى الآن كذلك ، وقد نهى عن مثلها الشارع الحكيم ، إذ حصر طلب المعونة فيه دون سواء ، وجعلها مقصد كل مُحِبِّ أَوَاه .

وفى ذكر الاستعانة بالله إرشاد للإنسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة منه على عمل له فيه كسب ، فمن ترك الكسب فقد جانب الفطرة ، ونبذ هدى الشريعة ، وأصبح مذموما مدحورا ، لا متوكلا محمودا ، وكذلك فيها إيماء إلى أن الإنسان مهما أوتى من حصافة الرأى ، وحسن التدبير ، وتقليب الأمور على وجوهها — لا يستغنى عن العون الإلهى ، واللفظ الخلقى .

والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله ، وهى من كمال التوحيد والعبادة الخالصة له تعالى ، وبها يكون المرء مع الله عبدا خاضعا مخبتا ، ومع الناس حرا كريما لا سلطان لأحد عليه ، لاجئ ولا ميت ، وفى هذا فك للإرادة من أسر الروماء والديالين ، وإطلاق العزائم من قيود الأفاكين الكاذبين .

(اهدنا الصراط المستقيم) الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ، والصراط هو الطريق ، والمستقيم ضد الموعج ، وهو مافيه انحراف عن الناية التي يجب على سالكها أن ينتهي إليها .

وهداية الله للإنسان على ضروب :

(١) هداية الإلهام ، وتكون للطفل منذ ولادته ، فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاء ويصرخ طالباً له .

(٢) هداية الحواس ، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأنجم ، بل هما في الحيوان أتمّ منهما في الإنسان ، إذ إلهامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل ، ويحصلان في الإنسان تدريجاً .

(٣) هداية العقل ، وهي هداية أعلى من هداية الحس والإلهام ، فالإنسان قد خلق ليعيش مجتمعا مع غيره ، وحواشه وإلهامه لا يكفيان لهذه الحياة ، فلا بد له من العقل الذي يصحح له أغلاط الحواس ، ألا ترى الصفاوى يذوق الخلومر ، والرأبي يبصر السمود المستقيم في الماء موعجاً .

(٤) هداية الأديان والشرائع ، وهي هداية لا بد منها لمن استقرت الأهواء عقله ، وسخر نفسه لذاته وشهواته ، وسلك مسالك الشرور والآثام ، وعدا على بني جنسه ، وحدث بينه وبينهم التجاذب والتدافع — فيها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول ، وتبين للناس الحدود والشرائع ، ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها — إلى أن في غرائز الإنسان الشعور — بسلطان غيبي متسلط على الأكوان ، إليه ينسب كل ما لا يعرف له سبباً ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المخلوطة ، وهو بقوله لا يدرك ما يجب لصاحب هذا السلطان ، ولا يصل فكره إلى مافيه سعادته في هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين التي تفضل الله بها عليه ووجه إياها .

وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم في آيات كثيرات كقوله : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) أى طريق الخير والشر والسعادة والشقاء . وقوله : (وَأَمَّا نُمُودُ فَنَهْدِيَنَاهُمْ)

فَاسْتَجِبُوا أَمْرَ عَلَى الْهُدَى) أى أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا الثانى الذى عبر عنه بالسمى .

وهذه نوع آخر من الهداية وهو المعونة والتوفيق للسير فى طريق الخير ، وهى التى أمرنا الله بطلبها فى قوله : (أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) إذ المراد — دُلَّنَا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا بها من الوقوع فى الخطأ والضلال .

وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم يمنحها أحدا من خلقه ، ومن ثم نفاه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وقوله : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وأثبتها لنفسه فى قوله : (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ) .

أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق ، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح ، فهى مما تفضل الله بها على خلقه ومنحهموها ، ومن ثم أثبتنا للنبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) .

هذا — والصراط المستقيم هو جملة ما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة من عقائد وأحكام وآداب وتشریع دينى كالعلم الصحيح بالله والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع — وقد سُميَ هذا صراطا مستقيما تشبيها له بالطريق الحسى ، إذ كل منهما موصل إلى غاية ، فهذا سير مضمون يوصل إلى غاية يقصدها الإنسان ، وذلك سير حسى يصل به إلى غاية أخرى .

وقد أرشدنا الله إلى طلب الهداية منه ، ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة ، ونكف أنفسنا الجبرى على متنتها ، لنحصل على خيرى الدنيا والآخرة .

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والصالحون من الأمم السالفة ، وقد أجمعهم هنا وفصلهم فى مواضع عدة من

الكتاب الكريم بذكر قصصهم للاعتبار بالنظر في أحوالهم ، فيحلبنا ذلك على حسن الأسوة فيما تكون به السعادة ، واجتناب ما يكون طريقاً إلى الشقاء والدمار .

وقد أمرنا بإتباع صراط من تقدمنا ، لأن دين الله واحد في جميع الأزمان : فهو إيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، وتخلق بفاضل الأخلاق وعمل الخير وترك الشر ، وما عدا ذلك فهو فروع وأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) إلى آخر الآية .

والمغضوب عليهم هم الذين بلّغهم الدين الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراءهم ظفرياً ، وانصرفوا عن النظر في الأدلة تقليداً لما ورثوه عن الآباء والأجداد — وهؤلاء عاقبهم النكال والوبال في جهنم وبئس القرار .

والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح ، وهؤلاء هم الذين لم تبلغهم رسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يستبين لهم فيه الحق ، فهم تائهون في عمية لا يهتدون بها إلى مطلوب ، فتترصم الشبهات التي تلبس الحق بالباطل ، والصواب بالخطأ إن لم يضلوا في شئون الدنيا ضلوا في شئون الحياة الأخرى ، فن حُرِمَ هَدْيَ الدين ظهر أثر الاضطراب في أحواله المعيشية وحلت به الرزايا ، والذين جاموا على فترة من الرسل لا يكلفون بشرية ، ولا يعذبون في الآخرة لقوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) .

وهذا رأى جمهرة العلماء ، وترى فئة منهم أن العقل وحده كاف في التكليف ، فتى أوتيه الإنسان وجب عليه النظر في ملكوت السموات والأرض والتدبر والتفكير في خالق الكون ، وما يجب له من عبادة وإجلال ، بقلر ما يهديه عقله ويصل إليه اجتهداه ، وبذلك يتنجو من عذاب النار يوم القيامة ، فإن لم يفعل ذلك كان من الهالكين .

(آمين) اسم بمعنى استعجب ، وفيه لفتان : المد كما قال شاعرهم :

يا رب لا تسلبني خبها أبداً ويرحم الله عبداً قال آمينا

والقصر كما قال الآخر : آمين فزاد الله ما بيننا بعدا

وروى في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقنني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة ، وقال إنه كانتم على الكتاب ، وأوضح ذلك على كرم الله وجهه فقال : آمين خاتم رب العالمين ، ختم به دعاء عبده — يريد أنه كما يمنع الخاتم الاطلاع على المحتوم والتصرف فيه ، يمنع آمين الخفية عن دعاء العبد .

وهذا اللفظ ليس من القرآن إذ لم يثبت في المصاحف ، ولا يقوله الإمام في الصلاة ، لأنه الداعي كما قال الحسن البصري ، والمشهور عن أبي حنيفة أنه يقوله ويخفيه وفاقا لرواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعند الشافعية يجهر به ، كما رواه وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان إذا قرأ ولا الضالين ، قال : آمين ورفع صوته . ويرى بعض علماء الآثار المصرية في العصر الحاضر أن كلمة (آمين) معناها الله ، فكانت تذكرت في آخر الفاتحة للمختم باسمه تعالى إشارة إلى أن المرجع كله إليه ، ويسعدون موازنة بين (مينو) و (آمون) و (آمين) .

ويرى الثقات من علماء اللغات السامية رأيهم ، ويقولون : إنها ذكرت آخر الفاتحة للترتم بها بعد قراءة السورة التي تضمنت الإشارة إلى أغراض الكتاب الكريم ، ويؤيدون رأيهم بأن الزامير ختمت بكلمة (سلاه) للترتم بها على هذا النحو — ويكون المعنى العام — إنا نتوجه إليك يا إلهنا فأليك المرجع والمصير .

سورة البقرة

مدنية إلا آية إحدى وعشرين ومائتين ، فقد نزلت بمعى فى حجة الوداع ، وهى آخر القرآن نزولا على ما قيل : وغالب السورة نزل أول الهجرة ، وهى أطول سور القرآن ، كما أن أقصرها سورة الكوثر ، وأطول آية فى القرآن هى آية الدين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ) الخ ، وأقصرها قوله والضحى ، وقوله والفجر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) .

الايضاح

(الم) هى وأمثالها من الحروف المقطعة نحو (الْمَـ وَ الْمَـ وَالْمَـ) حروف للتنبيه كالألوايا ونحوها مما وضع لإيقاظ السامع إلى ما يلى بعدها ، فهنا جاءت للفت نظر المخاطب إلى وصف القرآن الكريم والإشارة إلى إعجازه وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو ذلك مما جاء فى أثناء السورة .

وتقرأ مقطعة بذكر أسمائها ساكنة الأواخر فيقال : ألف . لام . ميم . كما يقال فى أسماء الأعداد . واحد . اثنان . ثلاثة .

(ذلك الكتاب) الكتاب اسم بمعنى المكتوب وهو النقوش والرقوم الدالة على المعانى ، والمراد به الكتاب المعروف للمهود للنبي صلى الله عليه وسلم الذى وعده الله به لتأييد رسالته وككل به هداية طلاب الحق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم فى معاشهم ومعادهم . وفى التعبير به إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر بكتابة شىء سواه .

وعدم كتابة القرآن كله بالتفصيل حين الإشارة إليه لايمنع الإشارة ، ألا ترى أن من المستفيض الشائع فى التخاطب أن يقول إنسان لآخر : هلم أمثل عليك كتابا ، والكتاب لم يوجد بعد .

(لا ريب فيه) الرّيب والريبة : الشك ، وحقيقته قلق النفس واضطرابها ، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل منها الطمأنينة ، وقد جاء في الحديث : « دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ ، فَإِنَّ الشَّكَّ رِيبةٌ وَالصَّدَقُ طَمَأْنِينَةٌ » .

والمعنى — إن هذا الكتاب لا يستريح ريب في كونه من عند الله ، ولا في هدايته وإرشاده ، ولا في أسلوبه وبلاغته ، فلا يستطيع أحد أن يأتي بكلام يقرب منه بلاغة وفصاحة — وإلى هذا أشار بقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ) .

وأدرياب كثير من الناس فيه ، إنما نشأ عن جهل بحقيقته ، أو عن عى بصيرتهم ، أو عن التمنت عناداً واستكباراً واتباعاً للهوى أو تقليداً لسوام .

(هدى المتقين) الهدى بالنظر إلى المتقين : هو الدلالة على الصراط المستقيم مع المونة والتوفيق للعمل بأحكامه ، إذ هم قد اقتبسوا من أنواره وجنّوا من ثماره ، وسو لنيرهم هدى ودلالة على الخير وإن لم يأخذوا بهديه ويتفصوا بإرشاده .

وكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لا يخرجهم عن كونه هدى ، فالشمس شمس وإن لم يرها الأعمى ، والمسل غسل وإن لم يجد طعمه ذو اللمة .

والمؤمنين : واحد من متقين ، من الانتقاء وهو الحجز بين الشئين ، ومنه يقال اتقى بقرمه أى جملة حاجزاً بين نفسه ومن يقصده ، فكان المتقى يحمل امثال أوامر الله واجتناب نواهيه — حاجزاً بينه وبين العقاب الإلهى .

والعقاب الذى يُتقى ضربان : دنيوى وأخروى وكل منهما يُتقى باقائه أسبابه . فعقاب الدنيا يستعان على اتقائه بالملم بسنن الله فى الخلقية ، وعدم مخالفة النظم التى وضعها فى الكون ، فإتقاء الفشل والخذلان فى القتال مثلاً يتوقف على معرفة نظم الحرب وفنونها وآلاتها كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) كما يتوقف على القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة ، والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده .

وعقاب الآخرة يُتَّقَى بالإيمان الخالص والتوحيد والعمل الصالح واجتناب ما يصاد ذلك من الشرك واجتناب المعاصي والآثام التي تضر المرء أو تضر المجتمع .
والمؤمنون في هذه الآية هم الذين سَمَتْنَفُسَهُمْ ، فأصابَتْ ضرباً من الهداية واستعداداً لتلقى نور الحق ، والسعى في مرضاة الله بقدر ما يصل إليه إدراكهم و يبلغ إليه اجتهادهم .

وقد كان من هؤلاء ناس في الجاهلية ، كرهوا عبادة الأصنام ، وأدركوا أن خالق الكون لا يرضى بعبادتها ، كذلك كان من أهل الكتاب ناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين .
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) .

الايضاح

(الذين يؤمنون بالغيب) الإيمان تصديق جازم يقتضي إيمان النفس واستسلامها ، وأمارته العمل بما يقتضيه الإيمان ، وهو يختلف باختلاف مراتب المؤمنين في اليقين .
والغيب ما غاب عنهم علمه كذات الله وملائكته والدار الآخرة وما فيها من البعث والنشور والحساب .

والإيمان بالغيب هو اعتقاد بوجود وراء الحسّات متى أرشد إليه الدليل أو الوجدان السليم ، ومن يعتقد بهذا يسهل عليه التصديق بوجود خالق للسماوات والأرض منزو عن المادة وتوابعها ، وإذا وصف له الرسول المواقم التي استأثر الله بعلمها كالملائكة ، أو وصف له اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبي الذي جاء به .

أما من لا يعرف إلا ما يدركه الحس فإنه يصعب إقناعه ، ولعلنا نجد الدعوة إلى الحق من نفسه سييلاً .

(و يقيمون الصلاة) الصلاة في اللغة الدعاء كما قال تعالى : (وَصَلَّ عَلَيْهِمْ) ودعاء المعبود بالقول أو بالفعل أو بكليهما يشعر العابد بالحاجة إليه استدراكاً للنعمة أو دفعاً للنعمة .
والصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام من أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه لو أقيمت على وجهها . أما إذا خلت من الخشوع والخضوع فإنها تكون صلاة لا روح فيها ، وإن كانت قد وجدت صورتها وهي الكيفيات الخاصة ؛ ولا يقال للصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة ، لأن الإقامة مأخوذة من أقام المود إذا سواه وأزال اعوجاجه ، فلا بد فيها من حضور القلب في جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه كما ورد في الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

ولما للصلاة من خطر في تهذيب النفوس والسمو بها إلى اللسكوت الأعلى أبان الله تعالى عظيم آثارها بقوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) وجعلها الذي صلى الله عليه وسلم عماد الدين فقال : « الصلاة عماد الدين والزكاة قطرة الإسلام » .
وقد أمر الله بإقامتها بقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) وبالحفاظ عليها وإدامتها بقوله : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) وبأدائها في أوقاتها بقوله : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وبأدائها في جماعة بقوله : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وبالخشوع فيها بقوله : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) .

(وما رزقناهم ينفقون) الرزق في اللغة العطاء ، ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان وجهرة المسلمين على أن كل ما ينتفع به حلالاً كان أو حراماً فهو رزق ، وخيصة جماعة بالحلال فقط .

والإففاق والإفناد أخوان ، خلا أن في الثاني معنى الإذهاب التام دون الأول ، والمراد بالإففاق هنا ما يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوي القربى، وصدقة التطوع .
وفي قوله : بما رزقناهم إيماء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان ،

لا كل ما يملك ، وإلى تعليم الإنسان مبادئ الاقتصاد وحب ادّخار المال .
 وإن من يجد في نفسه ميلا إلى بذل أحب الأشياء إليه ، وهو ماله ابتغاء رضوان
 الله ، وقيامًا بشكره على أنعمه ، رحمة لأهل البؤس والعوز — كان من المؤمنين المستعدين
 لهدي القرآن ، وكثير من الناس يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم ما يدعو إلى
 إنفاق شيء من المال في سبيل الله ، كأن تدعو الحاجة إلى إنفاقه في مصلحة من مصالح
 المسلمين أو منفعة عامة لا تقوم إلا بالبذل — أعرضوا ونأوا ولم تطاوعهم أنفسهم على
 بذل شيء منه .

وإنما كان القرآن هدي للمتقين الذين هذه أوصافهم ، لأن الإيمان بالله والإيمان
 بحياة أخرى بعد هذه الحياة يؤتي فيها كل عامل جزاء عمله — يهتدي النفوس لقبول هديه
 والالتباس من أنواره .

وبين ذلك بعضهم بقوله : لأن في الإيمان النجاة ، وفي الصلاة المنجاة ، وفي
 الإنفاق زيادة الدرجات ، وبعضهم بقوله : لأن في الإيمان البشارة ، وفي الصلاة الكفارة ،
 وفي الإنفاق الطهارة .

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
 يُوقِنُونَ (٤) .

الايضاح

(والذين يؤمنون) روى ابن جرير عن ابن عباس أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمنون
 بالنبي والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمنون من مشركي العرب .
 (بما أنزل إليك) هو القرآن الذي يُتلى ، والوحي الذي لا يتلى ، وهو ما بينه النبي
 صلى الله عليه وسلم من أعداد الركعات في الصلاة ، ومقادير الزكاة ، وحدود الجنائيات ،

قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) وقال : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) .

ولابد من معرفة ذلك تفصيلا ، فلا يسع المؤمن جهلُ ما عليم من الدين بالضرورة .
والإنزال هنا بمعنى الوحي ، وسمى إنزالا لما في جانب الألوهية من علو الخالق على المخلوق ، أو لإنزال جبريل له على النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغه للمخلوق كما قال :
(نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ) .

(وما أنزل من قبلك) هو التوراة والإنجيل وسائر الكتب السالفة ، فيؤمنون بها إيماناً إجماليا لا تفصيليا .

(وبالأخرة هم يوقنون) الدار الآخرة هي دار الجزاء على الأعمال — والإيمان بها يتضمن الإيمان بكل ما ورد فيها بالنصوص المتواترة كالحساب واليزان والصراف ، والجنة والنار .

واليقين : هو التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه ولا تردد ، ويعرف اليقين بالله واليوم الآخر بآثاره في الأعمال ، فمن يشهد الزور أو يشرب الخمر أو يأكل كل حقوق الناس يكن إيمانه بهما خيالا يلوح في الذهن لا إيمانا يقوم على اليقين ، إذ لم تظهر آثاره في الجوارح واللسان ، وهو لا يكون إيمانا حقا إلا إذا كان مائلا لزام النفس مصرفا لها في أعمالها .
والإيمان على الوجه الصحيح يحصل من أحد طريقين :

- (١) البحث والتأمل فيما يحتاج إلى ذلك كالعلم بوجود الله ورسالة الرسل .
- (٢) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيما يبلغ عن ربه ، أو خبر من سمع منه بطريق لا يحتمل ريبا ولا شكاً وهي طريق التواتر ، كالعلم بأخبار الآخرة وأحوالها ، والعالم العلوي وأوصافه ، وعليها أن تهف عند ذلك فلا تزيد فيه شيئا ولا تحلظه بغيره مما جاء عن طريق أهل الكتاب ، أو عن بعض السلف بدون تمحيص

ولا تثبت من صحته ، وقد دونه المفسرون في كتبهم وجعلوه من صُلب الدين ، وهو ليس منه في شيء .

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) .

الايضاح

الفَلَحُ: الشق والقطع، ومنه سمي الزارع فَلَّاحًا لأنه يشق الأرض، والمفْلِحُ: الفائز بالْبَقِيَّة بعد سعى في الحصول عليها، واجتهاد في إدراكها، كأنه افتتحت له وجوه النظر ولم تستغل عليه .

والشار إليه بأولئك في الموضعين واحد وهم المؤمنون من غير أهل الكتاب والمؤمنون منهم، وكرر الإشارة للدلالة على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضى نبيل كل واحدة من هاتين الفضيلتين الهدى والفلاح، وأن كلا منهما كاف في تمييزهم به عن سواهم، فكيف بهما إذا اجتمعتا .

والتصوير بقوله (على هدى) يفيد التمكن من الهدى وكال الرسوخ فيه ، كما يتمكن الراكب على الدابة ويستقر عليها ، وقد جاء في كلامهم : ركب هواه ، وجل النواية مركبًا .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) .

تفسير المفردات

الكفر: ستر الشيء وتغطيته ، وقد وصف به الليل كقوله «في ليلة كَفَرَ النجوم غماها»

والزراع كقوله تعالى : (كَمْثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) من قبل أنهم يظنون الحب بالتراب ، ثم استعمل في كفر النعم بعدم شكرها ، وفي الكفر بالله ووحدايته وصفاته وكتبه ورسله .

الخم والطعم والرَّيْن بمعنى واحد: وهو تغذية الشيء، مع إبعاد ما من شأنه أن يدخله وبمعنه ، والمراد بالقلوب العقول ، وبالسَّمع الأسماع ، وبالأبصار العيون التي تدرك البصيرات من أشكال وألوان ، والفشاوة : النطاء .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، وبما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله ، وبين ما أكل إليه أمرهم من الهداية والفلاح ، أعقب هذا بشرح طائفة ثانية وهم الكفرة الفجرة ، وأبان أنه قد بلغ من أمرهم في الغواية والضلال ألا يمدى فيهم الإنذار والتبشير ، وألا تؤثر فيهم العظة والتذكير ، فهم عن الصراط السوي ناكبون ، وعن الحق معرضون ، فالإنذار وعدمه سيان ، فإذا ينفع النور مهما سطع ، والضوء مهما ارتفع ، مع من أغمض عينيه حتى لا يراه بفضأله ، وعداوة لمن دعا إليه ، لأن الجهل أفسد وجدانه ، فأصبح لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضار .

وقد جرت سنة الله في مثل هؤلاء الذين مرتوا على الكفر أن يحتم على قلوبهم فلا يُبْقَى فيها استعدادا لتغير الكفر ، ويحتم على سمعهم فلا يسمعون إلا أصواتا لا ينفذ منها إلى القلب شيء يُنفع به ، ويجعل على أبصارهم غشاوة ، إذ هم لما لم ينظروا إلى ماني الكون من آيات وعبر ، ولم يبصروا ما به يتقون الخطر ، فكأنهم لا يبصرون شيئا ، وكأنه قد ضرب على أبصارهم بشاوة .

وقد حكم الله عليهم بالعذاب الأليم في العقبي ، وقد المر والسلطان والخزي في الدنيا كما قال : (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

الايضاح

المراد بالذين كفروا هنا : من علم الله أن الكفر قد رسخ في قلوبهم حتى أصبحوا غير مستعدين للإيمان ، بمحودهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به بعد أن بلغتهم رسالته بلاغا صحيحاً وعرضت عليهم الدلائل على صحتها للنظر والبحث ، فأعرضوا عنها عناداً واستهزاء .

وسبب كفرهم :

(١) إما عناد للحق بعد معرفته ؛ وقد كان من هذا الصنف جماعة من المشركين واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأخبار اليهود :

(٢) وإما إعراض عن معرفته واستكبار عن النظر فيه .

والمرضون عن الحق يوجدون في كل زمان ومكان ، وهؤلاء إذا طاف بهم طائف الحق لَوَّوا رؤوسهم واستكبروا وهم معرضون ، وفيهم يقول تبارك وتعالى : (إِن شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ . وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) .

(سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؟) سواء اسم بمعنى مستو كما قال تعالى : (إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ) والإنذار إخبار بشيء مع التخويف بما يترتب على فعله إن كان مذموماً أو تركه إن كان محموداً ، ويراد به هنا التخويف من عذاب الله وعقابه على فعل المعاصي .

(لا يؤمنون) جملة موصفة لتساوى الإنذار وعلمه في حقهم لافي حقه صلى الله عليه وسلم ، ولا في حق الدعاة إلى دينه ، إذ هم يدعون كل كافر إلى الدين الحق ، لافرق بين المستعد للإيمان وغير المستعد .

(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) ضرب الله مثلا ل حال قلوب أولئك القوم ، وقد تمكن الكفر فيها حتى امتنع أن يصل إليها شيء من الأمور الدينية النافعة لها في معاشها ومعادها ، وحيل بينها وبينه — بحال بيوت معدة لحلول ما يأتي إليها مما فيه مصالح همة للناس ، لكنه منع ذلك بالختم عليها ، وحيل بينها وبين ما أعدت لأجله — . قد حدث في كل منها امتناع دخول شيء بسبب مانع قوى ؛ وكذلك حدث مثل هذا في الأسماع فلا تسمع آيات الله المنزلة سماع تأمل وتدبر ، وجعل على الأبصار غشاوة ، فلا تدرك آيات الله المبصرة في الآفاق والأفئدة الدالة على الإيمان ؛ ومن ثم لا يرجى تغيير حالهم ولا أن يدخل الإيمان في قلوبهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨)
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) .

المعنى الجملی

ذكر سبحانه أولا من أخلص دينه لله ووافق سره علنه وفعله قوله ، ثم نبى بذكر من تحضوا الكفر ظاهراً وباطناً . وهنا ثلث المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وهم أخبث الكفرة ، لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاء وخداعا وتمويهاً وتديلساً وفيهم نزل قوله : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) وقوله : (مُدْبِرِينَ) ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ .

وقد وصف الله حال الذين كفروا في آيتين وحال المنافقين في ثلاث عشرة آية ، نبى عليهم فيها خبثهم ومكرهم ، وفضحهم ، واستجملهم ، واستهزأ بهم ، وتهكم بفعلهم ، ودعاهم بما يكافئهم ، وضرب لهم شنيع الأمثال .

فنعى عليهم خبيثهم فى قوله : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ؛ ونفى عليهم مكرهم فى قوله : يخادعون الله والذين آمنوا ؛ وفضضهم فى قوله : وما هم بمؤمنين ، وفى قوله : وما يخدعون إلا أنفسهم ، وفى قوله : فى قلوبهم مرض ، واستجملهم فى قوله : وما يشعرون ، وفى قوله : ولكن لا يشعرون ، وفى قوله : ولكن لا يطمعون ، وتهكم بفعلهم فى قوله : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ودعاهم صابكا عميا فى قوله : صم بكم سمى فهم لا يرجعون ، وضرب لهم الأمثال فى قوله : مثلهم كمثل الذى استوقد نارا الخ وفى قوله : أو كصيب من السماء الخ .

الايضاح

(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) أصل ناس أناس ويشهد له إنسان وإنسى ، وُسِّموا بذلك لظهورهم وتعلق الإيتاس بهم ، كما سُمى الجن جنًا لاجتماعهم واختفائهم .

من يقول الخ هم أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا فى عصر التنزيل كعبد الله ابن أبى بن سلول وأصحابه وأكثرهم من اليهود ، ولم يظفروا فى كل عصر ومصر .

واليوم الآخر — هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى ، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وخصَّوا بالذكر الإيمان بهما ، إشارة إلى أنهم أحاطوا بمجانى الإيمان أوله وآخره ، وهم لم يكونوا كذلك ، إذ كانوا مشركين بالله لأنهم يقولون عزيز ابن الله ، وجاحدين باليوم الآخر ، إذ قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، وقد حكى الله عبارتهم ليعين كمال خبيثهم ، لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والتناق مع ما هم عليه لم يكن ذلك إيمانًا لاتخاذهم الولد واعتقادهم أن الجنة لا يدخلها غيرهم ، فبالك بهم وهم قالوه تمويهًا على المؤمنين واستهزاء بهم .

(وما هم بمؤمنين) أى وما هم بداخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين يشعرون

بعظيم سلطان الله ، ويعلمون أنه مطلع على سرهم ونجواهم ، إذ هم كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ، ظناً منهم أن ذلك يرضى ربهم ، ثم هم بعد ذلك منغمسون في الشرور والماثم من كذب وغش ، وخيانة وطمع إلى نحو ذلك مما حكاها الكتاب الكريم عنهم وقلة الرواة أجمعون .

(يخادعون الله والذين آمنوا) الخدع : أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه لتحول بينه وبين ما يريد ، وأصله من قولهم : خدع الضب إذا توارى في جحره ، وضب خادع إذا أومح حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آخر .

والخدع هنا من جانب للمنافقين لله وللمؤمنين ، والتعير بصفة الخادعة للدلالة على المبالغة في حصول الفعل وهو الخدع ، أو للدلالة على حصوله مرة بعد أخرى ، كما يقال مارست الشيء وزاولته ، إذ هم كانوا مداومين على الخدع ، إذ أعمالهم الظاهرة لاتصدقها بواطنهم ، وهذا لا يكون إلا من مخادع ، لا من تأتب خاشع .

وخداعهم المؤمنين بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر ، للاطلاع على أسرارهم وإذاعتها إلى أعدائهم من المشركين واليهود ، ودفع الأذى عن أنفسهم .

(وما يخدعون إلا أنفسهم) إذ ضرر عملهم لاحق بهم ، فهم ينفرون أنفسهم بالأكاذيب ويلقونها في مهاوى الهلاك والردى .

(وما يشعرون) يقال شعر به يشعر شعوراً : علم به وفطن ، والفطنة إنما تتعلق بخفايا الأمور ، فالشعور لا يكون إلا في إدراك مادي وخفي من شيء حسي أو عقلي .

وقد نفى الشعور عنهم في مخادعتهم لله ، لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم ولم يراقبوه في أفعالهم ، ولم يفكروا فيما يرضيه ، بل جروا في رياهم على ما ألفوا وتعودوا فهم يعملون عمل الخادعين وما يشعرون ، فإذا عرض لهم زاجر من الدين يحول بينهم وبين ما يشتهون — وجدوا لهم من المآذير ما يسهل أمره ، إما بأمل في المغفرة ، أو تحريف في أوامر الكتاب ، لما رسخ في نفوسهم من عقائد الزيف التي يسمونها إيماناً ، وهم في الحقيقة مخدوعون ، وعن الصراط السوى ناكبون .

والشاهد أن الإنسان إذا لم يعمل ونأجى نفسه ، وجد كأن في قلبه خصمين مختصين ، أحدهما يميل به إلى اللذة ويسيره في طريق الضلال والنوابة ، وثانيهما يأمره بالسير في الطريق القويم وينهاه عن اتباع النفس والهوى ، ولقد جاء في كلامهم عن المتردد « فلان يشاور نفسه » .

ولا يترجح عنده جانب الشر إلا إذا خدع نفسه وصرفها عن الحق ، وزين لها اتباع الباطل ، وإنما يكون ذلك بعد مشاورة ومذاكرة تجول في الخاطر وتهجس في النفس ، ربما لا يلتفت إليها الإنسان ولا يشعر بما يجول بين جنبيه .

(في قلوبهم مرض) القلوب هنا العقول ، وهو تعبير معروف عند العرب ، كأنهم لاحظوا أن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائق إلى الأعمال كاضطرابه حين الخوف أو اشتداد الفرح .

ومرضها ما يطرأ عليها مما يضعف إدراكها وتعقلها لفهم الدين ومعرفة أسرارها وحكمها ، وفقدان هذا الإدراك هو الذى عبر عنه القرآن بقوله : (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا) . ومن أسباب ذلك الجهل والنفاق والشك والارتياب والحسد والضغينة إلى غير ذلك مما يفسد الاعتقاد والأخلاق ويجعل أحكام العقل في اضطراب .

وقد وجد هذا المرض عند هؤلاء المنافقين حين كانوا في فترة من الرسل فلم يكن لهم حظ من قراءة كتب الدين إلا تلاوتها ، ولا من أعماله إلا إقامة صورها دون أن تنفذ أسرارها إلى القلوب ، فتهذب النفوس وتسو بها إلى فضائل الأخلاق والتفقه في الدين .

(فزادهم الله مرضاً) بعد أن جاء النذير البشير ومعه البرهان القاطع ، والنور الساطع ، وأبوا أن يتيغموه ، وزاد تمسكهم بما كانوا عليه ، فكان ذلك النور عى في أعينهم ، ومرضاً في قلوبهم ، وتحرفت قلوبهم حسرة على ما فاتهم من الرياسة ، وحسداً على ما يرونه من ثبات أمر الرسول وعلو شأنه يوماً بعد يوم .

(ولهم عذاب أليم) أليم، من ألم يألم فهو أليم بمعنى مؤلم (بفتح اللام) إذ يصل ألمه إلى القلوب، وصف به العذاب نفسه ليبين أن الألم بلغ الغاية حتى سرى من للعذاب (بفتح اللام) إلى العذاب المتعلق به .

(بما كانوا يكذبون) أى بسبب كذبهم فى دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر، فهم لم يصدقوا بأعالم ما يزعمونه من عالم، وقد جبل العذاب جزاء الكذب دون سائر موجباته الأخرى كالكفر وغيره من أعمال سوء، للتحذير منه وبيان فظاعته وعظم جرمه، وللإشعار بأن الكفر من محتوياته، وإليه ينتهى فى حلوله وغاياته، ومن ثم حذر منه القرآن أتم التحذير، فافشاً فى أمة إلا كثرت فيها الجرائم، وشاعت فيها الرذائل، فهو مصدر كل رذيلة، ومنشأ كل كبيرة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان » .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا
 آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ
 لَا يَعْلَمُونَ (١٣) .

تفسير المفردات

الفساد : خروج الشيء عن حد الاعتدال، والصالح ضده، والفساد فى الأرض : هتيج الحروب والفتن التى تؤدى إلى اختلال أمر المعاش والمعاد، والفسه : خفة فى العقل وفساد فى الرأى، ومنه قيل ثوب سفیه : أى ردى النسيج .

المعنى الجلى

عدد الله في هذه الآيات الثلاث بعض شناعاتهم المترتبة على كفرهم ونفاقهم ، فصل بعض خبايئهم وجناباتهم ، وذكر بعض هفواتهم ، ثم أظهر فسادها وأبان بطلانها ، فحكي ما أسداه المؤمنون إليهم من النصائح حين طلبوا منهم ترك الرذائل التي تؤدي إلى الفتنة والفساد ، والتمسك بأهداب القضايل واتباع خوى الأحلام الراجعة ، والمقول الناضجة ، ثم ما أجابوا به مما دل على عظيم جهلهم وتناديهم في سفهمهم وغفلتهم .

الايضاح

(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) المنهى عنه هنا الأسباب المؤدية إلى الفساد من إفساد أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم بالمؤمنين ، وتنفيرهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من الإصلاح ، إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفتن ، كما يقول إنسان لآخر : لا تقتل نفسك بيدك ، ولا تلق بيدك إلى التهلكة ، إذا أقدم على ما هذه عاقبته .

(قالوا إنما نحن مصلحون) أى لا شأن لنا إلا الإصلاح ، فنعن بعيدون عن شوائب الإفساد باتباعنا رؤساءنا الذين استنبطوا تعاليمهم من الأنبياء ، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ونعتقد ديناً جديداً لاعهد لنا به من قبل ؟

وهكذا شأن المفسدين في كل زمان يدعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه ، فإن كانوا على بينة من إفسادهم وضلالهم ، فهم يدعون ذلك ليبرئوا أنفسهم من وصمة الإفساد بالتصويه والخلداع ، وإن كانوا مسوقين إليه تقليداً للرؤساء ، فهم يدعونه عن اعتقاد ، وإن كان السير على منهاجه مفسداً للأمة في الحقيقة والواقع ، إذ هم عطلوا وسائل البحث التي تميز الإصلاح من الإفساد ، فهم بصددهم عن سبيل الإسلام الداعي

إلى الوحدة والالتزام ، يدعون إلى الفرقة والانقسام ، وأى إفساد فى الأرض أعظم من التنفير من اتباع الحق ، والسير على منهاج الباطل ومؤازرة أهله .

(ألا إنهم هم المفسدون) أى هم وحدهم هم المفسدون دون من أومأوا إليهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، وفى هذا الأسلوب مبالغة فى الرد عليهم . ودلالة على السخط العظيم .

(ولكن لا يشعرون) بهذا الإفساد لأنه أصبح غريزة فى طباعهم بما تمكن فيها من الشبه بتقليد أحبارهم الذين أثرت قلوبهم تعظيمهم والثقة بآرائهم .

(وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس) الذين اتبعوا قضية العقل وسلكوا سبيل الرشاد ، وكان للإيمان سلطان على نفوسهم ، وعليه بنوا تصاريف أعمالهم كعباد الله ابن سلام وأشباهه من أحبارهم .

(قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ؟) أرادوا بالسفهاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم . أما المهاجرون منهم فلائهم عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا أوطانهم وتركوا ديارهم ، ليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسيروا على هديه . وأما الأنصار فلائهم شاركوا المهاجرين فى ديارهم وأموالهم .

ولا يستبعد من انهمك فى السفاهة وتمادى فى الفوابة . وعن زين له سوء عمله فرآه حسناً وظن الضلال هدى أن يسى الهدى سفهاً وضلالاً .

(ألا إنهم هم السفهاء) وحدهم دون من عرضوا بهم ونسبواهم إلى السفه ، إذ هم لهم سلف صالح تركوا الاقتداء بهم واكتفوا بانتظار شفاعتهم ، وإن لم يجروا على هديهم وستهم ، بخلاف أولئك الذين لا سلف لهم إلا عابدو أصنام ، وقد هدام الله وصارت قلوبهم مطمئنة بالإيمان .

(ولكن لا يعلمون) ما الإيمان وما حقيقته ؟ حتى يعلموا أن المؤمنين سفهاء أو عقلاء .

وقد ختمت هذه الآية بلا يعلمون ، وسابقتها بلا يشعرون ، لأن الإيمان لا يتم إلا بالعلم اليقيني ، والفائدة المرجوة منه وهي السعادة في المآل والمعاد لا يدركها إلا من يعلم حقيقته ويدرك كنهه ، فهم قد أخطأوا في إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرهم .

أما نفاقهم وإفسادهم في الأرض فقد بلغ من الوضوح مبلغ الأمور المحسوسة ، التي نصل إلى الحواس والمشاعر ، ولكن لاحس لهم حتى يدركوه .

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) .

تفسير المفردات

اللقاء المصادفة تقول : لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ، خلوا إما من خلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت به ، وإما من خلا بمعنى مضى ، ومنه القرون الخالية ، واطلب الأمر وخالك ذم : أي جاوزك ومضى عنك . والشيطان كل عات متمرّد من الإنس والجن كما قال : (شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) والاستهزاء : السخرية ، تقول هزأت به واستهزأت كأجبت واستجبت ؛ وأصل المادة تفيد الخفة يقال ناقة تهزأ به : أي تسرع . يمدّم : أي يزيدهم من مدّ الجيش وأمدّه إذا زاد عدده وقواه . والطفيان : (بضم الطاء وكسرهما) مجاوزة الحد في كل شيء . والعمة : ظلمة البصيرة كالسمي في البصر وأثره الحيرة والاضطراب بحيث لا يدري الإنسان أين يتوجه ، يقال عمة فهو عمة وعامة وجماعة عمة .

المعنى الجلى

وصف الله في هذه الآيات حال جماعة من المنافقين كانوا في عصر التنزيل قد بلغ من دعارتهم وتمردهم في النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين ، ويتكلمون بلسانين ، فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، وإذا خلوا إلى شياطينهم دعاة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل الحق قالوا لهم إنما نقول ذلك لم استهزاء بهم ، وقد فضح الله بهتانهم وأوعدهم شديد العقاب على استهزائهم وزادهم حيرة في أمورهم ؛ ثم ذكر أنهم قد اختاروا الضلالة على الهدى ، إذ هم أهملوا العقل في فهم الكتاب بعد أن تمكنت منهم التقاليد والعادات ، وتحكمت فيهم البدع ، وغسروا في تجارتهم ، وما كانوا مهتدين فيها ، لأنهم باعوا ما وهبهم الله من النور والهدى ، بضلالات البدع والأهواء .

الايضاح

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) أى وإذا رأى المنافقون المؤمنين واجتمعوا بهم قالوا كذبا وبهتاناً : آمنا كما يمانكم وصدقنا كتصديقكم ، وإذا انفردوا بأمثالهم من دعاة الفتنة والإفساد قالوا لهم : إنا على عقيدتكم ، وموافقكم على دينكم ، وإنما نطهر لهم الإيمان استهزاء بهم ، لنشاركهم في الضلالة ، ونحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم ونطلع على أسرارهم . (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يسمهون) أى الله يجازيهم بالعقاب على استهزائهم (وسى هذا الجزاء استهزاء للشائكة في اللفظ كما سى جزاء السيدة سبينة) ويزيدهم في عتوم وكفرهم ، ويحلمهم حائرین مترددين في الضلال عقوبة لهم على استهزائهم .

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)
 أى هؤلاء قد رغبوا عن الهدى وسلوك الطريق المستقيم ، ومالوا إلى الضلال واشتروه ،
 ولكن لم تكن تجارتهم رابحة ، إذ هم أضاعوا رأس المال وهو ما كان لهم من الفطرة
 السليمة ، والاستعداد لإدراك الحقائق ونيل الكمال ، فأصبحوا خاسرين آيسين
 من الربح .

وإن من كانت هذه حالهم فلا علم لهم بطرق التجارة ، فإن التاجر إن فاته الربح
 في صفقة فربما تداركه في أخرى مادام رأس المال موجوداً ، أما وقد فقد رأس المال
 فلا سبيل إلى الربح بحال .

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
 بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمُّ بُكُمْ عُمَى فَهُمْ
 لَا يَرْجِعُونَ (١٨) .

تفسير المفردات

الْمَثَلُ وَالْمَثَلُ كَالشَّيْءِ وَالشَّيْءُ وَزناً ومعنى ، ثم استعمل في بيان حال
 الشيء وصفته التي توضحه وتبين حاله كقوله : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) الخ .
 وقوله : (وَفِي الْمَثَلِ الْأَعْلَى) واستوقد النار : طلب وقودها ، أى سطوعها وارتفاع لها
 بفعلها أو فعل غيره ، ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءته النار ، أى أظهرته بضوئها .
 وترك : أى صير . والصمم آفة تمنع السماع . والبكم : الخرس . والعى : عدم البصر عما
 من شأنه أن يُبْصِر .

المعنى الجملى

نهج القرآن الكريم نهج العرب فى أساليبها ، فحضر الأمثال التى تجلّى المعانى

أنهم جلاء ، وتحدث في النفوس من الأثر ما لا يُقدَّر قدره ولا يُسَبَّر عَوْرُهُ ، لما فيها من إبراز المقولات الخفية في معرض المحسوسات الجليّة ، وإظهار ما يُتَكَّر في لباس ما يُعَرَف ويُشَهَر ، وعلى هذا السنن ضرب الله مثل المناققين ، فصور حالهم حيناً أسلموا أولاً ودخل نور الإيمان في قلوبهم ، ثم داخلهم الشكّ فيه فكفروا به ، إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه ، وصاروا لا يبصرون مسلّكاً من مسالك الهداية ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة ، وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين — بحال جماعة أوقدوا ناراً لينتفعوا بها في جلب خير أو دفع ضرر ، فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن ، جاءها عارض خفيّ أو أمر سماويّ كقطر شديد ، أو ريح عاصف جرفها وبدّدها فأصبحوا في ظلام دامس ، لا يتسنى لهم الإبصار بحال .

ثم جعلهم مرّة أخرى كالصمّ البكم المسمي الذين فقدوا هذه الشاعر والحواس ، إذ هم حين لم ينتفعوا بآثارها فكأنهم قدوها ، فما فائدة السمع إلا الإصاغة إلى نصيح الناصح وهدى الواعظ ، وما منفعة اللسان إلا الاسترشاد بالقول ، وطلب الدليل والبرهان ، لتجلى المقولات ، وتتضح المشكلات ، وما مزية البصر إلا النظر والاعتبار ، لزيادة الهدى والاستبصار ، فمن لم يستعملها في شيء من ذلك فكأنه قددها ، وأتّى لئله أن يخرج من ضلالة ، أو يرجع إلى هدى ؟

الايضاح

(مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون) أى مثل المناققين وحالهم كحال الذين استوقدوا ناراً ، فلما أضاءت ما حولهم من الأمكنة والأشياء ، أطفأ الله نارهم التي منها استمدوا نورهم بنحو مطر شديد أو ريح عاصف فصبرهم لا يبصرون شيئاً ، لأنّ النور قد زال ولم يبق منه أثر ولا عين .

(صَمَّ بِكُمْ عَمَى) وصفهم الله بهذه الصفات مع سلامة مشاعرهم ، من قَبْلِ أَنَّهُمْ فقدوا منفعة السمع ، فلا يَصْغَوْنَ لفظه واعظ ولا إرشاد مرشد ، بل هم لا يفتقرون إن سمعوا فكأنهم صَمَّ لا يسمعون ، كما فقدوا منفعة الاسترشاد وطلب الحكمة ، فلا يطلبون برهاناً على قضية ، ولا يباناً عن مسألة تخفى عليهم ، فكأنهم بُكِمَ لا يتكلمون وفقدوا منافع الإبصار من النظر والاعتبار ، فلا يرون ما يحلّ بهم من الفتن فينزعجوا ، ولا يبصرون ما يتقلب به أحوال الأمم فيمتبروا .

(فهم لا يرجعون) أى فهم لا يعودون من الضلالة إلى الهدى الذى تركوه وأضاعوه ، إذ من فقد حواسه لا يسمع صوتاً يهتدى به ، ولا يصيح لينقذ نفسه ، ولا يرى بارقاً من النور يتجه إليه ويقصده ، ولا تزال هذه حاله ، ظلمات بعضها فوق بعض حتى يتردى فى مهاوى الهلاك .

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) .

تفسير المفردات

الصَيْبُ : المطر يَصُوبُ وينزل ، من الصوب وهو النزول . والرعد : هو الصوت الذى يُسْمَعُ فى السحاب أحياناً عند تجمعه . والبرق : هو الضوء الذى يلمع فى السحاب غالباً ، وربما لمع فى الأفق حيث لاسحاب ، وأسباب هذه الظواهر اتحاد كهربية السحاب الموجبة بالسالبة كما تكرر ذلك فى علم الطبيعيات . والصاعقة : نار عظيمة تنزل أحياناً

أثناء المطر والبرق ، وسببها تفريغ الكهرباء التي في السحاب بجاذب يجذبها إلى الأرض والإحاطة بالشئ : الإحداق به من جميع جهاته ، وانخطف : الأخذ بسرعة . قاموا : أى وقفوا فى أماكنهم منتظرين تغير الحال ليصلوا إلى المقصد ، أو يلجأوا إلى ملجأ يصمهم من الخطر .

المعنى الجملى

ضرب الله مثلا آخر يشرح به حال المنافقين ويبين فظاعة أعمالهم وسوء أفعالهم ، زيادة في التشكيل بهم ، وهتكا لأستارهم ، إذ كانوا فتنة للبشر ، ومرصا في الأمم ، فجعل حالهم وقد آتاهم تلك الإرشادات الإلهية النازلة من السماء فأصابهم القلق والاضطراب ، واعترضهم ظلمات الشبه والتقاليد والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالف آراءهم ، ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من النور يلعب في أنفسهم حين يدعوم الداعي ، وتلوح لهم الآيات البينة ، والحجج القيمة ، فيعزمون على اتباع الحق ، وتسير أفكارهم في نوره بعض الخطي ، ولكن لا يلبثون أن تعود إليهم عتمة التقليد ، وظلمة الشبهات ، فتقيد الفكر وإن لم تقف سيره ، بل تعود به إلى الخيرة — كحال قوم في إحدى القلوات نزل بهم بعد ظلام الليل صيب من السماء ، فيه رعود قاصفة ، وبروق لامة ، وصواعق متساقطة ، فتولاهم الدهش والرعب ، فهووا بأصابعهم إلى آذانهم كلما قصف هزيم الرعد ليسدوا منافذ السمع ، لما يحذرونه من الموت الزؤام ، ويخافونه من نزول الجحام ، ولكن هل ينجي حذر من قدر ؟ « تعددت الأسباب والموت واحد » بلى إن الله قدير أن يذهب الأصماع والأبصار التي كانت وسيلة الدهش والخوف ، ولكن لحكمة غلب عنا سرها ، ومصلحة لانعرفكنها ، لم يشأ ذلك وهو الحكيم الخبير .

الايضاح

(أو كصِيبَ من السماء) أى كتقوم نزل بهم صيب من السماء ، وفى قوله من السماء إيماء إلى أنه شيء لا يمكن دفعه .

(فيه ظلمات وزعد و برق) أى فيه ظلمة الليل ، وظلمة السحب ، وظلمة الصيب نفسه ، وفيه رعد و برق .

(يحملون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت) أى يحملون أنامل أصابعهم فى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع ، خوفاً على أنفسهم من الموت ، مع أن سد الآذان ليس من أسباب الوقاية من الصاعقة حتى يدفع عنهم الموت .

(والله محيط بالكافرين) أى والله مطلع على أسرارهم ، عالم بما فى ضمائرهم ، قادر على أخذهم أينما كانوا ، فما صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا ينفى عنهم من الله شيئاً إذ لا ينفى حذر من قدر ، فمن لم يمت بالصاعقة مات بغيرها .

(يكاد البرق يخطف أبصارهم) أى يكاد البرق يختلس أبصارهم ، ويستلبها بسرعة من شدة الضوء المفاجئ .

(كلما أضاء لهم مشوا فيه) أى كلما أثار البرق الطريق فى الليلة المظلمة ، مشواً فى مطرَح نوره خطوات يسيرة .

(وإذا أظلم عليهم قاموا) أى وإذا خفي البرق واستتر وأظلم الطريق ، وقفوا فى أماكنهم متحيزين منتظرين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لهم الوصول إلى المقصد أو الاتجاه إلى ملجأ يعضهم من الهلاك .

(ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) أى ولو شاء أن يذهب الأسماع والأبصار بصوت الرعد ونور البرق لقعل ، لكنه لم يشأ لحكم ومصالح هو بها عليم .

(إن الله على كل شيء قدير) أى إنه ما شاء كان ، إذ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَتَقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) .

تفسير المفردات

العبادة : خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود ، والرب: هو الذى يسوس من يريه ويدبر شئونه ، والفرش : واحد الفرش ، وفرش الشيء يفرشه بالضم فراشا : بسطه ، والبناء : وضع شيء على شيء آخر بحيث يتكوّن من ذلك شيء بصورة خاصة ، والندّ : الشريك والكفء ، يقال فلان ند فلان إذا كان مماثلا له في بعض الشئون .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أصناف الخلق وبيّن أن منهم المهتدين ، والكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهداية ، وللتأقنين للذبذبين بين ذلك — دعا الناس إلى دين التوحيد الحق وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع وإخلاص ، حتى كأنهم ينظرون إليه ويرونه ، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ، فإن فعلوا ذلك أعدوا أنفسهم للتقوى ، وبلغوا النفاة القصوى .

ثم عدد بعض نعمة للتظاهرة عليهم للوجبة للعبادة والشكر ، فجعل منها خلقهم أحياء قادرين على العمل والكسب ، ثم خلق الأرض مستقرا ومهادا ليفتقوا بحيراتهم

و يستخرجوا معادنها ونبتها ، ثم بنى لهم السماء التي زينها بالكواكب ، وجعل فيها مصابيح يهتدى بها السارى في الليل المظلم ، وأنزل منها الماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها وأشكالها .

أفليس في كل هذا ما يطوح بالنظر ، ويهذى الفكر إلى أن خالق هذا الكون البديع المثال لا ند له ولا نظير ، وأن ما جلوه أنداداً له لا يقدرُونَ على إيجاد شيء بما خلق وأنهم يعلمون ذلك حق العلم ، فكيف يستغيثون بشير الله ، ويدعون غير الله ، ويستشفعون به ، ويتوسلون إليه ، مع أنه لا خالق ولا رازق إلا الله ؟

الايضاح

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بعبادة الله وحده ، وقد كان هذا صنيع كل نبي كما قال : (وَلَقَدْ بَشَّرْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) .

والخاطبون بهذه الدعوة أولاً هم العرب واليهود في المدينة وما حولها ، وكانوا يؤمنون بالله ويعبدون غيره إما بدعائه مع الله ، أو من دون الله .
(الذى خلقكم والذين من قبلكم) أى إن هذا الرب العظيم للتصف بتلك الصفات التى تعلمونها — هو الذى خلقكم وخلق من قبلكم ، ورباكم وورث أسلافكم ، ودبر شؤونكم ، ووجهكم من طرق الهداية ووسائل المعرفة مثل ما وهبهم ، فاعبدوه وحده ، ولا تشركوا بعبادته أحداً من خلقه .

(لعلكم تتقون) أى فاعبدوه على تلك الشاكلة ، فإن العبادة على هذا السنن هى التى تُمدِّكم للتقوى ، ويُرتجى بها بلوغ درجة الكمال التقوى .
ثم ذكر بعض خصائص الربوبية التى تقتضى الاختصاص به تعالى فقال :
(الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أى هو الذى مهد لكم الأرض وجعلها صالحة للافتراش والإقامة فيها .

(والسما بناء) أى وهو الذى كَوَّنَ السماء بنظام متناسك كنظام البناء ، وسوى أجزائها على ما شاهد وأمسكها بسنة الجاذبية، حتى لا تقع على الأرض ولا يصطدم بعضها ببعض ، حتى يأتي اليوم للعود .

(وأُنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) أى وهو الذى أنزل من السماء مطراً يُسقى به الزرع ، ويُغذى به النبات ، فأخرج به ثمراً نأكل منه ونفنع به .

(فلا تجعلوا لله أنداداً) الأنداد هم الذين خضع الناس لهم وقصودهم فى قضاء حاجاتهم ، وكان مشركو العرب يسمون ذلك الخضوع عبادة ، إذ لم يكن عندهم شرع ينههم عن عبادة غير الله ، وأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً كانوا يتحاشون هذا اللفظ ، فلا يسمون ذلك الاتخاذ عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة وأنداداً ، بل يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلاً واستشفاعاً ، ويسمون تشريعهم لهم بعض العبادات ، وتحليل المنكرات ، وتحريم بعض الطيبات ، قهراً واستبطاء من التوراة ، والكل متفقون على أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو .

(وأتم تعلمون) أى وإنكم لتعلمون بطلان ذلك ، وإنكم إذا سئلت من رزقكم من السموات والأرض ومن يدبر الأمر ؟ تقولون : الله ، فلم إذا تدعون غيره ، وتستشفعون به ؟

ومن أين أتيت بهذه الوسائط التى لاتضر ولا تنفع ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما شرعه الله حتى قلم (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) .

وإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة : متقون يهتدون بهديه ، وجاحدون معاندون عن سماع حججه وبراهينه ، ومذبذبون بين ذلك — طلب هنا إلى الجاحدين للماندين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي أن القرآن معجزته — أن يتعرفوا إن كان هو من عند الله كما يدعى ، أو هو من عند نفسه كما يدعون ، فيروّزوا أنفسهم ويحاكوه ، لعلهم يأتون بمثل سورة من أقصر سورة ، وهم غرسان البلاغة ، وعصرهم أرق غصور الفصاحة ، والكلام ديدنهم ، وبه تفاخرهم ، وكثير منهم حاز قصب السبق في هذا المضمار ، ولم يكن محمد من بينهم فهو لم يمرن عليه ، ولم يبار أهله ولم يتنافسهم فيه .

فإن عجزوا ولم يستطيعوا ذلك ، وهم لا يستطيعون وإن تظاهروا أنصارهم ، وكثر أشياعهم ، بل لواجتمعت الإنس والجن جميعاً ، فليعلموا أن ما جاءهم به فأنجزهم لم يكن إلا بوحى سماوى وإمداد إلهى لا يسمو إليه محمد بقله ، ولا يصل بيانه إلى مثل أسلوبه ونفله ، وإذا استبان عجزهم ولزمتهم الحجة ، فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعى وكان من ارتاب في صدقه معانداً مكابراً ، واستحق العقاب وكان جزاؤه النار التي وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من أحجار وأصنام ، أعدت لكل من جحد الرسل أو استحدث في الدين ما هو منه براء .

الايضاح

(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) أى وإن ارتبتم في أمر هذا القرآن ، وزعمتم أنه من كلام البشر فأتوا بمثله ، لأنكم تقدرون على ما يقدر عليه سائر البشر .

(وادعوا شهداءكم من دون الله) أى وادعوا الحاضرين فى مشاهدكم من رؤسائكم وأشرافكم ، الذين تفرعون إليهم فى اللغات ، وتعتلون عليهم فى المهمات .
وقد يكون المراد بالشهداء الأصنام ؛ أى وادعوا أصنامكم الذين اتخذتموهم آلهة وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ، واجتعدوا عن الله ناصر محمد صلى الله عليه وسلم .

(إن كنتم صادقين) فى أن فيه مجالا للريب والشك ، وأن محمداً تقوله من تلقاء نفسه ، فليدرك ما يهذى إلى الحق ويمجلى الأمر ، فها هو القرآن أمامكم فأتوا بسورة من مثله .

وقد نزل فى هذا المعنى آيات كثيرة بمكة ، أولها ما فى سورة الإسراء : (قُلْ لِّنِّ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) ثم ما فى سورة هود : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ بِمُتَرَاتٍ وَّادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ثم ما فى سورة يونس : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) وما جاء فى هذه السورة المدنية

(فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) النار موطن العذاب ، ونحن نؤمن بها كما أخبر القرآن ، ولا نبحت عن حقيقتها ، والوقود (بفتح الواو) ما توقد به النار ، والمراد بالناس المصاة ، والمراد بالحجارة هنا الأصنام كما قال : (إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) وقوله : أعدت للكافرين ؛ أى هيئت للذين لا يستجيبون دعوة الرسل أو ينحرفون عنها لخالفتم هدى الدين ، وعمل ما تنكره شرائع الأنبياء والمرسلين .

والخلاصة — فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإيمان بالمثل بعد أن بذلتم الجهد ،

(ولن تفعلوه فليس في استطاعتكم) فاحذروا من العناد واعترفوا بكونه منزلا من عند الله ، لئلا تكونوا أنتم وأصنامكم وقودا للنار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين .

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر الكافرين وما أعد لهم من العقاب . قف على ذلك بيشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وما أعد لهم من نعيم مقيم في الدار الآخرة ، وقد جرت سنة القرآن أن يقرن التهيب بالترغيب تنشيطا لا اكتساب ما يوجب الزلفى عند الله ، وتثبيطا عن اقتراف ما يوجب البعد من رضوانه تعالى .

والمأمور بهذا التبشير كل من يسمع الأمر من أهله ، وقد وعد الله الذين آمنوا بهذه الجنات ، وما فيها من لذات ؛ وإنا لنفوض علم ذلك إلى الله تعالى ونكتفى بما ورد من أن لذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا ، فقد روى عن ابن عباس : أنه قال : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامى ، وجاء في الصحيحين عروفا عن الله عز وجل « أعددت لعبادي ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو في المعنى مفسر لقوله تعالى : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .

الايضاح

(وبشر الذين آمنوا) البشارة الإخبار بما يسر ، وآمنوا : أى بالله وصفاته التي جاء بها النقل وأيدها العقل ، وبالنبي وبما جاء به ، وبالبعث والجزاء ، ولا يتحقق

الإيمان إلا باطمئنان القلب وقيام البرهان الذي لا يقبل الشك والارتياح ، وأفضل البراهين ما أرشد إليه القرآن من النظر في آيات الله في الآفاق والأنفس ، فقد يبلغ الإنسان علم اليقين بنظرة صادقة في هذا الكون الذي بين يديه ، أو في نفسه إذا تجلت له بواطن خلقها وبدائع صنعها .

(وعملوا الصالحات) العمل الصالح معروف عند الناس ، فقد أودع في فطرتهم ما يعيرون به بين الخير والشر ، ولكن بعضهم يضل بما يطرأ على نفسه من زيف يحمده عن الهدى ، ويتبعه آخرون في ضلاله فتولد التقاليد الضارة ، وتكون هي ميزان الخير والصلاح لدى الضالين ، وإن كانت مخالفة لأصل الفطرة كما ورد في الحديث : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

وقد بين الكتاب الأعمال الصالحة في آي كثيرة كقوله : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

(أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) قال الفراء : الجنة البستان فيه التخييل ، والفردوس البستان فيه الكرم ، والمراد بها هنا دار الخلود في الحياة الآخرة أعدها الله للمتقين كما أعد النار للكافرين ، ونحن توطن بهما ولا نبحت عن حقيقتهما . والأنهار واحدها نهر (بفتح الهاء وسكونها) وهو الجرى الواسع فوق الجداول ودون البحر كنبيل مصر ، وجرى الأنهار من تحتها هو كما نشاهد في الأشجار التي على شواطئ الأنهار الجارية .

(كَلَّا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ) أَي كَلَّا رَزَقُوا مِنَ الْجَنَّةِ رَزَقًا مِنْ بَعْضِ ثَمَرِهَا قَالُوا هَذَا الَّذِي وَعَدْنَا بِهِ فِي الدُّنْيَا جِزَاءً عَلَى الْإِيمَانِ وَصَالِحِ الْعَمَلِ ، فَهُوَ مِنْ وَادِي قَوْلِهِ نَعَالَى : (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ) .

(وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا) أَي إِنْ رَزَقَ الْجَنَّةَ وَثَمَرَهَا يَتَشَابَهُ عَلَى أَهْلِهَا فِي صُورَتِهِ وَيَخْتَلِفُ فِي طَعْمِهِ وَلَذَّتِهِ .

(وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ) أَي وَلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَزْوَاجٌ تَطْهَرْنَ غَايَةَ الطَّهَرِ ، فَلَيْسَ فِيهِنَّ مَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنْ خَبَثٍ جَسَدِيٍّ مِمَّا عَلَيْهِ النِّسَاءُ فِي الدُّنْيَا كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، أَوْ نَفْسِيٍّ كَالسَّكِيدِ وَالسُّكْرِ وَسَائِرِ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ .

وَصَحْبَةُ الْأَزْوَاجِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ ، وَلَا نَبِئْتُ فِيهَا وَرَاءَ ذَلِكَ ، فَأَطْوَارُ الْآخِرَةِ أَعْلَى مِمَّا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ، فَهِيَ سَالِمَةٌ مِنَ النِّقَاصِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْبَاشِرَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَلَّوْنَ وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَخَّطُونَ ، قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ، قَالَ جُشَاءُ وَرَشَّحٌ كَرَشَّحِ الْمَسْكِ ، وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْسَ » .

(وَمِنْ فِيهَا خَالِدُونَ) الْخُلُودُ لَفَةٌ لِلْكَثِّ الطَّوِيلِ ، قَالَ فِي الْأَسَاسِ : وَمِنْ كَلَامِهِمْ خَلَدَ فُلَانٌ فِي السَّجْنِ ، أَي أَقَامَ طَوِيلًا ، وَيرَادُ بِهِ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ الدَّوَامُ الْأَبَدِيُّ أَيْ وَمِنْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هِيَ تَفْنَى وَتَزُولُ ، بَلْ هِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ لَا تَنْتَهِي .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَيَّضَتْهُ فَمَا فَوَّحَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ

إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ (٢٧) .

تفسير المفردات

الحياة تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به ويؤذم ، يقال فلان يستحي أن يفعل كذا ، أى إن نفسه تنقبض عن فعله ، وكأن الحياة ضعف في الحياة ، لأنه يؤثر في القوة المختصة بالحيوان وهى قوة الحس والحركة ، وفعله استحي واستحيا ، ويقال استحيته واستحييت منه ، والمثل في اللغة : الشبيه والتظهير ، وضرب المثل في الكلام أن يذكر لحال ما يناسبها فيظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفيا ، وهو مأخوذ من ضرب الدرهم ، وهو حدث أثر خاص فيها ، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه ، ولا يظهر التأثير في النفس بتحقر شيء وتقييحه إلا بتشبيهه بما جرى العرف بتحقره وغفور النفوس منه ، والمراد بما فوق البعوضة ما زاد عليها وقامها في الصغر بمنح الغلظة والبعوضة ، فقد قالوا : أعز من مخ البعوضة ، وجاء في الحديث : « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ، ماسق الكافر منها شربة ماء » . والحق : هو الشيء الذى يحق ويحب ثبوته ، ولا يمد العقل سبيلا إلى إنكاره ، والفسق لغة : الخروج يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت ، والنقص : فك الحبل والفرزل ونحوهما ، والميثاق ما يوثق به الشيء ويكون محكما يعسر قطعه ، وعهد الله ما أخذ على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار بما أوتوه من نعمة العقل والحواس المرشدة إلى فهمهم ، وقضه عدم استعمال تلك اللواهب فيما خلقت له حتى كأنهم فقدوها .

المعنى الجلى

روى عن ابن عباس أن هذه الآيات جاءت لتزنيه القرآن الكريم من ريب خاص اعترى اليهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالحقرات كالذباب والنعكوت لما نزل قوله تعالى : (يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) وقوله : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ النَّعْكُوتِ أَخَذَتْ بَيْتًا ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ النَّعْكُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) إثر تزنيه من مطلق الريب بما تعدهم به فى الآيات السابقة ، إذ طلب إليهم أن يأتوا بسورة مثله ، وبه أبان لهم أن ذلك ليس بمطعن فى القرآن ، بل هو أنصح برهان على أنه من عند خالق القوى والقدر ، فإن سنة البلغاء جرت بوجوب التماثل بين المثل وما يُمثل له ، فالعظيم يُمثل له بالعظيم ، والحقير يمثل له بالحقير ، ألا ترى إلى الإنجيل ، وقد مثل غُلَّ الصدر بالتَّخَالَة ، ومعارضة السفهاء بإثارة الزناير ، وجاء فى عباراتهم (أجمع من ذرة ، وأجرأ من الذباب ، وأضعف من بعوضة) .

وما الأمثال إلا إبراز للمعاني المقصودة فى قالب الأشياء المحسوسة لتأنس بها النفس وتستنزل الوهم عن معارضة العقل ، والحكيم علام النيوب يعلم حكمة هذا ، فلا يترك ضرب المثل بالبعوضة وما دونها حين تدعو للصلحة إلى ذلك .

والناس إزاء هذا فريقان : مؤمنون يقولون إن الله خالق الأشياء حقيرها وعظيمها فالكل لديه سواء ، وكافرون يستهزئون بالأمثال احتقاراً لها ، فحقت عليهم كلمة ربهم فأصبحوا من الخاسرين .

الإيضاح

(إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) أى إن الله جلت قدرته لا يرى من النقص أن يضرب المثل بالبعوضة فما دونها ، لأنه هو الخالق لكل شئ . جليلاً كان أو حقيراً .

(فأما الذين آمنوا فليعلموا أنه الحق من ربهم) أى فالمؤمنون يقولون ما ضرب الله هذا المثل إلا لحكم ومصالح اقتضت ضربه لها ، وهى تقرير الحق والأخذ به ، فهو إنما يضرب لإيضاح البهم بجمل المقولات تلبس ثوب المحسوسات ، أو تفصيل المجمل لسطه وإيضاحه .

(وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً) الذين كفروا هم اليهود والمشركون وكانوا يحاولون بعد أن استبانت لهم الحجة وحصص الحق ، ويقولون ماذا أراد الله بهذه المثل الخفية التى فيها الذباب والعنكبوت ، ولو أنصفوا لعرفوا وجه الحكمة فى ذلك وما أعرضوا وانصرفوا (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءً جَدَلًا) .

ثم أجاب عن سؤالهم بقوله :

(يضلّ به كثيراً ويهدى به كثيراً) أى إن من غاب عليهم الجمل إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقابلوه بالإنكار ، فكان ذلك سبباً فى ضلالهم ، ومن عادتهم الإنصاف والنظر بثاق الفكر إذا سمعوه اهتمدوا به ، لأنهم يتدبرون الأشياء بحسب قائمتها .

ومن المعلوم أن أنفع الكلام ما تجلّت به الحقائق ، واهتدى به السامع إلى سواء السبيل ، وأجلّه فى ذلك الأمثال كما قال : (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) والعالمون هم المؤمنون المهتدون يهتدى الحق .

وقد جعل الله المهتدين فى الكثرة كالضالين ، مع أن هؤلاء أكثر كما قال :

(وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) إشارة إلى أن المؤمنين المهتدين على قلوبهم أكثر نفعاً وأجلّ فائدة من أولئك الكفرة الفاسقين .

إن الكرام كثير في البلاد وإن قَلُوا كما غيرهم قُلٌّ وإن كثروا ثم أكمل الجواب وزاد في البيان فقال :

(وما يضلّ به إلا الفاسقين) أى وما يضلّ بضرب المثل إلا الذين خرجوا عن سنة الله في خلقه وعما هدام إليه بالعقل والمشار والكتب المنزلة على من أوتوها .

وفي هذا إيماء إلى أن علّة إضلالهم ما كانوا عليه من الخروج عن السنن الكونية التى جعلها عبرة لمن تذكر ، فقد انصرفت أنظارهم عن التدبر فى حكمة المثل إلى حقارة المثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه . ثم زاد فى ذم الفاسقين بذكر أوصاف مستقيمة لهم فقال :

(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) أى الذين يستعملون المواهب التى خلقها الله لعباده من عقل ومشاعر وحواس ترشدهم إلى النظر والاعتبار فى غير ما خلقت له حتى كأنهم فقدوها كما قال : (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) .

وهذا العهد الذى نقضوه هو العهد القطرى ، وهناك عهد آخر جاءت به الشرائع وهو العهد الدينى ، وقد وثق الله الأول بجعل العقول قابلة لإدراك السنن الإلهية التى فى الكون ، كما وثق الثانى بما أيد به الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على صدقهم ، فمن أنكر بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله ، فاسق عن سنته فى إبلاغ القوى البشرية والنفسية حد الكمال الإنسانى للممكن لها .

(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) أمر الله ضربان ، أمر تكوين وهو ما عليه الكون من تدبىع الصنع ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى منسباتها والتقدمات إلى

نتائجها، ومعرفة النافع والمضار بنهايتها ، وأمر تشريع وهو ما جاء به الأنبياء من الشرائع لتبليغه للناس ليحصلوا به .

فمن أنكر الإله وصفاته بعد أن شهدت بوجوده الآثار المنبئة في الكون ، أو أنكر نبوة نبي بعد أن أقام الدليل على صدقه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى العهد الفطري ، لأنه قطع الصلة بين الدليل والدلول .

ومن أنكر شيئاً عما علم أن الرسول قد جاء به من الأوامر والنواهي ، فقد قطع ما أمر الله به في كتبه أمر تشريع وتكليف ، وهو لا يأمر إلا بما أثبتت التجربة منفعة ، ولا ينهى إلا عما ثبتت مضرته .

ومشركو العرب بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا عهد الفطرة ، وأهل الكتاب نقضوا العهدين معا ، فإن الله بشرهم في الكتب للترلة على أنبيائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفاته ، غرّفوا وأوتوا متعمدين كما قال تعالى : (وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) .

(ويفسدون في الأرض) بصددهم عن سبيل الله يغيثونها عوجاً ، وبالاستهزاء بالحق بعد ماتين ، وبأهملهم هداية العقل وهداية الدين ، فوجودهم في الأرض مفسدة لأنفسهم ومفسدة لأهلها .

(أولئك هم الخاسرون) لأن إفسادهم لما عمّ المقائد والأخلاق بفقد هداية الفطرة وهداية الدين ، استنحقوا الخزي في الدنيا بحرمان السعادة الجسمية والعقلية والخلقية ، والعذاب الأليم في الآخرة ، ومن خسر السعادتين كان في خسران مبین .

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩) .

المعنى الجملى

وجه سبحانه الخطاب فى هاتين الآيتين إلى أولئك الفاسقين الذين ضلوا بالمثل بعد أن وصفهم بالصفات الشنيعة من نقض العهد للموثق ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ، والإفساد فى الأرض ، وجاء به على طريق التوبيخ والتعجيب من صفة كفرهم بذكر البراهين الداعية إلى الإيمان الصادقة عن الكفر ، وهى النعم المتظاهرة الدالة على قدرته تعالى من مبدأ الخلق إلى منتهاه ، من إحيائهم بعد الإمامة ، وتركيب صورهم من الذرات المتناثرة ، والنطف الحقيمة المهيئة ، وخلق لهم ما فى الأرض جميعا ليتمتعوا بجميع ما فى ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق مختلفة ، وخلق سبع سموات مزينة بمصاييح ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر .

أبعد هذا كله يكفرون به وينكرون عليه أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، ويضرب لهم الأمثال ليهتدوا بها فى إيضاح ما أشكل عليهم مما فيه أمر سعادتهم فى دينهم وديارهم ؟

الإيضاح

(كيف تكفرون بالله) أى على أى حال تكفرون بالله ، وعلى أى شبهة تعتمدون وحالكم فى موتيتكم وحياتيتكم لا تدع لكم عذرا فى الكفران به ، والاستهزاء بما ضربه من اللثل وإنكار نبوة نبيه .

(وكنتم أمواتا فأحياكم) أى والحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة فى الحياة الدنيا أمواتا ، أجزاؤكم متفرقة فى الأرض ، بعض منها فى الطبقات الجامدة ، وأخرى

في الطبقات السائلة ، وقسم في الطبقات الغازية ، تشركون سائر أجزاء الحيوان والنبات في ذلك ، ثم خلقكم في أحسن تقويم وفضلكم على غيركم بنعمة العقل والإدراك والفهم ، وتسخير جميع الكائنات الأرضية لكم .

(ثم يمتكم) حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي بها نظام حياتكم ، وحينئذ تنحل أبدانكم وتعود سيرتها الأولى ، وتنبت في طبقات الأرض وينعدم هذا الوجود الخاص الذي لها .

(ثم يحْيِيكُمْ) حياة أخرى أرقى من هذه الحياة ، وأكمل لمن زكّٰ نفسه وعمل صالحا ، ودُونها لمن أفسد فطرته ، وأهمل التدبر في سنن الكون ، وأنكر الإله والرسال وفسق عن أمر ربه .

(ثم إليه ترجعون) للحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

وبعد أن عدد سبحانه آياته في الأنفس بذكر المبدأ والمنتهى — ذكر آياته في الآفاق الدالة على قدرته الحيطة بكل شيء ، وعلى نعمة المتظاهرة على عباده بجعل ما في الأرض مهيأ لهم ومعداً لمنافعهم فقال :

(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وهذا الانتفاع يكون بإحدى وسيلتين :
(١) إما بالانتفاع بأعيانه في الحياة الجسدية ليكون غذاء للأجسام أو متعة لها في الحياة للمعيشية .

(٢) وإما بالنظر والاعتبار فيما لاتصل إليه الأيدي فيستدل به على قدرة مبدعه ويكون غذاء للأرواح .

وبهذا نعلم أن الأصل إباحة الانتفاع بكل ما خلق في الأرض ، فليس مخلوق حق في تحريم شيء أباحه الله إلا بإذنه كما قال : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ، قُلْ اللَّهُ أَدِينَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) .

(نم استوى إلى السماء) السماء كل ما في الجبهة العليا فوق رؤوسنا ، واستوى إليها أى قصدها قصداً مستويا بلا عاطف يثنيه من إرادة خلق شئ آخر في أثناء خلقها .
(فسوّاهن سبع سموات) أى أتمّ خلقهنّ فجعلهنّ سبع سموات تامات الخلق والتكوين .

وفى الآية إيماء إلى أن خلق الأرض وما فيها كان سابقاً على تسوية السموات سبعا ، وهذا لا يخالف قوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بُنِيَاهَا ، رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) لأن كلمة (بعد) فيها بعدية في الذكر لا في الزمان ، فمن استعملاتهم أن يقولوا : أحسنت إلى فلان بكذا ، وقدمت إليه للمعونة وبعد ذلك ساعدته في عمله ، على معنى وزيادة على ذلك ساعدته ، أو أن الذى كان بعد خلق السماء هو دخول الأرض : أى تمهيدها للسكنى والاستعمار ، لا مجرد خلقها وتقدير الأقوات فيها .

(وهو بكل شئ عليم) أى إن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من لدن حكيم عليم بما خلق ، فلا عجب أن يرسل رسولا يوحى إليه بكتاب لهداية من يشاء من عباده يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخلوقاته ، جل أو حتر ، عظم أو صغر .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) .

تفسير المفردات

خليفة : أى عن نوع آخر ، أو خليفة عن الله في تنفيذ أوامره بين الناس ، السفك والفسح والسكب : السب ، والتسيح : تزيمه تعالى عما لا يليق به ، والتقديس : إثبات ما يليق من صفات الكمال .

المعنى الجلى

هذه الآية كالتى قبلها تمديد للنعم الصارفة عن المصيان والكفر ، الداعية إلى الإيمان والطاعة ، فإن خلق آدم على تلك الصورة ، وما أوتيته من نعمة العلم وحسن التصرف فى الكون ، وجعله خليفة الله فى أرضه — لمن أجل النعم التى يجب على ذريته أن يشكروها عليها بحسن طاعته ، والبعد عن كفرانه ومعصيته .

وفى هذا بعدها قصص لأخبار النشأة الإنسانية أبرز فيه حكماً وأسراراً جاءت فى صورة مناظرة وحوار — وهو من التشابه الذى لا يمكن حمله على المعنى الظاهر منه ، لأنه إما استشارة من الله لعباده ، وذلك محال ، وإما إخبار منه للملائكة فاعتراض منهم ومحااجة ، وذلك لا يليق بالله ولا بملائكته بحسب ما جاء فى وصفهم فى قوله : (لَا تَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) ومن ثم كان العلماء فى هذا وأمثاله رأيان :

(١) رأى المتقدمين منهم ، وهو تفويض الأمر إلى الله فى بيان المراد من كلامه ، مع العلم بأنه لا يخبرنا بشئ إلا لنستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا ، بذكر ما يقرب للمعانى إلى عقولنا .

فهذا الحوار المصور بصورة القول والمراجعة والسؤال والجواب لاندرك حقيقة المراد منه ، وإن كنا نجزم بأن هناك مقاصد أريد إفادتها بهذه العبارات ، وأن الله كان يُعِدُّ لآدم هذا الكون ، وأن لذلك المخلوق كرامة لديه بما أودعه فيه من فضائل ومزايا ، وفائدة ذكر ذلك لنا من نواحي عدة :

(١) بيان أن لا مطمع للإنسان فى معرفة جميع أسرار الخليفة وحكمها ، فالملائكة وهم أولى منا بعلها محجوزوا عن معرفتها .

(٢) أن الله قد هدى للملائكة بعد خيبتهم ، وأجابهم عن سؤالهم ، بأن أرشدهم

إلى الخضوع والتسليم أولاً بقوله : (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم بالدليل ثانياً بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة .

(٣) أن الله جلت قدرته رضى نطقه أن يسأله عما خفى عليهم من أسرارهم في الخليقة ، والسؤال كما يكون بالمقال يكون بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض عليهم العلم بمعرفة ما أشكل عليهم .

(٤) تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المشركين له ومحاجتهم بلا برهان يستندون إليه — بأنه لا بدع في ذلك ، فالملائكة طلبوا الدليل والبرهان من ربهم فيما لا يعلمون ، فالأنبياء يحذر بهم أن يصبروا على المكذبين ويعاملهم كما عامل الله للملائكة القربين ، ويأتونم بالبراهين الساطعة ، والحجج الدامغة .

(ب) رأى المتأخرين منهم — وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين ، لأنها إما وضعت على أساس العقل ، فإذا ورد في النقل شيء يخالف حكم العقل ، حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع حكم العقل .

وعلى هذا — فالقصة وردت مورد التمثيل ليقربها سبحانه من أذهان خلقه بفهمهم حال النشأة الآدمية وما لهم من ميزة خاصة — بأن أخبر ملائكته بأنه جاعل في الأرض خليفة — فعبجوا وسأله بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم المعرفة — كيف تخلق هذا النوع ذا الإرادة المطلقة والاختيار الذي لا حده ، وربما اتجه بإرادته إلى خلاف المصلحة والحكمة ، وذلك هو التساد ، فأتى عليهم بطريق الإلهام وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شيء عليم ، فما يضيق عنه علم أحد يتسع له علم من هو أعلم منه ، وهذا جواب ربما لا يذهب بالخيرة ، ومن ثم تفضل على الملائكة وأبان لهم الحكمة في خلق هذا النوع ، فلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ، فعلموا أن في فطرة هذا النوع استعداداً لعلم ما لم يعلموا ، وأنه أهل للخلافة في الأرض ، وأن سفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته .

وخلاصة هذا — إن الملائكة تشوقوا المعرفة الحسكة في استخلاف ذلك الخلق الذى من شأنه ما قالوا ، ومعرفة السر في تركهم وهم المجهولون على تسيحه وتقديسه — فأعلمهم أنه أودع فيه من السر ما لم يودعه فيهم ، هذا يحمل ماجلى به الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله هذا البحث حين تفسيره للآية ونقله عنه صاحب المنار في تفسيره .

الايضاح

(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) أى واذكر لقومك مقال ربك للملائكة : إني جاعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض ، وانقرض بعد أن أفسد في الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر إهلاك القرون (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ) ومن ثم استنبط الملائكة سؤالهم بالقياس عليه ، وعلى هذا فليس آدم أول أصناف العقلاء من الحيوان في الأرض .

ويرى جمع من المفسرين أن المراد بالخلافة الخلافة عن الله في تنفيذ أوامره بين الناس ، ومن ثم اشتهر « الإنسان خليفة الله في الأرض » ويشهد له قوله تعالى : (يَادَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) .

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد الإنسان على بعض ، بأن يوحى بشرائعه على السنة أناس منهم يصطفون ليكونوا خلفاء عنه ، واستخلاف هذا النوع على غيره من المخلوقات بما يميزه به من قوة العقل ، وإن كنا لانعرف سرها ولا ندرك كنهها ، وهو بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم ، يتصرف في الكون تصرفا لاحدله ، فهو يتدع ويقن في المعدن والنبات ، وفي البر والبحر والهواء ، ويغير شكل الأرض فيجعل الماحل خصبا ، والحزن سهلا ، ويولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن ، ويتصرف في أنواع الحيوان كما شاء بضروب التوليد ، ويسخر كل ذلك لخدمته .

ولا أدلّ على حكمة الله من جعل الإنسان الذى اختصّ بهذه المواهب خليفة فى الأرض يظهر عجائب صنعه وأسرار خليفته .

(قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) أى أتجعل من يقتل النفوس المحرمة بنهر حق خليفة فى الأرض ؟

(ونحن نسيح بحمدك وقُدس لك) أى أتستخلف من هذه صفته ونحن المعصومون ؟

(قال إني أعلم ما لا تعلمون) أى قال لهم ربهم: إني أعلم من المصلحة فى استخلافه ما هو خفى عليكم ، وفى هذا إرشاد للملائكة أن يعلموا أن أفعاله تعالى كلها بالغة غاية الحكمة والكمال وإن عُيى ذلك عليهم .

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) .

تفسير المفردات

الأسماء: واحدها اسم ، وهو فى اللغة ما به يعلم الشيء ، والإنباء : الإخبار ، وقد يستعمل فى الإخبار بما فيه فائدة عظيمة وهو المراد هنا ، إيذاناً برضة شأن الأسماء وعظيم خطرها ، سبحانك : أى تقديساً وتنزيهاً لك ، والعليم : هو الذى لا تخفى عليه خافية ، والحكيم : هو الحكيم لمبتدعاته ، الذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة .

المعنى الجملى

قد علمت مما سبق أن هذه المراجعات والمناظرات إما أن نفوض أمر معرفتها إلى الله كما هو رأى السلف ، وإما أن نلجأ فيها إلى التأويل ، وأحسن طرقه أن يكون الكلام ضرباً من التمثيل يبرز المعانى المعقولة بالصور المحسوسة تقريباً للأفهام . وبهذا القصص نعرف ما امتاز به النوع الإنسانى عن غيره من المخلوقات ، وأنه مستعدّ لبولوج الكمال العلى إلى أقصى الغايات ، دون الملائكة ، ومن ثمّ كان أجدر بانخلفة منهم .

الايضاح

(وعلم آدم الأسماء كلها) اسم الله هو ما به عرفناه في أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن بوجوده ، وهو بهذا الإطلاق هو الذى يتقدس ويتبارك ويتعالى كما جاء في قوله تعالى : (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) — (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) . أويقال المراد من الأسماء المسميات ، وعبر بها عنها للصلة الوثيقة بين الدالّ والمدلول وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر ، وأيضاً كان فإن العلم الحقيق إنما هو إدراك المعلومات ، أما الألفاظ الدالة عليها فهي تختلف باختلاف اللغات التى تجرى بالمواضعة والاصطلاح .

والله تعالى علم آدم الأجناس التى خلقها ، وألهمه معرفة خواتمها وخواصها وصفاتها وأسمائها ، ولا فارق بين أن يكون هذا العلم فى آن واحد أو آتات متعددة ، فالله قادر على كل شيء ، وإن كان لفظ (علم) يشعر بالتدرّج كما يشهد له نظائره من نحو : (وَعَلَّمَ مَائِمَةَ تَسْكُنُ تَعْلَمُ) — (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) إلى نحو ذلك من الآيات التى فيها لفظ التعليم ، لكن التبادر هنا أنه كان دفعة واحدة .

(ثم عرضهم على الملائكة) أى ثم أعلمهم على مجموعة تلك الأشياء إطلاعا إجماليا بالإلهام أو غيره مما يليق بحالهم ، وربما كان عرض نماذج من كل نوع يتعرف منها أحوال البقية وأحكامها .

والحكمة في التعليم والعرض تشريف آدم واصطفاه ، كي لا يكون للملائكة مفخرة عليه بعلومهم ومعارفهم ، وإظهار الأسرار والعلوم المكنونة في غيب علمه تعالى على لسان من يشاء من عباده .

(فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء) أمر الملائكة بهذا الإنشاء إظهاراً لمعجزهم عن معرفتها ، وإشارة إلى أن الخلافة في السكون والتصرف فيه وتدير شؤونه وإقامة العدل فيه تكون بعد الوقوف على مراتب الاستعداد ومعرفة من يكون أهلاً للخلافة .

(إن كنتم صادقين) أى إن كان هناك مجال للدهشة في كون الخليفة من البشر ، وفي أن ما اختلج في خواطرهم من الشبهة أصاب الصواب ، وحل محل من القبول ، فأنبئوني بأسماء ما عرضته عليكم .

وإنما نسترشد بهذه الآية إلى أن المدعى لشيء يطالب بالحجة والبرهان تأييداً لما ادعى ، فالملائكة قد بحثوا عن سرّ القيب ففرّغوا بالبيان ، فكانه قيل لهم : أتمم لاتعلمون أسرار ما تعابنون ، فكيف تتكلمون في أمرار ما لا تعابنون ؟ .

وفي قوله (هؤلاء) إشارة إلى أنه سمى الأشياء التي وقع عليها حسه كالطيور والبهائم وأنواع الحيوان التي أمامه .

(قالوا سبحانك) أى قدسك عما لا يليق بك من قصور العلم فتخلق الخليفة عبثاً خالياً من الحكمة والفائدة ، أو تسألنا عن شيء نفيده ، وأنت تعلم أن علمنا لا يحيط به ولا تقدر على الإنشاء به .

وكلمة (سبحانك) تقدّم في معرض التوبة كما قال موسى عليه السلام : (سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ) وقال يونس : (سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) .

(لا علم لنا إلا ما علمتنا) وهو علم محدود لا يتناول جميع الأشياء ، ولا يحيط بكل السميات ، وهذا منهم اعتراف بالجزء عما كلفوه ، وإشعار بأن سؤالهم كان سؤال مستفسر لا سؤال معترض ، وفيه ثناء على الله بما أفاض عليهم من العلم مع تواضع وأدب ، فكأنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا بحسب استعدادنا ، ولو كنا مستعدين لأكثر من ذلك لأفضت علينا .

ثم أكلوا ما تقدم بقولهم :

(إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) وفي هذا الجواب منهم إيدان بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب عليهم ألا يفعلوا عن مثله ، من التفويض لواسع علم الله وعظيم حكمته ، بعد أن تبين لهم ما تبين ، وإيماء إلى أن الإنسان ينبغي له ألا يغفل عن قصصه ، وعن فضل الله عليه وإحسانه ، ولا يأنف أن يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم ، ولا يكتفم الشيء الذى يعلم .
(قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ) أى أعلمهم بأسمائهم التى مجزوا عن علمها ، واعترفوا بالتقصير عن بلوغ مرتبتها .

وقال « أنبئهم » دون أنبئنى ، للإشارة إلى أن علمه عليه السلام بها ظاهر لا يحتاج إلى ما يعجز عن مجرى الامتحان ، وإلى أنه جدير أن يعلم غيره ، فتكون له منة للعلم المفيد ، ولهم مقام للتعلم المستفيد ، ولثلاث تستولى عليه الهيبة ، فإن أنباء العالم ليس كأنباء غيره .

(فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) أى فلما أنبأهم بأسمائهم وبين لهم أحوال كل منهم وخواصه وأحكامه ، قال تعالى للملائكة : قد قلت لكم إِنِّى أَعْلَمُ مَا غَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَا أَخْلُقُ شَيْئًا سُدًى ، ولا أجعل الخليفة فى الأرض عبثًا ، وأعلم ما تظهرون من نحو قولكم : (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) وما كنتم تكتمون من نحو قولكم : لن يخلق الله خلقًا أكرم عليه منا ، فنحن أحقاء بالخلافة فى الأرض .

وفي هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على غيره من المخلوقات، وعلى فضل العلم على العبادة، فإن الملائكة أكثر عبادة من آدم ولم يكونوا أهلاً لاستحقاق الخلافة، وعلى أن شرط الخلافة العلم بل هو العدة فيها، وعلى أن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأفضل هو الأعم بدليل قوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) .

وفي استخلاف آدم في الأرض معنى سام من الحكمة الإلهية خفي على الملائكة، فإنه لو استخلفهم فيها لما عرفوا أسرار هذا الكون وما أودع فيه من الخواص، فإنهم ليسوا بحاجة إلى شيء مما في الأرض، إذ هم على حال يخالف حال الإنسان، فما كانت الأرض لتزرع بمخلف الزرع، ولا تستخرج للمعادن من باطنها، ولا تعرف خواصها الكيميائية والطبيعية، ولا تعرف الأجرام الفلكية ولا المتحدثات الطبية، ولا شيء من العلوم التي تنفي السنون ولا يدرك الإنسان لها غاية .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) .

المعنى الجملي

بعد أن أعلم الله تعالى الملائكة مكانة آدم وأنه جعله خليفة في الأرض، أمرهم بالسجود له سجود خضوع لاسجود عبادة اعترافاً بفضله، واعتذاراً عما قالوه في شأنه، من قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» .

الايضاح

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) السجود لغة الخضوع والاقبياد، ومن أعظم مظاهره وضع الجبهة على التراب، وكان تحية الملوك عند بعض القدماء كما ورد من سجود يعقوب وأولاده ليوסף .

والسجود لله قسبان : سجدوا العقلاء تعبدوا على الوجه المعروف شرعا ، وسجدوا
المخلوقات كلها باهتياها وخضوعها لمتضى إرادته كما قال : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)
وقال : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا) .

والملائكة من عالم الغيب لانعرف حقيقتهم ، والكتاب الكريم يرشد إلى أنهم
أصناف ، لكل صنف عمل ، وقد جاء في لسان الشرع إسناد إلهام الحق والخبر إلى
الملائكة كما يستفاد من خطابهم لمريم عليها السلام ، وإسناد الوسوسة إلى الشياطين وهو
مشهور في الكتاب والسنة ، فقد روى الترمذى « إن للشيطان لمة بابن آدم ، وللملك لمة ،
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق
بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الآخر
فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ : (الشَّيْطَانُ يُعِدُّ كُفْرَ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) »
والله : الإلهام والإصابة .

فالملائكة والشياطين أرواح لها اتصال بأرواح الناس لانعرف حقيقته ، بل نؤمن
بما ورد فيه ولا نزيد عليه شيئا آخر .

ويرى بعض المفسرين أن ما ورد من أن للملائكة موكلون بالأعمال من إنماء نبات
وخلق حيوان وحفظ إنسان ، فعناه أن هذا النمو في النبات إنما هو بروح خاص نفخه
الله في البذرة فكانت به هذه الحياة المخصوصة ، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان ،
فكل شيء قائم بنظام خاص تمت به الحكمة الإلهية في إيجادها ، فإنما قوامه بروح
إلهي سمي في لسان الشرع ملكا ، ومن لا يعترف بالغيب يسميه قوة طبيعية أو ناموسا
طبيعيًا ؛ فالؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن به يقول
أعرف قوة لا أفهم حقيقتها ، وإذا فلا خلاف بين الناس في وجود شيء غير ما يرى
ويحس ، لا يفهم حق الفهم ولا يصل العقل إلى إدراك كنهه .

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفوسنا تنازعا وكأنَّ الأمر قد عرض على مجلس للشورى ، فواحد يقول افضل وآخر يقول لاتفضل حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر ، فهذا الذى أودع في نفوسنا ونسميه قوة وفكرا هو في الحقيقة معنى لاندرك كنهه ، ولا يبعد أن نسميه أو نسمى سببه ملكا ، انتهى كلامه ملخصا .

قال الأستاذ الإمام محمد عبده : فإذا جرينا على هذا التفسير فليس يبعد أن تكون في الآية إشارة إلى أن الله لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من الحلوقات لا يتعداه ، خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف في جميع القوى ويسخرها في عمارة الأرض ، وهذا التسخير هو المعبر عنه بالسجود الذى يفيد معنى الخضوع ، وبهذه القوة التي لأحد لها جعله الله خليفة في أرضه ، لأنه أكمل الموجودات ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة تميل بالسكامل إلى النقص ، وتصد عنه عمل الخير ، وتنازع الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته ، تلك القوة ضلّت آثارها قوما فرغوا أن في العالم إلها يسمى إله الشر ، وما هي ياله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكته إلا هو ، تلك القوة هي المعبر عنها بإبليس .

ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجدد في الدين ما يمنعه من ذلك ، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق ، انتهى كلامه رحمه الله .

(فسجدوا إلا إبليس) أى سجد الملائكة جميعا إلا إبليس .

والعلماء في حقيقة إبليس رأيان :

أحدهما أنه كان جنيا واحداً بين أظهر الألوفا من الملائكة مغموراً بهم متصفا بصفاتهم ، ودليل ذلك قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ولأن الملائكة لا يستكبرون ، وهو قد استكبر ، وهو قد خلق مما خلق منه الجن ، كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) .

ثانيهما : أنه كان من الملائكة ، لأن خطاب السجود كان مع الملائكة ، ولأن الظاهر من هذه الآية وأمثالها أنه منهم ، قال البغوي وهو الأصح ، وقال في التيسير : إن وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم دليل على تصور العصيان منهم ، ولولا ذلك ما مدحوا به ، لكن طاعتهم طبع وغصيانهم تكلف ، وطاعة البشر تكلف ومتابعة الهوى منهم طبع ، ولا يستنكر من الملائكة تصور العصيان ، فقد ذكر عن هاروت وماروت ما ذكر ، وليس هناك دليل على أن بين الملائكة والجن فروقا جوهرية بها يمتاز أحدهما من الآخر ، بل هي فروق في الأوصاف فقط ، والجميع من عالم النيب لانعم حقاقتها ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن المعصوم .

(أبي واستكبر) أى امتنع عما أمر به من السجود ، وأظهر كبره وترفع عن الحق زعما منه أنه خير من الخليفة عنصرا ، وأزكى جوهرأ كاقص ذلك عنه (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فهو الأحق بالرياسة .
(وكان من الكافرين) أى وصار من الكافرين برفض الإذعان لأمر الله زعمه أنه أفضل منه ، والأفضل لا يحسن أن يخضع لمن دونه .

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَازْلَهَمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧)

تفسير المفردات

الرغد : المنيء الذي لا عناء فيه ، أو الواسع ؛ يقال رغد عيش القوم إذا كانوا في رزق واسع كثير ، وأرغد القوم : أخصبوا وصاروا في رغد من العيش ، والزلال : السقوط يقال زلّ في طين أو منطلق يزل بالكسر زليلا ، وقال القراء : زلّ يزلّ بالفتح زللا ، والمهبوط كما قال الراغب الانحدار على سبيل القهر ، ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في روبة فسي الخروج منها هبوطا أو سمي بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه ، أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد كقوله لبي إسرائيل (اهبطوا مِصرًا) والمدو : هو المجاوز حده في مكروه صاحبه وهو يصلح للواحد والجمع ، ومن ثم لم يقل أعداء ، والمستقر : الاستقرار والبقاء ، والمتاع : الانتفاع الذي يمتد وقته ، والحين : مقدار من الزمن قضيرا كان أو طويلا ، وتلقى الكلمات : هو أخذها بالقبول والعمل بها حين علمها .

المعنى الجلي

علت مما سلف أن الحكمة الإلهية اقتضت إيجاد النوع الإنساني في الأرض واستخلافه فيها ، وأن للملائكة فهموا أنه يفسد نظامها ويسفك الدماء ، فأعلمهم المولى بأن علمهم لا يرقى إلى الإحاطة بمعرفة حكته ، وأن الله أوجد آدم وفضله بتعليم الأسماء كلها ، وأنه تعالى أخضع له للملائكة إلا إبليس فقد أبى واستكبر عن السجود ، لما في طبيعته من الاستعداد للعصيان ، وهنا ذكر أنه تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بما فيها ونهاهما أن يأكلا من شجرة معينة ، وأعلمهما أن القرب منها ظلم لأنفسهما وأن الشيطان أرلها عنها فأخرجهما من ذلك النعيم ، وأن آدم أناب إلى الله من معصيته قبل توبته ، وقد سبقت هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلاق من الإنكار ، ليعلم أن المعصية من شأن البشر ، فالضعف غريزة فيهم ينتهي إلى أول سلف

منهم وهو أبوم آدم عليه السلام ، فقد تغلبت عليه الوسوس ، فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم الكافرين ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات .

الايضاح

(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) أى وقلنا له : اتخذ الجنة مسكناً لك ولزوجك . واختلفت آراء العلماء في الجنة المرادة هنا ، فمن قائل إنها دار الثواب التي أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة ، لسبق ذكرها في هذه السورة ، وفي ظواهر السنة ما يدل عليه ، فهي إذاً في السماء حيث شاء الله منها .

ومن قائل إنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام ، وكانت بستاناً في الأرض بين فارس وكرمان ، وقيل بفلسطين وليست هي الجنة المعروفة ، وعلى هذا جرى أبو حنيفة وتبعه أبو منصور المازيدي في تفسيره المسمى بالتأويلات ، فقال : نحن نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين ، أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمن فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم اهـ .

قال الألوسي في تفسيره روح المعاني : وما يؤيد هذا الرأي :

(١) أن الله خلق آدم في الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته ، فاختلافه منهم مقصودة بالذات ، فلا يصح أن يكون وجودهم فيها عقوبة عارضة .

(٢) أنه تعالى لم يذكر أنه بعد خلق آدم في الأرض عُرِج به إلى السماء ، ولو حصل لذكر لأنه أمر عظيم .

(٣) أن الجنة للوعود بها لا يدخلها إلا المتقون المؤمنون ، فكيف دخلها الشيطان الكافر للوسوسة .

(٤) أنها دار للنعم والراحة ، لا دار للتكليف ، وقد كلف آدم وزوجه ألا يأكلوا من الشجرة .

(٥) أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها .

(٦) أنه لا يقع فيها المصيان والمخالفة لأنها دار طهر ، لا دار رجس .

وعلى الجملة فالأوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها ، ومنها أن عطاها غير مجذوذ ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آدم اه .

(وكلا منها رغداً حيث شئتما) أى كلا منها أكلاهننا من أى مكان شئتما ، وأباح لهما الأكل كذلك إزاحة للعذر في تناول من الشجرة المنهى عنها من بين أشجارها التي لاحصر لها .

(ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) لم يبين لنا ربنا هذه الشجرة ، فلا نستطيع أن نعيّنها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع ، ولأن المقصود يحصل بدون التمييز ، ولكننا قول إن النهى كان لحكمة كأن يكون في أكلها ضرر أو يكون ذلك ابتلاء من الله لأدم واختباراً له ، ليظهر به ما في استعداد الإنسان من الليل إلى معرفة الأشياء واختبارها ، ولو كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر .

وقوله: من الظالمين، أى لأنفسكم بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها من المعصية ، أو بنقصان حفظكم كما بفعل ما يمنع الكرامة والنعيم ، أو بتعدى حدود الله .

وقد علق النهى بالقرب منها وهو مقدمة الأكل ، تنبيها إلى أن القرب من الشيء يورث ميلا إليه يلغى القلب عما يوجب العقل والشرع .

(فأزلهما الشيطان عنها) أى حملهما على الزلة بسبب الشجرة ، وقد وسوس لهما بقوله: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلَدُ وَمِنْهَا لَآيَاتٌ) وقوله: (مَتَاهَا كَمَا رَبَّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ) وقسمه لهما: (إِنِّي لَكُمَا لَكِنَّ النَّاصِحِينَ) .

(فأخرجهما مما كانا فيه) أى من الجنة أو من النعيم الذي كانا فيه ، فاتصلت العقوبة بالذنب اتصال السبب بسببه المباشر .

(وقلنا اهبطوا) للأمر بالهبوط آدم وزوجه وإبليس ، وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وكثير من السلف ، ويشهد له قوله « بعضكم لبعض عدو » إذ العداوة بين الشيطان والإنسان .

(بعضكم لبعض عدو) أى اهبطوا متعادين يبنى بعضكم على بعض بتضليله .
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) أى إن استقراركم في الأرض وتمتعكم فيها يتهيأ إلى وقت محدود وليسأ بدائم كما زعم إبليس حين وسوس لآدم ، وسعى الشجرة المنهى عنها شجرة الخلد .

وفى هذا إشارة إلى أن الإخراج من جنة الراحة إلى الأرض للعمل فيها لا للفناء ولا للعاقبة بالحرم من التمتع بخيراتها ولا للخلود فيها .

(فتلقى آدم من ربه كلمات) أى إن الله تعالى أوحى كلمات فعلم بها فأجاب إليه ، وهى كما روى عن ابن عباس : (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وروى عن ابن مسعود أنها : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ، ظلمت نفسى ، فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

(فتاب عليه) التوب الرجوع ، فإذا وصف به العبد كان رجوعاً عن المعصية إلى الطاعة ، وإذا وصف به البارى تعالى أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة .

ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان ، وبترك الذنب الآن ، وبالزم على ألا يعود إليه فى مستأنف الزمان ، وبرد مظالم العباد ، وبإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار له باللسان .

والخلاصة — إنه تعالى قبل توبته وعاد إليه بفضلته ورحمته .

(إنه هو التواب الرحيم) التواب هو الذى يقبل التوبة عن عباده كثيراً ، فهما اقترف العبد من الذنوب وندم على ما فرط منه وتاب تاب الله عليه ، والرحيم هو الذى يحف عباده برحمته إذا هم أسأوا ورجعوا إليه تائبين .

وقد جمع بين الوصفين (التواب الرحيم) للإشارة إلى عِدَّة الله تعالى للعبد التائب بالإحسان إليه مع الغفوة عنه والمغفرة له .

وهاهنا مسائل ثلاث أطلال المفسرون الكلام فيها ، ونحن نوجز القول فيها .

(١) ما أوردوه في هبوط آدم وحواء من الجنة ووصف ذلك ، وقد نقلوا أكثره من الإسرائيليات التي لا يصح شيء منها عند النقطة من أهل العلم ورجال الدين .

(ب) خلق حواء من ضلع آدم أخذاً بظاهر قوله تعالى : (يَأْخُذُ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) وقوله : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : « واستوصوا بالنساء خيراً فإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضُلْعٍ أَعْوَج » ومما ورد في سفر التكوين في التوراة مبيناً خلق آدم وحواء .

وجوابنا عن ذلك :

(١) أن كثيراً من المفسرين قالوا إن المراد في الآيتين بقوله « منها » أى من جنسها ليوافق قوله في سورة الروم : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) إذ المراد دون شك أنه خلق أزواجاً من جنسكم ، لأنه خلق كل زوجة من بدن زوجها .

(٢) أن الحديث قد جاء على طريق تمثيل حال المرأة واعوجاج أخلاقها ، باعوجاج الضلوع ، ويؤيد هذا قوله آخر الحديث : « وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً « فهو على حدّ قوله تعالى : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) .

(٣) عصيان آدم ثم توبته ، مع أن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذنوب ، ولنا في الجواب عن هذه المسألة ثلاث طرق :

(١) أن الخائفة التي صدرت منه كانت قبل النبوة ، والعصاة إنما تكون عن مخالفة الأوامر بعدها .

(٢) أن الذي وقع منه كان نسياناً ، فسمى عصياناً تعظيماً لأمره ، والنسيان والسهو لا ينافيان العصمة .

(٣) أن ذلك من التشابه كسائر ما جاء في القصة ، مما لا يمكن حمله على ظاهره ، ويجب تفويض أمره إلى الله كما هو رأى سلف الأمة ، أو هو من باب التمثيل كما هو رأى الخلف .

وقد أجاب الأستاذ الإمام محمد عبده بيانه قال :

إن إخبار الله تعالى للملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهئية الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قيامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها ويكون به كمال الوجود في هذه الأرض ، وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويُعطى استعداداً في العلم والعمل لاحقاً لها ، تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك ، وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض ، وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في الأرض وانتفاعه به في استعمارها ، وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب ، تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعالم محدوداً لا يمتدى وظيفته ، وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك ، وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإقصاد في الأرض ، ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون أفراده فيه كالملائكة ، بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري ، ويراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة مايلذ له

من مأْكول ومشروب، ومشموم ومسموع في ظل ظليل، وهواء عليل، وماء سلسيل؛ ويراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال: كُلبُ فلانٍ، فقلتُ كذا ويراد قبيلة كلب، ويراد بالشجرة معنى الشر والخالفه كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وفُسرَت بكلمة التوحيد؛ وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفُسرَت بكلمة الكفر.

والمعنى على هذا — إن الله تعالى كوّن النوع البشري في أطوار ثلاثة :

(١) طور الطفولة وهو طور لاهمّ فيه ولا كدر، بل هو هو ولعب كأنه في جنّة ملتفة الأشجار يانعة الثمار.

(٢) طور التمييز الناقص، وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى وبوسوسة الشيطان.

(٣) طور الرشد، وهو الذي يمتدّ فيه المرء بنتائج الحوادث، ويلتجئ فيه حين الشدة إلى القوة النبية العليا التي منها كل شيء وإليها يرجع الأمر كله.

والإنسان في أفرادهِ مثال للإنسان في مجموعه، فقد كان الإنسان في ابتداء حياته الاجتماعية ابتداء ساذجاً سليم الفطرة، مقتصرًا في طلب حاجاته على القصد والعدل متعاونًا على دفع ماعساه يصيبه من مزعجات الكون، وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالعصر الذهبي.

ولكن لم يكن هذا النعيم العظيم، قد بعض أفرادهِ أيديهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة وميلًا مع خيال اللذة، وتنبه من ذلك ما كان نائمًا في نفوس سائرهم، فثار النزاع وعظم الخلاف، وهذا هو الطور الثاني المعروف في تاريخ الأمم.

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر، وتحديد حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات، ويقف عندها سير الرغبات، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله.

وبقى طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى الكمال ، وهو طور الدين الإلهي والرحى الساموي الذي به كمال الهداية الإنسانية . انتهى كلامه ملخصا .

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩) .

تفسير المفردات

الهدى : الرشد بإرسال رسول بشريعة يأتي بها ، وكتاب ينزله ويبلغه لكم ، الخوف : ألم الإنسان مما قد يصيبه من مكروه ، أو حرمانه من محبوب يتمتع به أو يطلبه . والحزن : ألم يلزم به إذا فقد ما يحب ، والآيات : واحداً آية وهي العلامة الظاهرة ، والمراد بها كل ما يدل على وجود الخالق ووجدانيته مما أودعه في الكون ونشأته في الأفس ، وتطلق على كل قسم من أقسام القرآن التي تتألف منها سور القرآن ، ويقف القارئ عندها في تلاوته ، والعمدة في معرفة ذلك على التوفيق المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسميت بذلك لأنها دلائل لفظة على الأحكام والآداب التي شرعها الله لعباده ، وأصحاب النار : ملازموها فكانهم ملكوها فصاروا أصحابها ، والخلود : الدوام .

المعنى الجملى

أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس بالهبوط مرتين ، الأولى للإشارة إلى أنهم يهبطون من الجنة إلى دار بلاء وشقاء ، وتعايد واستقرار في الأرض إلى حين للتمتع بخصواتها ، والثانية لبيان حالهم من حيث الطاعة والمعصية ، وأنهم ينقسمون فريقين : فريق يهتدى بهدى الله الذى أنزله وبلغه للناس على لسان رسله ، وأولئك هم الفائزون

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وفريق سار في طريق الضلال وكذب بالآيات ، وأولئك جزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا .

الايضاح

(قلنا اهبطوا منها جميعا) هذا الأمر لبيان أن طور النعيم والراحة قد انتهى وجاء طور العمل ، وفيه طريقان : هدى وإيمان ، وكفر وخسران .

(فإما يأتينكم منى هدى) الخطاب لآدم وزوجه وإبليس ، والمراد ذريته .

(فمن تبع هداى) أى فمن استمسكوا بالشرائع التى أتى بها الرسل ، وراعوا ما يحكم العقل بصحته بعد النظر فى الأدلة التى فى الآفاق والأنفس .

(فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن المهتدين بهدى الله لا يخافون مما هوأت ولا يحزنون على ما فات ، فإن من سلك سبيل الهدى سهل عليه كل ما أصابه أو فقد ، لأنه موقن بأن الصبر والتسليم مما يرضى ربه ، ويوجب ثوابه ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأحسن عزاء عما فقد ، فثله مثل التاجر الذى يكده ويسعى وتنسيه لذة الربح آلام التعب .

والأديان قد حرمت بعض اللذات التى كان فى استطاعة الإنسان أن يتمتع بها ، لضررها إما بالشخص أو بالمجتمع ، فمن تمثلت له المضار التى تعقب اللذة المحرمة وتصور ما لها من تأثير فى نفسه أو فى الأمة فرّ منها فرار السليم من الأجر ، إلى أن المؤمن بالله واليوم الآخر ، يرى فى انتهاك حرمت الدين ما يندس النفس ويبعدها عن الكرامة ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .

والخلاصة — إن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه ، فقد فاز بالنجاة وبعد عنه الحزن والخوف يوم الحساب والجزاء والعرض على الملك الديان ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى وأما الذين لم يتبعوا هداى وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا بها لساناً ، فجزاؤهم الخلود فى النار بسبب جحودهم بها وإنكارهم إياها اتباعاً لوسوسة الشيطان ، وهذا مقابل قوله قبل « فمن تبع هداى » الخ .

والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول ، أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد ، وفى مثاهم يقول الله تعالى لنبية : (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحَدُّونَ) وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان كما هى حال الناقضين .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا تَعَمَّتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِلَيَّ فَارْجِعُونِ (٤٠) وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِلَيَّ فَارْجِعُونِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٢) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) .

تفسير المفردات

إسرائيل : لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ومعناه صفي الله ، وقيل الأمير المجاهد ، وبنوه : ذريته وهم الأسباط الاثنا عشر ، والذكر (بالضم) بمعنى الحفظ الذى هو ضد النسيان ويكون بالقلب خاصة ، و(بالكسر) يقع على الذكر باللسان وبالقلب . وعهد الله نوعان : عهد نظرى ، وهو الذى أخذه على جميع البشر ، وهو وزن الأمور بميزان

العقل والتدبر ، والنظر المؤدى إلى جلاء الحقائق توصلا إلى معرفة الخالق ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ) . وعهد ديني وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه ، وأن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على صدقهم ، والرهبة : خوف مع التحرز من الفعل ، والآيات : هي الأدلة التي أبد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأعظمها القرآن الكريم ، واللبس بالفتح : الخلط ، والزكاة لغة : الطهارة ، إذ فيها تطهير المال من الخبث والنفس من الشح والبخل .

المعنى الجملى

بدأ سبحانه هذه السورة بذكر الكتاب وأنه لا ريب فيه ، ثم ثنى بذكر اختلاف الناس فيه : من مؤمن به ، وكافر بهديه ، ومنافق مذبذب بين ذلك ، ثم طالب الناس بعبادته ، ثم أقام الدليل على أن الكتاب منزل من عند الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، وتعدى المرتابين بما أعجزهم وحذرهم وأنذرهم ، ثم حاج الكافرين وجاءهم بأوضح البراهين ، وهو إحيائهم مرتين وإماتهم مرتين ، ثم ذكر خلق السموات والأرض لمنافعهم وخلق الإنسان فى أطواره المختلفة ، وهنا خاطب الشعوب والأمم التى ظهرت بينها النبوة ، فبدأ بذكر اليهود لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السماوية ، ولأنهم كانوا أشد الناس ضيقاً للمؤمنين ، ولأن دخولهم فى الإسلام حجة قوية على النصارى وغيرهم ، لأنهم أقدم منهم عهداً .

الايضاح

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) أى احفظوا بقلوبكم نعمى بالتفكر فى شكرها باللسان .

وفى هذا إشارة إلى أنهم نسوها ولم يحفظوها ببالهم ، ولم تعين الآية هذه النعمة لمراد بها نعمة النبوة التى اصطفاهم بها زماناً طويلاً ، حتى كانوا يسمون شعب الله .

وهذه المكرمة التي أوتوها ، والنعمة التي اختصوها بها وكانوا مفضلين على الأمم والشعوب تقتضي ذكرها وشكرها ، ومن شكرها الإيمان بكل نبي يرسله الله هداية البشر ، لكنهم جعلوا هذه النعمة حجة للاعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء به ، زعما منهم أن فضل الله محصور فيهم ، فلا يبعث الله نبيا إلا منهم .

(وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) لو نظر بنو إسرائيل إلى العهد العام أو إلى العهود الخاصة المعروفة في كتابهم الذي أنزل إليهم ، ومنها أنه سيرسل إليهم نبيا من بني إخوانهم « إسماعيل » يقيم شعبا جديدا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، واتبعوا النور الذي أنزل معه وكانوا من الفائزين .

أما عهد الله لهم فإن يمكن لهم في الأرض المقدسة ، ويرفع من شأنهم ، وينفض لهم العيش فيها ، وينصرهم على أعدائهم الكفرة ، ويكتب لهم السعادة في الآخرة .

ولما كان من مواع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بعض ، ذكر هنا أن الخوف يجب أن يكون من الله وحده فقال :

(وإلّا يآ فارهبون) أى لا تهربوا ولا تخافوا إلا من بيده مقاليد الأمور كلها وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى ، وهو القادر على سلبها منكم ، وعلى عقوبتكم على ترك الشكر عليها ، ولا يهرب بعضكم بعضا خوف فوت بعض المنافع ونزول بعض الأضرار إذا أنتم اتبعتم الحق ، وخالفتم غيركم من الرؤساء .

وبعد أن ذكر الوفاء بالعهد العام انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال :

(وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم) أمرهم بالإيمان بالقرآن مع دخوله في قوله : (وأوفوا بعهدي) إشارة إلى أن الوفاء به أهم إذ هو العمدة القصوى والمقصد الأول ، وهو قد نزل مصدقا لما جاء في التوراة وما قبلها من كتب الأنبياء ؛ فالأوامر التي جاء بها : من الدعوة إلى التوحيد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى نحو ذلك مما يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة ، هي مثل ما دعاكم

إليه موسى والأنبياء قبله ، إذ مقصد الجميع واحد ، وهو تقرير الحق ، وهداية الخلق ، وإزالة ما طرأ على العقائد من الضلال .

(ولا تكونوا أول كافرين) أى ولا تسارعوا إلى الكفر به ، مع أن الأجدر بكم أن تكونوا أول من يؤمن به ، إذ أنتم تعرفون حقيقة مما معكم من الكتب الإلهية وقد كنتم تبشرون بزمانه ، وقد جاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فكذبه يهودها ، ثم بنو قريظة ، وبنو النضير ، ثم خيبر ، ثم تابعت على ذلك سائر اليهود .

(ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) أى ولا تترضوا عن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتستبدلوا بهديته هذا الثمن القليل الذى يستفيد الرؤساء من مردوسهم من مال وجاه ، ويرجوه المرءوسون من الخطوة باتباع الرؤساء ويخشونه من سطوتهم إذا هم خالفوهم .

وسمى هذا البذل قليلاً لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتحل به عقوبته فى الدنيا والآخرة ، ويخسر عز الحق ، ويخسر عقله لإعراضه عن واضح البراهين وبين الآيات .

(وإياى فاتقون) بالإيمان واتباع الحق ، والإعراض عن لذات الدنيا متى شغلت عن أعمال الآخرة .

وليس فى هذا تكرار مع قوله : وإياى فارهبون ، لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان لاتقاء الرئيس خوف منفعة تقوته من المرءوس ، وإتقاء المرءوس خوف غضب الرئيس ، فطلب إليهم أن يتقوا الله وحده ، إذ بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ، وإليه المصير .

(ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) أى ولا تخطئوا الحق للمنزل بالباطل الذى تحتزونه وتكتمونه حتى لا يميزا ، ولا تكتموا الحق الذى

تعرفونه ، فالنهي الأول عن التفسير ، والنهي الثاني عن الكتان .
وقد أبانت الآية طريقهم في القَوَاية والِإِغْوَاء ، فقد جاء في كتبهم :
(١) التحذير من أنبياء كذبة يبعثون فيهم ، وتكون لهم مجائب وأفاعيل
تدهش الألباب .

(٢) أن الله يبعث فيهم نبيا من ولد إسماعيل يقيم به أمة ، وأنه يكون من ولد
الجارية (هاجر) وبين علامات واضحة له لا لبس فيها ولا اشتباه .

فأخذ الأخبار والرهبان يلبسون على العامة الحق بالباطل ، ويوهمونهم أن النبي
صلى الله عليه وسلم من أولئك الأنبياء الذين وُصِفوا في التوراة بالكذب ، ويكتمون
ما يعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه ، وما يعرفونه من نفوت الأنبياء الصادقين
وسبيل دعوتهم إلى الله ، إلى أنهم كانوا يصدونهم عن السبيل القويم بعدم الإيمان
بالنبي صلى الله عليه وسلم بزوائد يستحدثونها ، وتقاليدها يتتبعونها بضروب من التأويل
والاستنباط من كلام بعض سلفهم وأفعالهم ويحكمونها في الدين ويحتجون بأن الأقدمين
كانوا أعلم بكلام الأنبياء وأشد اتباعا لهم ، فقل من بعدهم أن يأخذ بكلامهم دون كلام
الأنبياء الذي يصعب علينا فهمه بزعمهم .

لكن هذه المعذرة لم يقبلها الله منهم ، ونسب إليهم اللبس والكتان للحق
الذي في التوراة إلى يومنا هذا ، كما لم يقبل ممن بعدهم من العلماء في أي شريعة ودين
أن يتركوا كتابه ويتبعوا كلام العلماء بتلك الحجة عينها ، فكل ما يعلم من كتاب
الله يجب علينا أن نعمل به ، وما لا يعلم يُسأل عنه أهل الذكر ، ومتى فهمناه وعلمناه
عملنا به .

قال في التيسير : ويجوز صرف الخطاب إلى المسلمين وإلى كل صنف منهم ،
وبيانه أن يقال : أيها السلاطين لا تخلطوا العدل بالجور ، وأيها القضاة لا تخلطوا
الحكم بالرشوة ، وهكذا كل فريق . فهذه الآية وإن كانت خاصة بيني إسرائيل

فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق وإبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما عليه ، وقد تعين عليه أدائه حتى يأخذ عليه أجرا ، فقد دخل في حكم الآية اهـ .

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) تقدم أن قلنا إن في الصلاة إظهار الحاجة إلى العبود، والافتقار إليه بالقول أو بالفعل أو بكليهما، وإقامتها هي التوجه إلى الله بقلب خاشع والإخلاص له في الدعاء ، وهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ، أما الصورة فليست مقصودة لذاتها ، ومن ثم اختلفت في الشرائع بحسب الأديان والأزمان ، ولكن الروح لا تتغير فيه ولا تبدل باختلاف الأنبياء .

والخلاصة — إنه بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح العمل على الوجه المقبول عند الله ، فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر نفوسهم كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التي هي مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس ، لما فيها من بذل المال لمواساة عيال الله وهم الفقراء ، ولما بين الناس من تكافل عام في هذه الحياة ، فالغنى في حاجة إلى الفقير ، والفقير في حاجة إلى الغنى كما ورد في الحديث : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .

وبعدئذ أمرهم بالركوع مع الراكعين ، أى أن يكونوا في جماعة المسلمين ويصلوا صلاحهم ، وقد حث على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله . وإيجاد الألفة بين المؤمنين ، ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون في دفع ما ينزل بهم من البأساء أو يحلب لهم السراء ، ومن ثم جاء في الخبر : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة » .

وعبر عن الصلاة بالركوع ليعدهم عن الصلاة التي كانوا يصلونها قبلاً ، إذ لا ركوع فيها .

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦) .

تفسير المفردات

البرّ: سمة الخير، ومنه البرّ والبرّة للفضاء الواسع ، والصبر : حبس النفس
على ما تكره ، أو هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، كبيرة :
أى ثقيلة شديدة الوقع ، والخاشعين : هم الخجبتون الخائفون المتطامنة جوارحهم وقلوبهم
لله تعالى ، يظنون : أى يستيقنون ، ولقاء الله : هو الحشر إليه ، والرجوع إليه : هو
المجازاة ثواباً أو عقاباً .

المعنى الجملى

الخطاب هنا لبني إسرائيل كما كان فيما قبله ، وقد وتجنهم على اعوجاج سيرتهم
وفساد أعمالهم ، وهداهم إلى المخرج من هذه الضلالات ، ذاك أن اليهود كانوا يدعون
الإيمان بكتابهم والعمل به والحفاظة عليه وتلاوته ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق
تلاوته ، إذ حق تلاوته هو الإيمان به على الوجه الذى يرضاه الله تعالى ، ولكن
الأخبار والرهبان وكانوا الأمرين الناهين لا يذكرون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم ،
ولا يعملون بما فيه من الأحكام إذا عارض شهواتهم .

فقد جاء فى التوراة فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه يقيم من إخوانهم نبياً
يقيم الحق » وجاء فى سفر تثنية الاشتراع (١٧) قال لى الرب : أحسنوا فيما تكلّموا .
(١٨) سوف أقبم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك ، وأجمل كلامى فى فم فيكلمهم

بكل ما أوصيه به (١٩) ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى ، أنا أكون للنتقم منه .

فخرفوا هذه البشارة به وأولوها بما يوافق أهواءهم .

وكانت لهم مواسم دينية تذكروهم بنعم الله عليهم ، وتكون باعثاً على إقامة الدين والعمل به ، لكن طول العهد جعل القلوب قاسية فخرجت عن تعاليم الدين ، واتباع الخير وسلك طريق الرشاد ، واستمسك الأحرار بالظواهر وقلدوا في ذلك العامة ، فما كانوا يعرفون من الدين إلا العبادات العامة ، والمراسم الدينية ، وما عدا ذلك مما لا فائدة لهم فيه ولا هوى ، يلجئون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لا يصادم أهواءهم وشهواتهم .

الايضاح

(أنأمرؤن الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم) الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من الأحرار والرهبان ، فقد روى عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحرار المدينة ، كانوا يأمرؤن من نصحوه سرّاً بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ، وقال السدى : إنهم كانوا يأمرؤن الناس بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معصيته وهم يفعلون ما ينهون عنه .

والمراد من النسيان هنا التترك ، لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، وعبر به عنه للمبالغة في عدم المبالاة والنفلة عما ينبغي أن يفعله ، أى إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البرّ ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم ؟

ولا يخفى ما فى هذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذى ليس بعده زيادة مستزید ، فإن الأمر بما لا يأتى به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه .

(وَأْتِمِ تَتْلُونَ الْكِتَابَ) فتمرقون منه ما لا يعرفه من تأمرهمم باتباعه ، والفرق عظيم بين من يفعل وينقصه العلم بفوائد ما يفعل ، ومن يترك وهو علم بمزايا ما يترك .
(أَفَلَا تَعْقِلُونَ) أى أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه ، ويحذركم وخامة عاقبته ، فإن من عنده أدنى مُشكلة من العقل لا يدعى كمال العلم بالكتاب ، ويقوم بالإرشاد إلى هديه ، ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه ، ثم هو بعد لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيه .

وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم ، فلتنظر كل أمة أفرادا وجماعات فى أحوالها ، ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم فيكون حكمها عند الله حكمهم ، فالجزاء إنما هو على أعمال القلوب والجوارح لا على صنف خاص من الشعوب والأفراد .

و بعد أن بين سبحانه سوء حالهم وذكر أن العقل لم ينفعهم والكتاب لم يذكرهم ، أرشدهم إلى الطريق الثلى ، وهى الاستعانة بالصبر والصلاة فقال :

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) الصبر الحقيقى إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن صبر عن الشهوات المحرمة التى تميل إليها النفس ، وعمل أنواع الطاعات التى تشق عليها ، والتفكر فى أن المصائب بقضاء الله وقدره ، فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، والاستعانة به تكون باتباع الأوامر واجتناب النواهى بقمع النفس عن شهواتها وحرمانها لذاتها ، وتكون بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر ، ولما فيها من مراقبة الله فى السر والنجوى ، وناهيك بعبادة ينادى فيها العبد ربه فى اليوم خمس مرات ، وقد روى أحمد رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، وروى أن ابن عباس نعت له بنت وهو فى سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق وصلى ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ : « واستعينوا بالصبر والصلاة » .
(وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) أى وإن الصلاة لشاقة صعبة الاحتمال إلا على

المتحسين لله الخائفين من شديد عقابه ، وإنما لم تنقل على هؤلاء ، لأنهم مستغفرون في مناجاة ربهم فلا يشعرون بشيء من المتاعب والمشاق ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « وقُرّة عيني في الصلاة » لأن اشتغاله بها كان راحة له ، وكان غيرها من أعمال الدنيا تعباً له

ولأنهم مترقبون ما أدخروا من الثواب فتهون عليهم المشاق ، ومن ثم قيل للربيع ابن خيثم وقد أطلّ صلاته : أتعبت نفسك ، قال راحتها أطلب ؛ وقيل : من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن آتقن بالخلف جاد بالمطية .

ثم وصف الخاشعين بأوصاف تقربهم إلى ربهم وتدعوم للإحبات إليه . فقال :
(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) أى لا تثقل الصلاة على الخاشعين الذين يتوقعون لقاء ربهم يوم الحساب والجزاء ، وأنهم راجعون إليه بعد البعث فيجازيهم بما قدموا من صالح العمل .

وعبر بالظن للإشارة إلى أن من ظن اللقاء لا تشق عليه الصلاة ، فما ظنك بمن يتيقنه ، ومن ثم كان الاكتفاء بالظن أبلغ في التقرير والتوبيخ ، فكان هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم لم يصل إيمانهم بكتابهم إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالأحوط في أعماله .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٨) .

تفسير المفردات

الشفاعة : من الشفع ضد الوتر ، لأن الشفع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما يطلب فيصير معه شفعاً بعد أن كان وتراً ، والعدل القدية ، وأصل العدل (بالفتح) ما يساوى

الشيء قيمة وقدرًا وإن لم يكن من جنسه ، (وبالكسر) المساوي في الجنس والحجم ،
والنصرة : أخص من المعونة لأنها مختصة بدفع الضرر .

المعنى الجملى

كرتذكروهم بالنعم لكمال غفلتهم عما يجب عليهم من شكرها ، وقد ذكرت
فيا سبق مقترنة بوعده الله لهم بالنصر على الأعداء وسكنى الأرض المقدسة ، واقتربت
هنا ، الوعيد ، واتقاء عقاب الله في ذلك اليوم الشديد الهول الذى لا يجزى فيه نفس عن
نفس شيئًا ، فكأنه قد قيل لهم إن لم تطيعوا الله لنعمه السالفة فأطيعوه للخوف من
عقابه اللاحق .

وفى هذا التفرج والتوبيخ مايدل على قساوة قلوبهم ، فإن من شعر بقدر نفسه
إذا خلا ونفسه وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ، ولم ير من اللائق به أن يدنسها مرة
أخرى برذيلة .

الايضاح

(يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) هذا تأكيد لما تقدم وتمهيد
لما عطفه عليه من التذكير بالفضل الذى هو من أجل النعم .

(وأني فضلتكم على العالمين) أى وأعطيكم الفضل والزيادة على غيركم من الشعوب
حتى الأم ذات الحضارة والمدنية كالمصريين وسكان الأراضى المقدسة .

وقد ناداهم باسم أبيهم لأنه منشأ غارهم وأصل عزهم ، وأسند النعمة والفضل إليهم
جميعا لشمولها إياهم ، والتفضيل إنما أتاها لتسكهم بالفضائل وتركهم للردائل ، إذ من يرى
نفسه مفضلا شريفا يترفع عن الدنيا .

وذكرهم بهذا الفضل لينبههم إلى أن الذى فضلهم على غيرهم له أن يفضل غيرهم
كحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، وإلى أنهم أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيما

أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ، فإن المفضل أولى بالسبق إلى الفضائل ممن فُضِّلَ عليه .

وهذا الفضل إن كان بكثرة الأنبياء فلا مزاحم لهم فيه ، ولا تقتضى هذه الفضيلة أن يكون كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تمنع أن يفضلهم أحسن الشعوب إذا انحرفوا عن جادة الحق وتركوا سنة أنبيائهم واهتدى بهديها غيرهم ، وإن كان بالقرب من الله باتباع شرائعه ، فذلك إنما يتحقق فى أولئك الأنبياء والمهتدين من أهل زمانهم ومن تبعهم بإحسان ماداموا على الاستقامة وسلكوا الطريق الذى استحقوا به التفضيل .

(وانقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا) أى واخشوا يوما يقع فيه من الأحوال ما لا قدرة لكم على دفعه ، ولا منجاة لكم منه إلا بتقوى الله فى السر والعلن ، يوم لا تحمل نفس أوزار نفس أخرى كما قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وقال : (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهَلَةٍ لِإَحْمِلَ مِنْهُ شَيْءًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ) وقال : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) وقال : (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) .

(ولا يقبل منها شفاعة) أى إنها إذا جاءت بشفاعة شافع لم تقبل منها .
(ولا يؤخذ منها عدل) أى ولا يؤخذ منها فداء إن هى استطاعت أن تأتى بذلك .

(ولا هم ينصرون) أى يمتنعون من العذاب .

والخلاصة — إن ذلك يوم تنقطع فيه الأسباب ، وتبطل منفعة الأنساب ، وتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين ، عند الأمراء والسلاطين ، أو بأنصار ينصرونها بالحق والباطل على سواها ، وتضمحل فيه

جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص في العمل قبل حلول الأجل ، ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله .

وقد كان اليهود كفيهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا ، فيتوهمون أنه يمكن تخليص الجرمين من العذاب بفداء يدفع ، أو بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم فيغير رأيه وينقض ما عزم عليه .

فجاء الإسلام ومحا هذه العقيدة ليعلم المؤمنون أنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح والإيمان الذي يبلغ قرارة النفس ويتجلى في أعمال الجوارح .

[تنبيه] : هناك مسألة كثر خوض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد ، وهي مسألة الشفاعة المظلى ، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته يوم القيامة . وهكّ بيانها :

جاء في القرآن الكريم آيات تفيد نفيها مطلقا ، ومن ذلك قوله تعالى في وصف يوم القيامة (لا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ) وآيات تفيد ثبوتها متى أذن الله ، ومن ذلك قوله : (يَوْمَ لَا نَنكَلُكُمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) وقوله : (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) .

من أجل هذا افترق العلماء فرقتين : أولاها ثبتت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقا على ما جاء منها مقيدا فلا تكون شفاعة إلا إذا أذن الله . وثانيتها تنفيها مطلقا وتقول إن معنى (إلا بإذنه) هنا النفي ، وهذا أسلوب معروف لدى العرب في النفي القطعي كقوله : (سَفَرُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) وقوله : (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) .

وإذا فليس في القرآن الكريم نصّ قاطع في ثبوتها ، ولكن جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد وقوعها كقوله صلى الله عليه وسلم : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي ، فمن كذب بها لم ينلها » .

فيجب علينا أن نحدد معناها والمراد منها ، وهل تكون في الآخرة كما هي في الدنيا .

الشفاعة المعروفة في دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فعلٍ أو تركٍ كان يريد غيره ، فلا تتحقق فائدة الشفاعة إلا بترك ما أَرَادَهُ الشفوع لديه ، وفسخ ما عزم عليه لأجل الشفيع ، والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة بهذا المعنى ، ولكن يقبلها الحاكم الظالم المستبد فيقضى بما يعلم أنه ظلم وأن العدل خلافه ، ويفضل ارتباطه بأواصر القرى أو الصداقة للشافع على العدالة ، ومثل هذا محال في الآخرة على المولى جلّ وعلا ، لأن إرادته بحسب علمه الأزلى الذى لا تغيير فيه ولا تبديل ، وإذا فُاورد من الأحاديث يكون من التشابه الذى يرى السلف تفويض الأمر فيه إلى الله دون أن يحيط بحقيقته ونكشف المراد منه ونزّه الله عن الشفاعة التى نشاهد مثالا فى الحياة الدنيا ، وغاية ما نستطيع أن نقول : إنها مزية يختص الله بها من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ (الشفاعة) ولا ندرك حقيقتها .

ويرى المتأخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنها دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيبه المولى جلّ وعلا كما يفهم من رواية الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثنى على الله بثناء يُلهمه يومئذ ، فيقال له ارفع رأسك وسل تعط واشفع تُشفع ، وليس فى الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع ، وإنما هى إظهار كرامة للشافع بتنفيذ ما أَرَادَهُ الله أزلا عقب دعائه ، فليس فيها ما يبدئهم للغرورين الذين يتهاونون فى أوامر الدين ونواهيهِ اعتماداً منهم على الشفاعة كما قال : (فَآ تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ) .

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) .

تفسير المفردات

التجو : المسكان العالي من الأرض ، لأن من صار إليه يخلص وينجو ، ثم سمي كل فائر ناجيا لخروجه من الضيق إلى السعة ، والآل : من آل يشول بمعنى رجع ، لأنه يرجع إليك في قرابة أو رأى أو مذهب ، ولا يضاف إلا لنوى القدر والخطر ، وفرعون : لقب لمن ملك مصر قبل البطالسة ككسرى ملك الفرس ، وقيصر ملك الروم ، وخاقان ملك الترك ، وتبع الملك المين ، والنجاشي ملك الحبشة ، وسامه : كلفه ، والسوء : السيء القبيح ، وسوء العذاب : أشده وأفظمه ، والبلاء : الاختبار والامتحان وهو تارة يكون بما يسر ليسكر العبد ربه ، وتارة بما يضر ليصبر ، وتارة بهما ليغرب ويرهب .

المعنى الجملى

فصل في هذه الآية نعمة مما أنعم به على هذا الشعب العظيم ، ذكر فيها ما حلّ بهم من العذاب والبلاء جزاء ما صنعوا من جرائم وارْتَكَبُوا مِنْ آثَامٍ ، ثم ما كان من لطف الله بهم ، إذ رفع عنهم البلاء ليتوبوا ويعرفوا قدر نعمته عليهم كما قال : (وَبَلَّوْنَاَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .

وقد امتنّ على اليهود الذين كانوا عصر التنزيل بنعمة كانت لأبائهم ، لأن الإنعام على أمة إنعام شامل لأفرادها سواء منهم من أصابه ذلك ومن لم يصبه ، لما يكون لمن الأثر في مجموع الأفراد يرثه الخلف عن السلف ، فصنوف البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت للشعب من جراء جرائم وقعت من مجموعهم .

وقد روى المؤرخون أن أول من دخل مصر من بنى إسرائيل يوسف عليه السلام وانضم إليه إخوته بعد ، وتكاثر نسلهم حتى بلغوا في مدى أربعمائة سنة نحو ستائة ألف حين خرجوا من مصر باضطهاد فرعون وقومه لهم ، إذ قد رأى بسط اليهود في البلاد ومزاحمتهم للمصريين ، فراح يستذلهم ويكلفهم شاق الأعمال في مختلف المهن والصناعات ، وهم مع ذلك يزدادون نسلا ، ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم لا يشتركون المصريين في شيء ولا يندمجون في غمارهم ، إلى ما لهم من أنانية وإياء وترفع على سواهم ، اعتقاداً منهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه ، فحال المصريين مارأوا وخافوا إذا هم كثروا أن يغلبهم على بلادهم ، ويستأثروا بخيراتهما وينزعوها من بين أيديهم ، وهم ذلك الشعب النشيط المجتهد العامل المفكر ، فمالوا على اعراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء بناتهم ، فأمر فرعون القوابل أن يقتل كل ذكر إسرائيلي حين ولادته .

والعبرة من هذا القصص أنه كما أنهم على اليهود ، ثم اجترحوا الآثام فعاقبهم بصنوف البلاء ، ثم تاب عليهم وأنجاهم ، أنعم على الأمة الإسلامية بضروب من النعم ، فقد كانوا أعداء قائل بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخواناً ، وكانوا مستضعفين في الأرض ، فكأن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية ، وجعل لهم فيها السلطان والقوة ، وجعلهم أمة وسطاً لا تنفرط لديها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على من أفرطوا أو قصرُوا .

ثم لما كثروا بهذه النعم أذاقهم الله ألواناً من العذاب على يد التتار في بغداد ، وفي الحروب الصليبية ؛ إذ جاس الفرييون خلال الديار الإسلامية ، ولا يزالون يتنقصون بلادهم من أطرافها ويصبئون عليهم العذاب وهم لاهون ساهون ، وكلما حلت بهم كارثة أو أصابتهم جائحة أحالوا الأمر فيها على القضاء والقدر دون أن يتعرفوا أسبابها ويبادروا إلى علاجها ، ويكونوا يداً واحدة على رفع ما يحل بهم من المكبات وبدقهم من الولايات .

الإيضاح

(وإذ نجيناكم من آل فرعون) أى واذكروا وقت تنجيننا إياكم أى تنجية آبائكم ، وتنجينهم تنجية لأعقابهم ، وهو استعمال تعهده العرب فى كلامها ، يقولون قتلناكم يوم عكاظ أى قتل آبائنا آباءكم .

(يسومونكم سوء العذاب) أى يكلفونكم مايُسوءكم ويدلكم من العذاب .
ثم فصل هذا العذاب بقوله :

(يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) أى يقتلون الذكور ويستبقون البنات إذلالاً لكم حتى يفرض شعبكم من البلاد .

(وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) أى وفى ذلكم العذاب والتنجية منه امتحان عظيم من ربكم كما قال تعالى : (وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ) وقوله : من ربكم : أى من جهته تعالى بتسليطهم عليكم ، وبعث موسى وتوفيقه للخلاصكم .

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَبَلَّكُمْ فَشَكَرْتُمْ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَمَّا كُنْتُمْ هَاشِدُونَ (٥٣) .

تفسير المفردات

الفرق : الفصل بين الشيئين ، والبحر : هو بحر القلزم فرقه الله اثنتى عشرة فرقة بعدد أسباط بنى إسرائيل ، والسبط : ولد الولد ، وهو بنى إسرائيل كالقبائل

من العرب ، والفقو : محو الجريمة بالتوبة ، والكتاب : التوراة ، والفرقان : الآيات التى أيد الله بها موسى ودلت على صدق نبوته ، وبها يفرق بين الحق والباطل ، والشكر يكون لمن فوقك بطاعته ، ولنظيرك بالكفاة ، ولمن دونك بالإحسان إليه .

المعنى الجملى

فى الآية الأولى تفصيل لجمل ما ذكر فى الآية السالفة من الإنجاء ، وتصوير لحصوله وعظيم هوله ، وكوبه من خوارق العادات ، وفى تضاعيف ذلك ذكر لهم نعمة أخرى وهى هلاك عدوم فرعون وقومه وهم ينظرون ، ثم ذكر النعمة التى تلتها وهى العدة بإعطاء التوراة وكفرهم بها باتخاذهم عجلا من ذهب وعبادتهم إياه ، ثم عفوه عنهم بعد ذلك ، ثم قفى على ذلك بذكر إيتائهم الكتاب وهى المنة الكبرى مع الآيات التى أيد بها موسى لتصديق نبوته .

روى المؤرخون أن الله لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعومهم إلى الإيمان به ويطلب إليهم إطلاق الشعب الإسرائيلى ، وترك تعذيبه والسف به ، زاد فرعون فى تعذيبهم وسامهم الخسف ، وشدد عليهم النكال والتعذيب .
ويؤيد هذا ما جاء فى سفر الخروج من التوراة : إن الله تعالى أنبأ موسى بأنه سيجعل قلب فرعون قاسيا على بنى إسرائيل ، ويزيد فى النكال بهم ولا يرسلهم مع موسى حتى يريه آياته .

فبعد أن دعاه موسى إلى الإيمان زاد ظلما وعتوا ، فأمر الذين كانوا يسخرون بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة أن يزيدوا فى القسوة عليهم ، وأن يمنعهم التبن الذى كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكلفهم أن يجمعوه ويحملوا كل ما يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء .

فأعطى الله موسى وأخاه هارون الآيات ، فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة ،

فلما آمن السحرة بربّ العالمين ربّ موسى وهارون ، ورأى من الآيات ما رأى سمح
بمخرج بني إسرائيل بل طردهم طرداً .

وفي سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أيبب بعد أن أقاموا بمصر ثلاثين وأربعمائة
سنة من عهد يوسف عليه السلام ، ثم أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم
وأنجى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون ومن معه .

وقد كان فرق البحر من معجزات موسى عليه السلام كمعجزات سائر الأنبياء
التي يظهرها الله تعالى على أيديهم لترشد الناس إلى أن السنن والنواميس الكونية
لا تحكم على واضعها ومدبرها ، بل هو الحاكم المتصرف فيها ، وهي أيضا سنة أخرى
في الكون يحققها الله متى شاء على يد من يصطفيه من عباده .

وزعم بعض الناس أن عبور بني إسرائيل البحر كان وقت الجزر ، وفي بحر القلزم
(البحر الأحمر) رفاق يتيسر للإنسان أن يعبر بها البحر إذا كان الجزر شديداً ،
وكانوا لاستبحالهم واتصال بعضهم ببعض ، قد جعلوا الماء الرقاق فوقين عظيمين
متدنين كالطود العظيم ، يرشد إلى ذلك قوله : (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ) ولم يقل
فرقنا لكم البحر .

وقوله : (فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) تشبيه معروف معهود مثله
في مقام المبالغة كقوله : (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) وقوله : (وَمِنْ
آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) ألا ترى أن الأمواج والسفن الجوارى لا تكون
كشواق الجبال ، لكنه يراد بمثل هذا التعبير زيادة البيان ، وإرادة التأثير
في نفس السامع .

ولما أتبعهم فرعون وجنوده وراهم قد عبروا البحر مشى إرهم ، وكان المد قد بدأ ،
ولم يتم خروج بني إسرائيل إلا وقد علا المدّ ، وطنى حتى أغرق المصريين جميعاً ،
وتحققت نعمة الله على بني إسرائيل ، وتمّ لهم التوفيق ولهدوم الخذلان ، ونعم الله

بغير طريق للمعجزات أتمّ وأكثر ، فليس بلازم أن نجعل الامتحان فى كونه معجزة لموسى عليه السلام اه .

ومثل هذا التأويل ليس بضائر إذا كان أربابه يثبتون صدور خوارق العادات على يد الأنبياء تأييداً من الله لهم ، أما إذا أنكروها فلا حاجة إلى الكلام معهم ، إذ لا بد أن ثبت لهم قدرة الله وإرادته ، ثم ثبت لهم إمكان الوحي وإرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات .

الايضاح

(و إذ فرقنا بكم البحر) أى واذكروا من نعمتنا عليكم نعمة فرق البحر بكم وجعلنا لكم فيه طرقاً تسلكونها حين هربكم من فرعون .

(فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون) أى فأنجيناكم من الغرق وأخرجناكم إلى الشاطئ الآخر ، وأغرقنا فرعون ومن معه حين عبروا وراءكم ، وأتم تشاهدون ذلك بأبصاركم ولا تشكّون فى حصوله ، ولولا ذلك لكان لكم وجه للريبة والشك فى وقوعه ، والفائدة من قوله : (وأتم تنظرون) بيان تمام النعمة ، فإن هلاك العدو نعمة ، ومشاهدة هلاكه نعمة أخرى فيها سرور لا يقدر قدره .

(وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون) أى واذكروا نعمة أخرى كفرتم بها وظلمتم أنفسكم ، ذاك أنهم بعد أن اجتازوا البحر سألوا موسى أن يأنبهم بكتاب من ربهم ، فواعدهم ربهم أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً لذلك ، يقولون إنه ذو القعدة وعشر ذى الحجة ، فاستبطئوه واتخذوا عجلاً من ذهب ، له خوارق عبوديه وظلّوا أنفسهم بإشراكهم ووضعهم للشيء فى غير موضعه بعبادة العجل بدّل عبادة خالقهم وخالفه .

وفى ذكر هذا تعجيب من حالهم ، فإن مواعدة الله موسى بإتزال التوراة إليه نعمة وفضيلة لبنى إسرائيل قابلوها بأقبح أنواع الكفر والجمل .

(ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون) أى ثم محونا تلك الجريمة بقبول التوبة ولم نأجلكم بالإهلاك ، بل أهلناكم حتى جاءكم موسى وأخبركم بكفارة ذنوبكم ، ليُبد لكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر ، فإن الإنعام يوجب الشكر على النعم .

(و إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون) أى واذكروا نعمة إيتاء التوراة والآيات التى أيدنا بها موسى ، لتهتدوا بالتدبر فيها ، والعمل بما تحويه من الشرائع ليُبد لكم للاسترشاد بها حتى لا تنفوا فى وثنية أخرى .

وإن من كمال الاستعداد لهم الكتاب أن تعرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دليل على صحة نبوته ، فتؤمنوا به وتهتدوا بهديه وتتبعوا سبيل الرشاد الذى سلكه .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) .

تفسير المفردات

برأه : ذراه وأوجده ، والصاعقة نار محرقة تنزل من السماء ، وسببها اتحادكم بية

السحاب المختلفة النوع سالها بموجبها ، أو اتحادها مع كهربية الأرض السالبة ، بشأكم : أى أكثرنا نسلكم ، والمّن : مادة حُوة لزجة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر وتزول سائلة كالندى ، ثم تجمد وتجف فيجمعها الناس ، والسوى : الشئان (السمان) الطائر المعروف .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات السالفة أنواعا من النعم التى آتاها بنى إسرائيل ، كلها مصدر فخار لهم ، ولها تهيز أعطافهم خيلاء وكبرا ، لما فيها من الشهادة بمنية الله بهم ، فيبين فى أولها كبرى سيئاتهم التى بها كفروا أنتم ربهم وهى اتخاذهم العجل إلها ، ثم ختمها بذكر العفو عنهم ، ثم قفى على ذلك بذكر سيئة أخرى لهم ابتدعوها تمتنا وتجبرا وطميانا ، وهى طلبهم من موسى أن يرهبهم الله عيانا حتى يؤمنوا به ، فأخذتهم الصاعقة وهم يرون ذلك رأى العين ، ثم أردف ذلك ذكر نعمتين أخريين كفروا بهما . أولاهما تظليل النعام لهم فى التيه إلى أن دخلوا الأرض المقدسة ، وإنزال المّن والسوى عليهم مدة أربعين سنة .

وفى ذكر النعمة يتخللها سوق ما يفرط من أصحابها من السيئات ما يجعل النفوس قلقة مضطربة يتجاذبها عاملان : عامل الاعتراف لما بالشرف ، وعامل رميها بالظلم والشر ، وهذا مما يورث فى النفوس الخاف ، وتملكها منه الوسواس .

الايضاح

(وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل) أى واذكر أيها الرسول الكريم فيما تلقيه على بنى إسرائيل وغيرهم من العظات قول موسى لقومه الذين عبدوا العجل حين كان يناهى ربه : يا قوم إنكم باتخاذكم العجل إلها قد أضلرتم

بأنفسكم وأهضتم ما لها من الأجر والثواب عند ربكم لو أنكم أقمت على عهدى واتبعتم شريعتى ، وقد فعلت هذه القصة فى سورتي الأعراف وطه .

(فتوبوا إلى بارئكم فاقبلوا أنفسكم) أى فاعزموا على التوبة إلى من خلقكم وميز بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة ، وفى قوله إلى بارئكم إيماء إلى أنهم بلغوا غاية الجهل ، إذ تركوا عبادة البارئ وعبدوا أغبي الحيوآن وهو البقر ، وليقتل البرىء منكم الحريم ، وإنما جعلهم أنفسهم للإشارة إلى أن المؤمنين إخوة ، فأخو الرجل كأنه نفسه كما قال تعالى : (وَلَا تَفْرَقُوا أَنْفُسَكُمْ) أى لا تفتنوا إخوانكم من المسلمين .

وقصة القتل المذكورة فى التوراة التى يتدارسونها إلى اليوم ، فيها دعا موسى : مَنْ لِلرَّبِّ قَاتِلِي ، فأجابه بنو لاوى ، فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا ففعلوا ، فقتل فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ، والعبرة من القصة لا تتوقف على عدد معين فلنُبَيِّنْكَ عنه ما دام القرآن لم يتعرض له .

(ذلكم خير لكم عند بارئكم) أى ما ذكر من التوبة والقتل أفع لكم عند الله من العصيان والإصرار على الذنوب لما فيه من العذاب ، إذ أن القتل يطهركم من الرجس الذى دنستم به أنفسكم ويحلكم أهلا للثواب .

(قتاب عليكم) أى ففعلتم ما أمركم به موسى فقبل توبتكم وتجاوز عن سيئاتكم . (إنه هو الثواب الرحيم) أى إنه هو الذى يكثر توفيق المذنبين للتوبة ويقبلها منهم ، وهو الرحيم بمن ينيب إليه ويرجع ، ولولا ذلك لعجل بإهلاككم على ما اجترحتم من عظيم الآثام .

(وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) أى واذكروا قول السبعين من أسلافكم الذين اختارهم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور ، للاعتذار عن عبادة

العجل : لن نصدّك في قولك إن هذا كتاب الله ، وإنك سمعت كلامه ، وإن الله أمر بقبوله والعمل به حتى ترى الله عياناً لا سائر بيننا وبينه ، فيكون كالجرير في الوضوح » والجهر في المسموعات كالمعينة في البصيرات .

(فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) أى فأخذت الصاعقة من قال ذلك ، والباقون ينظرون بأعينهم ، وقد فصل ذلك في سورة الأعراف ؛ وفي التوراة : إن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله من دوننا ، وشاع ذلك في بنى إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون : إن نعمة الله على شعب إسرائيل لأجل إبراهيم وإسحاق فتعمّ الشعب جميعه ، وأنت لست أفضل منه ، فلا يحق لك أن تسودنا بلا مزية ، وإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ، فأخذهم إلى خيمة العهد فانثقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقيين .

وهكذا كان حال بنى إسرائيل مع موسى يتمردون ويعاندون ، وسوط العذاب يُصبّ عليهم صبّاً ، فأصيبوا بالأوبئة وأنواع الأمراض وسلطت عليهم هوام الأرض وحشراتهما حتى فتكت بالعدد العديد واخلق الكثير ، فليس يبدع منهم أن يحسدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعاندوها .

(ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) يرى بعض المفسرين أن الله أحيام بعد أن وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم ، وكانت تلك المنة لهم كالسكنة القلبية لغيرهم . ويرى آخرون أن المراد بالبش كثره النسل ، أى إنه بعد أن وقع فيهم الموت بشت الأسباب وظنّ أنهم سينقضون ، بارك الله في نسلهم ليُعمد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حلّ بهم العذاب بكفرهم لها .

وإنما قص الله علينا هذا القصص ووجهه إلى من كان من اليهود في عصر التنزيل ليبيان وحلة الأمة ، وأن ما يبلوها به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم

والنعم إنما هو لمعنى فيها يسوغ أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع منه ،
ليعلم الناس أن الأمم متكافئة ، سعادة الفرد منها مرتبطة بسعادة سائر الأفراد ، وشقاؤه
بشقاؤهم ، ويتوقع نزول العقوبة به إذا فشت الذنوب في الأمة وإن لم يفعلها هو كما قال :
(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) .

وفى هذا التكافل رفق الأمة وتقدمها في المدنية والحضارة ، إذ يحملها على التعاون
في البأساء والضراء فتحوز قصب السبق بين الأمم .

(وظللنا عليكم الغمام) ذاك أنهم حين خرجوا من مصر وجاوزوا البحر ، وقعوا
بحراء فأصابهم حر شديد ، فشكوا إلى موسى فأرسل الله إليهم الغمام يظلهم حتى
دخلوا أرض الميعاد .

(وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى) ما منحه الله لعباده يسمى إيجاده إنزالا كما جاء
في قوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) وقد قالوا إن المنّ كان ينزل عليهم نزول الضباب من
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وتأتيهم الشّمانى فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه
إلى الند .

(كلوا من طيبات ما رزقناكم) أى وقلنا لهم كلوا من ذلك الرزق الطيب ،
وفى سفر الخروج — أنهم أكلوا المنّ أربعين سنة وأن طعمه كالرّقاق بالمثل ، وكان
لهم بدل الخبز إذ كانوا محرومين من يقول وأنخضر .

(وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى فكفروا تلك النعم الجزيلة ،
وما عاد ضرر ذلك إلا عليهم باستيجابهم عذابي واقطع ذلك الرزق الذى كان ينزل
عليهم بلا مشقة ولا مشقة .

وفى هذا إيماء إلى أن كل ما يطلبه الله من عباده فإنما نفعه لهم ، وما ينهاهم عنه فإنما
ذلك لدفع ضرر يقع عليهم ، وقد جاء فى الحديث القدسى : « فكل عمل ابن آدم له

أو عليه « وهو بمعنى قوله : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » وقوله : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » .

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ مُجَدًّا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩) .

تفسير المفردات

القرية لغة : مجتمع الناس ومسكن النمل ، ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ،
وليس ذلك بالمراد هنا بل المراد المدينة الكبيرة ، لأن الرغد لا يتسنى إلا فيها ، والرغد :
الهنىء ذو السعة ، والباب هو أحد أبواب بيت المقدس ويدعى الآن (باب حِطَّة) ،
وسجدنا : أى ناكسى الرؤوس ، والمحسن : من فعل ما يَجْمَلُ في نظر العقل ويحمد في لسان
الشرع ، وتقول بدلت قولاً غير الذى قيل : أى جئت بذلك القول مكان القول الأول ،
والرجز : العذاب .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه في هاتين الآيتين بعض ما اجتروحه من السيئات ، فقد أمرهم أن
يدخلوا قرية من القرى خاشعين لله ، فعصى بعضهم وخالف أمر ربه ، فأنزل عليهم
عذاباً من السماء جزاء ما ارتكبوه من المصاىء واقترفوه من الآثام .

الايضاح

(وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لم يعين الكتاب الكريم هذه القرية فلا حاجة إلى تعيينها ، وهم قد دخلوا بلادا كثيرة ، وإن كان للروى عن ابن عباس وابن مسعود وقادة وغيرهم أنها بيت المقدس .

(فكلوا منها حيث شئتم رغداً) أى فكلوا منها أكلا هنيئاً ذا سعة فى أى مكان شئتم .

(وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) أى وادخلوا باب حطة خشعاً ناكس الرأس تواضعا لله ، وقد يكون المعنى : إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله شكراً على ما أنعم عليكم ، إذ أخرجكم من التيه ، ونصركم على عدوكم ، وأعادكم إلى ماتعبون ، وقولوا نألك ربنا أن نحط عنا ذنوبنا وخطايانا التى من أهمها كفران النعم .

(نغفر لكم خطاياكم) أى إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءكم وكفّرنا خطاياكم .

(وسنزيد المحسنين) أى وسنزيد المحسنين نواباً من فضلنا ، وقد أمرهم بشيئين :

عمل يسير ، وقول صغير ، ووعدهم بغفران السيئات ، وزيادة الحسنات .

(فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم) أى تخالفوا الأمر ولم يتبعوه ، وجعل المخالفة تبديلاً إشارة إلى أن الذى يؤمر بالشىء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بغيره ، وليس المراد أنهم أمروا بحركة يأتونها وكلمة يقولونها على سبيل التعبد ، وجعل ذلك سبباً لغفران الذنوب عنهم ، فقالوا غيرها وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين ، فما أسهل الكلام على الناس بحركون به ألسنتهم ، وإنما يعصى العاصى ربه إذا كلف ما يشغل عليه ، ومحل غير ما اعتاد ، لما فى ذلك من ترك النفس ما ألقت ، واستيحاشها من غير ما عرفت .

(فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) لم يعين الكتاب

هذا الرجز فتركه مبهما ، وإن كان كثير من المفسرين قالوا إنه الطاعون ، وقد ابتلى الله بنى إسرائيل بضروب من النقم عقب كل نوع من أنواع الفسوق والظلم ، فأصيبوا بالطاعون كثيراً ، وسلط عليهم أعداؤهم ، وقوله بما كانوا يفسقون : أى بسبب تكرار فسقهم وعصيانهم ومخالفتهم أوامر دينهم .

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ أَنْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) .

تفسير المفردات

استسقى : طلب السقيا عند عدم الماء أو قلته ، قال أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم .

وَأَيْضُ يُسْتَسْقَى الْغَنَامُ بِوَجْهِهِ تِمَالُ الْيَتَاىِ عِصَّةٌ لِلْأَرَامِلِ والانفجار ، والانبجاس ، والسكب بمعنى ، والمشراب مكان الشرب ، والعتى : مجاوزة الحد فى كل شئ . ثم غلب استعماله فى الفساد .

المعنى الجلى

ذكر سبحانه فى هذه الآية نعمة أخرى آتاها بنى إسرائيل فكفروا بها ، ذاك أنهم حين خرجوا من مصر إلى التيه أصابهم ظمأ من لفتح الشمس ، فاستغاثوا بموسى ، فدعا ربه أن يسقيهم فأجاب دعوته .

وقد كان من حائب بنى إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق ، ويمتنون عليه بالخروج معه من مصر ، ويصارعونه بالندم على ما فعلوا ، فقد روى أنهم

قالوا من لنا بحر الشمس ؟ فظلل عليهم الغمام ، وقالوا من لنا بالطعام ؟ فأنزل الله عليهم
المن والسلوى ، وقالوا من لنا بماء ؟ فأمر موسى بضرب الحجر .

الايضاح

(وإذ استسقى موسى لقومه) أى طلب لهم الثقياء من الله تعالى بأن يسعفهم بماء
يكفيهم حاجاتهم فى هذه الصحراء الحارقة .

(فقلنا اضرب بعصاك الحجر) أى فأجبناه إلى ماطلب ، وأوحينا إليه أن اضرب
الحجر بعصاك ، وقد أمره أن يضرب بعصاه التى ضرب بها البحر حجراً من أحجار
الصحراء ، قال الحسن لم يكن حجراً معيناً ، بل أى حجر ضربه انفجر منه الماء ،
وهذا أظهر فى حجة موسى عليه السلام ، وأدلّ على قدرة الله تعالى وقد سماه فى سفر
الخروج الصخرة .

(فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) أى فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا
بقدر عدد الأسباط ، فاختص كل منهم بعين حتى لاتنع بينهم الشقاء ، كما يرشد
إلى ذلك قوله .

(قد علم كل أناس مشربهم) أى قد صار لكل سبط منهم مشرب يعرفه ،
لايتمدها إلى مشرب غيره .

قال النطاسى البارع المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيل فى كتابه : (الإسلام والطب
الحديث) ما خلاصته :

إن الله تعالى كان قادراً على تفجير الماء وخلق البحر بلا ضرب عصا ، ولكنه
جئت قدرته أراد أن يعلم عباده ربط المسببات بأسبابها ليسقوا فى الحصول على تلك
الأسباب بقدر الطاقة .

إلى أنه تعالى خلق الإنسان محدود الإدراك والحواس ، لاينهم إلا ما كان فى متناول
يده ويقع تحت إدراكه وحسه ، فإن رأى شيئاً فوق طاقته اجتهد فى رده إلى مايعرف ،

فإذا لم يستقم له ذلك وقف حائراً مدهوشاً ، ولا سيما إذا تكرر ذلك أمامه ، فكان من لطف الله بعباده أن تظهر المعجزات على يد الأنبياء على طريق التدرج حتى لا تصطدم بها عقول معاصريها دفعة واحدة .

حكى القرآن في معجزات عيسى عليه السلام قوله : (أَتَى قَدْ جِئْتَكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، أَتَى أَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ) .

كان الله قديراً على أن يخلق الطير من الطين ومن غير الطين سواء كان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لم يكن هناك من داع للنفخ ، لأن طريق القدرة (كُنْ فَيَكُونُ) .

ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطريق التدرج ، لأن الطين إذا كان على شكل الطير يشتهى بالطير الحقيقي ولا يكون بينهما فارق إلا بالحياة ، وعلمية النفخ نجعل الرأي ينتظر تغييراً في الجسم كما يحدث ذلك في الكرة ونحوها إذا نفخ فيها ، فإذا وجدت الروح في هذا الهيكل الطيني تكون حدة الصدمة قد خفت ، لأن النفس كانت ترقب ما يحدث ، وجميع المقدمات لا تدخل لها مطلقاً في وجود الحياة والروح .

وكذلك خلق عيسى من نقطة الأم قط ، مع أن الحيوان في عالمنا لا يخلق إلا من نطفة الأب والأم ، ونظام الكائنات يجرى على سنن واحد إلا حيث يريد الله .

وقد لطف الله بمریم فأراها ملكاً في صورة بشر ، وقال لها سأهب لك غلاماً زكياً ، فأجابته : (أَتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ) فزوية الملك والأحوال التي أحاطت به أوجدت عندها بعض الشك في أنها ربما حملت بطريقة غير عادى ، وبهذا تنهياً احتمالها صدمة الحمل عند ما حصل .

وَكأنَ اللهُ تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نقطة الرجل ، وكان تمثل الملك بصورة البشر كتمثل الطين بصورة الطير ، والنفخ في مريم كالنفخ في الطين ، وكل ذلك تقريب لفهم المعجزة ، وإلا فميسى خلق من نقطة مريم، والجزء الآخر بإذن الله وقدرته (كُنْ فَيَكُونُ) وسنن الله التي أوجدها في الكون وكفل لها الاستمرار وعدم التبدل والتي قام عليها نظام العالم (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) قد بُدِّلَت في المعجزات بالقدره الإلهية التي تضع جميع السنن ، وكأنَّ المعجزة سنة جديدة .

والخلاصة — إن المعجزات كلها من صنع الله ، وهى سنة جديدة غير مانشاهد كل يوم ، فحركة الشمس وطلوعها من المشرق مع عِظَمها لاتحدث دهشة لتعودنا إليها ، ولكن إن طلعت من المغرب دون المشرق كان معجزة وأحدث غرابة ودهشة مع أن الحركتين من صنع الله لافارق بينهما ، ولكى لاتحدث الصدمة حين حصول المعجزة يهيئ الله الظروف لتحملها ، ويهيئ التنبؤ لقبولها ، ويهيئ الحاضرين لمشاهدتها وقبولها ، فأمر الله موسى بإدخال يده في جيبه وإخراجها بيضاء تهيئة لمعجزاته الأخرى ، وليس للقل أن يحكم أن أى المعجزات أعظم من الأخرى ، لأنه يتكلم عن مجهول هو من صنع الله لايعرفه ، فلا يمكن الإنسان مهما ارتقى عقله أن يصل إلى صنعها ، بل هى فوق قدرته .

أما المحترعات العلمية فهى مبنية على السنن العلمية ، مهما ظهرت مذهشة كالكهرباء والمسرّة (التليفون) وغاية ما هناك أن العلماء سخروها لأغراضهم ، فالذى يتكلم فى أوربا ويسمع صوته فى مصر بوساطة (الراديو) إنما استطاع ذلك ، لأنه قد استخدم الهواء الذى يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله ، وهكذا حال سائر المحترعات ، إنما هى كشف لنا موسى إلهى يتكرر دائماً على يد كل إنسان ، لكن المعجزات تجري على طراز آخر، فهى خلق سنة جديدة فى الكون ، ولا تتكرر إلا بإذن الله ، ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريقاً لصنعها اه كلامه رحمه الله .

(كلوا واشربوا من رزق الله) أى وقلنا لهم كلوا مما رزقناكم من المّن والسلى واشربوا مما فجّرنا لكم من الماء من الحجر الصّلد ، وقد عبر عن الحال الماضية بالأمر ليستحضر السامع صورة أولئك القوم فى ذهنه مرة أخرى حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب موجه إليهم .

(ولا تنشوا فى الأرض مفسدين) أى ولا تنشروا فسادكم فى الأرض وتكونوا قدوة لغيركم فيه ، وقد جاء هذا النهى عقب الإنعام عليهم بطيب المأكّل والمشرب خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فيها ، ولئلا يقابلوا انعم بالكفران .

وقد أراد موسى أن يمتثّ أصول الشرك التى تغفلت جذورها فى نفوس قومه ، ويربّأ بهم عن الذل الذى ألفته نفوسهم بتقدم العهد واستعباد المصريين إياهم ، ويعوّدهم العزة والشّم والإباء بعبادة الله وحده .

وكانوا لا يخطون خطوة إلا اجتروها خطيئة ، وكلما عرض لهم شيء من مشاقّ السفر يرموا بموسى وتحسروا على فراق مصر وتمنّوا الرجوع إليها ، واستبطثوا وعد الله فطلبوا منه أن يحمل لهم إلها غير الله ، وصنعوا عجلا وعبدوه .

وحينما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التى وُعدّوا بها ، اعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين ، كما قصه الله علينا : (قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا) فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة حتى ينقرض ذلك الجيل الذى تأصلت فيه جذور الوثنية ، ويخرج جيل جديد يتربى على العقائد الحقّة وفضائل الأخلاق ، فتاهوا هذه المدة ، وقضى الله أمراً كان مفعولاً .

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ، فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ

مَا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) .

تفسير المفردات

الصبر : حبس النفس وكفها عن الشيء ، والطعام : هو المَن والسوى وجعلوها طعاما واحداً ، لأنهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يجعل على مائدته كل يوم ألواناً من الطعام لا يتغير : إنه يأكل من طعام واحد ، والبقول : النبات الرطب مما يأكله الناس والأنعام ، والمراد به هنا ما يطمِّمه الإنسان من أطايب الخضر كالكرَفَس والتفناع ونحوها ، والقيء : ما تسميه العامة (القتة) والقُوم : الحنطة ، وقال جماعة منهم الكسائي إنه التَّوْم ورجع هذا ذكر العدس والبصل . والاستبدال : طلب شيء بدلا من آخر ، وأصل الأدنى الأقرب ثم استعمل للأخس الدُّون ، والهبوط : الانحدار والنزول ، والمصر : البلد العظيم ، وَضُرِبَتْ : أى أحاطت بهم كما تحيط القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم كما تطيع الطُّفْرَى على السَّكَّة ، والذلة : الذل والهوان ، والمسكنة : الفقر ، وسمى الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة ، والمراد بها هنا فقر النفس وشحها ، وباءوا بغضب : أى استحقوا الغضب ، يعتدون : أى يتعدون حدود الله .

المعنى الجملى

ذكر هنا جرماً آخر من جرائم أسلافهم التى تدل على كفرانهم بأنعم الله ، وترشد إلى أنهم دأبوا على إعنات موسى ، وأنهم أكثروا من الطلب فيما استطاع وما لا استطاع حتى يئأس منهم ويرتد بهم إلى مصر حيث ألغوا الذلة ، ومع صادق وعده لهم بأن يمكن لهم الدخول فى الأرض الموعودة ، ويرفع عنهم الخسف الذى كانوا فيه ، ومع

كثرة ما شاهدوا من الآيات الدالة على صدقه ، كانوا في ريب من تحقيق ما قال لهم ،
ويظنون أنه خدعهم حين أخرجهم من مصر وجاء بهم إلى البرية .
وقد بلغ من إعنتهم له أن قالوا : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً) وأن قالوا :
(لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ) وهم يريدون بذلك أنه لا أمل لك في بقائنا معك على
هذه الحال من التزام طعام واحد ، وربما لم يكن صدر منهم هذا القول عن سأم وكرهية
لوحدة الطعام ، بل صدر عن بطر وطلب للخلاص مما يحشون .

الايضاح

(و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد) أى وإذ قال أسلافكم من قبل
إعنتاً لموسى و بطراً بما هم فيه ، لن نصبر على أن يكون طعامنا الذى لا يتغير أبداً هو
اللبن والسوى .

(فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها)
أى سل ربك لأجلنا بدعائك إياه أن يخرج لنا كذا وكذا ، وإنما سألوه أن يدعو لهم ،
لأن دعاء الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم ، وقالوا ربك ولم يقولوا ربنا لأنه
اختصه بما لم يعط مثله لهم ، من مناجاته وتكليمه وإيتائه التوراة ، فكأنهم قالوا ادع لنا
من أحسن إليك بما لم يحسن به إلينا ، فسكأ أحسن إليك من قبل ، نرجو أن يحسن
إليك بإجابة هذا الدعاء .

(قال أنستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟) أى قال لهم موسى على سنبل
التوبيخ والاستهجان : أنطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو اللبن الذى
فيه حلاوة تألفها الطباع ، والسوى الذى هو أطيب لحوم الطير ، وهما غذاء كامل لذيق
وليس فيما طلبوا ما يساويهما ؟

(اهبطوا مصرأ فإن لكم ماسألتهم) أمرهم موسى أن يزلوا من التيه ويسكنوا

مصرًا من الأمصار إن كانوا يريدون مأسأله ، لأن هذه الأرض التي كتب الله عليهم أن يقيموا فيها إلى أجل محدود ليس من شأنها أن تنبت هذه البقول ، والله تعالى لم يقض عليهم بالبقاء فيها إلا لضعف عزائمهم وخَوَرَ همهم عن أن يغالبوا من سواهم من أهل الأمصار ، فهم الذين قَضَوْا على أنفسهم بأكل هذا الطعام الواحد ، ولا سبيل للخلاص مما كرهوا إلا بالإقدام على محاربة من يليهم من سكان الأرض الموعودة ، والله كئيل بنصرهم ، فليطلبوا ما فيه الفوز والفلاح لهم .

(وضربت عليهم الذلة والمسكنة) أى إن الله عاقبهم على كفران تلك النعم بالذل الذى يهون على النفس قبول الضيم والاستكانة والخضوع فى القول والعمل ، وتظهر آثار ذلك فى البدن ، فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه ، أو قوة قاهرة تريد أن تستذلّه وتقهده ، وترى الذل والصغار يبدو فى أوضاع أعضائه وعلى ظاهر وجهه .

(وباءوا بغضب من الله) أى واستحقوا غضب الله بما حلّ بهم من البلاء والنقم فى الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة .

(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله) أى إن ما حلّ بهم من ضروب الذلة والمسكنة واستحقاق الغضب الإلهى ، كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر بآيات الله التى آتاها موسى وهى معجزاته الباهرة التى شاهدها ، فإن إعنتهم له ، وإحراجهم إياه دليل على أنه لا أثر للآيات فى نفوسهم ، فهم لها جاحلون منكرون .

(ويقتلون النبيين بغير الحق) فهم قتلوا أشعياء و زكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق : أى بغير شبهة عندهم تسوّغ هذا القتل ، فإن من يأتي الباطل قد يعتقد أنه حق لشبهة تمنّ له ، وكتابتهم يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلا عن الأنبياء إلا بحق يوجب ذلك .

وفى قوله : بغير الحق مع أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك ، مزيد تشنيع بهم ،

وتصریح بأنهم ما كانوا مخطئين في الفهم ولا متأولين للحكم ، بل هم ارتكبوه عامدين مخالفين لما شرع الله لهم في دينهم .

(ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) أى إن كفرهم بآيات الله وجرأتهم على التبيين بالقتل ، إنما كانا بسبب عصيانهم وتعديهم حدود دينهم ، فإن للدين هيبة في النفس تجعل المتدين به يحذر مخالفة أمره ، حتى إذا تعدى حدوده مرة ضعف ذلك السلطان الدينى في نفسه ، وكلما عاد إلى المخالفة كان ضعفه أشد ، إلى أن تصير المخالفة طبعاً وعادة وكأنه ينسى حدود الدين ورسومه ، ولا يصبح للدين ذلك الأثر العميق الذى كان متغلغلاً في قرارة نفسه .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (٦٢) .

المعنى الجملى

بعد أن أنحى باللائمة على اليهود في الآيات السابقة ، وبين ما حاق بهم من الذل والمسكنة ، وما نالهم من غضب الله جزاء ما اجتروا من السيئات من كفر بآيات الله ، وقتل النبيين ، وعصيان لأوامر الدين ، وترزق لحدوده ، ومخالفة لشرائعه ، ذكر هنا حال المستمسكين بمجل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى بهدى نبي سابق ، وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضية ، وصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر ، وسطع على قلبه نور اليقين ، وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيرى الدنيا والآخرة .

الايضاح

(إن الذين آمنوا) أى إن المصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آتاهم به من الحق من عند الله .

(والذين هادوا) أى والذين دخلوا فى اليهودية ، يقال هاد القوم يهودون هَوْدًا وهادةً : صاروا يهودًا .

(والنصارى) واحدهم نصران ، وسُموا بذلك من أجل أن مريم نزلت بعيسى فى قرية يقال لها الناصرة .

١ (والصابئين) هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقررون بيمض الأنبياء .
(من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا) أى من تحلى منهم بالإيمان الخالص بالله والبهت والشورى وعمل صالح الأعمال .

(فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم ولا خوف عليهم فىا قَدِمُوا عليه من أهوال يوم القيامة ، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عابنوا ما أعد الله لهم من نعيم مقیم عنده .

والخلاصة — إن المؤمن إذا ثبت على إيمانه ولم يبدله ، واليهودى والنصرانى والصابئى إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وباليوم الآخر وعملوا صالحًا ولم يغيروا حتى ماتوا على ذلك ، فلهم ثواب عملهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا يعترهم حزن ، فمدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذى له سلطان على النفوس والعمل الصالح الذى به تتم مساعدها ويكتب لها به الفوز فى الدنيا والآخرة . قال الإمام الغزالى :
إن الناس فى شأن بشة النبى صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة :

(١) من لم يعلم بها بالمرّة ، وهذا ناسج حتما .

(٢) من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر فى أدلتها إيمالا أو عنادا واستكبارا ، وهذا مؤاخذ حتما .

(٣) صنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته ووصفه ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له القفع تحدى بالنبوة كاذبا ، هؤلاء عندى فى معنى الصنف الأول ، فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرک داعية النظر فى الطلب اه .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤).

تفسير المفردات

الطور : هو الجبل المعروف الذى ناجى فيه الله موسى عليه السلام ، ورفعته قد فرسه فى سورة الأعراف فقال : (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ) والنسق : الهرز والزعزعة والجذب ، فالنتق : فى الجبل كان بما يشبه الزلزال فيه ، والخسران : ذهب رأس المال أو هضبه .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه فى هاتين الآيتين جناية أخرى حدثت من أسلاف الخاطئين وقت التنزيل ، ذلك أنه بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق الذى ذكرها بقوله : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الخ قبلوها وأراهم من

الآيات مافيه مَنَعَ لهم ، رفع الجبل فوقهم كالظلة حتي ظنوا أنه واقع بهم ، وطلب إليهم التمسك بالكتاب والعمل بما فيه بالجد والنشاط ، كي يُعِدُّوا أنفسهم لتقوى الله ورضوانه ، ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ، ولولا لطف الله بهم لاستحقوا العقاب في الدنيا وخسروا سعادة الآخرة وهي خير ثواباً وخير أملاً ، لكن وقفهم الله بعد ذلك فتابوا ورحمهم قبل توبتهم .

الايضاح

(واذ أخذنا ميثاقكم) أى واذكروا يا بنى إسرائيل وقت أخذنا العهد على أسلافكم بالعمل بما فى التوراة وقبولهم ذلك .

(ورفضنا فوقكم الطور) وكانت هذه الآية بعد أخذ الميثاق لكي يأخذوا ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد ، لأن رؤية ذلك مما يقوى الإيمان ويحرك الشعور والوجدان .

ثم بين الميثاق فقال :

(خذوا ما آتيناكم بقوة) أى وقلنا لهم خذوا الكتاب وهو التوراة بجد وعزيمة ، ومواظبة على العمل بما فيه .

(واذكروا مافيه) أى وادارسوه ولا تنسوا تدبر معانيه واعملوا بما فيه من الأحكام فإن العمل هو الذى يجعل العلم راسخاً فى النفس مستقراً عندها ، كما أثر عن على أنه قال : يهتف العلم بالعمل ، فإن أجابه وإلا ارتحل .

فقال التارك للشرية المضيّع لأحكامها أشبه بحال الجاحد للمعاندها ، وهو جدير بأن يحشره الله يوم القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة حتى إذا لقي ربه (قَالَ : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) فالجاحد للشرية والناسى لها المضيّع لأحكامها ، لا يكون لها أثر فى نفوسهم لا ظاهراً ولا باطناً .

ومن ذلك تعلم أن الحجة قائمة على من ليس لهم حظ من القرآن إلا التفتي بالفاظه وأفتدتهم هواء من عظامه ، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به ، فالمتقصد من الكتب الإلهية إلا العمل بما فيها لا تلاوتها باللسان وترتيلها بالأنتام ، فإن ذلك نبذ لها ، قال الغزالي : وما مثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتاباً إلى أحد أمرائه ، وأمره أن يبنى له قصرأ في ناحية من مملكته ، فلم يكن حظ الكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون أن يبنى القصر ، أفلا يستحق هذا الأمير بعدئذ العقاب من الملك الذي أرسل به إليه ؟ .
ثم ذكر لهم فائدة ذكره فقال :

(لعلكم تتقون) أى ليعبد نفوسكم لتقوى الله عز وجل : ذاك أن المواظبة على العمل تطبع في النفس سجية المراقبة لله ، وبها نصير نقية نقية من أدران الرذائل راضية مرضية عند ربها (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) .

(ثم توليت من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة بعد أن أخذ عليكم الميثاق وأراكم من الآيات ما فيه عبرة لمن أذكرك .

(فلو لا فضل الله عليكم ورحمته ، لكنتم من الخاسرين) أى فلو لا لطف الله بكم وإيماله إياكم إذ لم يعاملكم بما تستحقون . لكنتم من المالكين بالانهماك في المعاصي .

والخلاصة — إنكم بتوليكم استحققت العقاب ، ولكن فضل الله عليكم ورحمته أبعد عنكم ، ولولا ذلك لخسرتم سعادتي الدنيا والآخرة .

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٦٦) .

تفسير المفردات

الاعتداء : تجاوز الحد في كل شيء ، وواحد القردة قرد ، وواحد الخماسين خاسي ، وهو المبتعد المطرود من رحمة الله ، والنكال ما يُفعل بشخص من إزاء وإهانة ليعتبر غيره ، والموعظة : ما يلقي من الكلام لاستثمار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه .

المعنى الجلى

في هاتين الآيتين وما يتلوها بعد — تتداد لنكث العهود والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام ، وحلّ بهم جزاء ما عملوا من مسخهم قردة وخنازير ، فأجدرُ بسلانهم الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلل دورهم دور الأنصار ألا يحسدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وألا يُصروا على كفرهم وعدم التصديق بما جاء به ، خوفاً من أن يحلّ بهم ما حلّ بأسلافهم مما لا يقبل لهم به من غضب الله .

فإن عهودهم التي نكثوها أنهم اعتدوا يوم السبت ، ذلك أن موسى عليه السلام حظر عليهم العمل في هذا اليوم ، وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد في الأعمال الدينية ، إحياء لسلطان الدين في نفوسهم ، وإضعافاً لترههم في التكالب على جمع حُطام الدنيا وآخاره ، وأباح لهم العمل في ستة الأيام الأخرى .

لكنهم عصّوا أمره ، وتجاوزوا حدود الدين ، واعتدّوا في السبت ، فجازاهم الله بأشد أنواع الجزاء ، فخرج بهم من محيط النوع الإنساني وأترلهم أسفل الدرجات ، فجعلهم يرتعون في مراتع البهائم ، وليتهم كانوا في خيارها ، بل جعلهم في أخس أنواعها ، فهم كالقردة في نزواتها ، والخنازير في شهواتها ، مبغدين من الفضائل الإنسانية ، يأتون

النكرات جهاراً عياناً بلا خجل ولا حياء ، حتى احتقرهم كرام الناس ، ولم يروم أهلاً
للمعاشرة ولا معاملة .

الإيضاح

(ولقد علم الذين اعتدوا منكم في السبت) أى ولقد عرفتم نبأ الذين تجاوزوا منكم
الحدة الذى رسمه لهم الكتاب ، وركبوا ما نهىهم عنه من ترك العمل الديوى ، والتفرغ
للعمل الأخرى يوم السبت ، وسيأتى إيضاح هذا في سورة الأعراف .

(فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) أى فصيروناهم مبغضين عن الخير أذلاء صاغرين ،
روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : مامسخت صورهم ولكن مسخت
قلوبهم ، فلا تقبل وعظا ، ولا تعى زجراً .

وقد مثل الله حالهم بحال القردة كما مثّلوا بالمار في قوله : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ
ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا (لم يعملوا بما فيها) كَمَثَلِ الْخَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا » .

وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورهم فصارت صور القردة ، وروى أن
المسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .

ونظير الآية قوله تعالى : (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ)
الطاغوت : الشيطان .

قال الأستاذ الإمام : والآية ليست نصاً في رأى الجمهور ولم يبق إلا النقل ، ولو صح
لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة ، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسح كل
عاص فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه ، وإنما العبرة الكبرى
في العلم بأن من سنن الله في الذين خلوا من قبل — أن من يفسق عن أمره ويتنكب
الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بسجالات الحيوان ، وسنة الله
واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية اهـ .

وفي هذا تأييد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجمهور .

قال ابن كثير : والصحيح أن المسخ معنوى كما قال مجاهد لاصورى كما قال غيره .
(فجعلناها نكالا لمن بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) أى فجعلنا هذه العقوبة
عبرة ينكّل من يعلم بها أى يتمتع من الاعتداء على حدود الله ، سواء منهم من وقعت
في زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة .

وهى أيضا موعظة للمتقين ، لأن التقي يتعظ بها ويتباعد عن الحدود التى يخشى
اعتدائها كما قال : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) فيتعظ بها غيره أيضا ، ولن يتم
الانساظ بها وتكون عقوبة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله للطردة فى تهذيب
النفوس وتربية الشعوب ، فرأى مجاهد أخرى بالقبول ولا سيما أنه ليس فى الآية نص
على كون المسخ فى الصور والأجساد .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا
هُزُوعًا؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ
ذَلِكَ فَافْتَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا؟ قَالَ إِنَّهُ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُرُّ النَّاطِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ؟ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ
يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ
فِيهَا ، قَالُوا أَلَّانَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْقَهُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ
نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) قَتَلْنَا

أَضْرِبُوهُ يَبْفَضِهَا ، كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣) .

تفسير المفردات

البقرة : اسم الأثني ، والثور : اسم الذكر ، والحزؤ : السخريّة ، والجلجل : هنا فاعل ما لا ينبغي أن يفعل ، وقد يطلق على اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه ، والفارض : المسنة التي أهضمت ولادتها ، والبكر : الصغيرة التي لم تحمل بعد ، والعوان : النصف في السن من النساء والبهايم ، والذلول : الرئص الذي زالت صموته ، يقال دابة ذلول : يئنة الذل (بالكسر) ورجل ذلول بين الذل (بالضم) والإثارة : قلب الأرض للزراعة ، والحراث : الأرض المهيأة للزراع ، والمسلة : التي سلت من العيوب ، والشية : العلامة أى لالون فيها يخالف لونها ، من وشى الثوب يشيه إذا زينّه بخطوط مختلفة الألوان ، والآيات : هى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة ، وأدراأتم : أى تدارأتم من البرء وهو الدفع ، ويقال عقلت نفسي عن كذا : أى منعتها منه .

المعنى الجملى

في هذا القصص بيان نوع آخر من مساوئهم ليعتبر به وتعتظ ، وفيه من وجوه العبرة :

(١) أن التنطع في الدين والإلحاف في السؤال مما يقضى التشديد في الأحكام ، ومن ثم نهينا عن ذلك بقوله : (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ) وبما جاء في صحيح الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : « وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » .

(٢) أنهم أمروا بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان ، لأنها من جنس ما عبده

وهو العجل ليهون عندهم ما كانوا يرون من تعذيبه، ولعلهم ياجتنبهم ما كان في نفوسهم من حبّ عبادته .

(٣) استهزأهم بأوامر الأنبياء .

(٤) أن يحيا القتل بقتل حتى فيكون أظهر لقدرته تعالى في اختراع الأشياء من أضعافها .

وأول القصة معنى قوله: (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا) الخ إذ هي المخالفة التي صدرت منهم ؛ ثم ذكر اللذة في الخلاص منها في قوله : (فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا) الخ وقدم على ذلك وسيلة الخلاص منها وهي ذبح البقرة .

وهذا الأسلوب أدعى لتشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة السبب في ذبح البقرة والمفاجأة بحكاية ما كان من الجدل بين موسى وقومه ، فإن الحكمة في أمر الله أمة بأن تذبح بقرة قد تخفى فيحرص السامع على طلبها .

والكتاب الكريم لا يراعى ترتيب المورخين في تنسيق الكلام بحسب الوقائع ، وإنما ينسق الكلام على الطريق الذي يستثير القلب ، ويأخذ بجماع القلب ، ويستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث .

الايضاح

(وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) روى في سبب الذبح أنه كان في بني إسرائيل شيخ موسر قتله بنو عمه طمعاً في ميراثه ، وحملوه إلى قرية أخرى وألقوه بفنائها ، ثم جاءوا يطالبون بدينه وادعوا على ناس منهم أنهم قتلوه ، فسألهم موسى فوجدوا فاشتبته الأمر ، فسألوا موسى أن يدعو الله ليعين لهم ما خفي من أمر القاتل ، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا ويخبر بقاتله .

(قالوا أتأخذنا هزواً ؟) أى قالوا : أجعلنا موضع سخرية وتهزأ بنا ؟ نسألك عن أمر القاتل فتأمرنا بذبح بقرة ؛ وهذا غاية في الغرابة ، وبعيد كل البعد عما نريد ،

وقد كان الواجب عليهم أن يمشلوا أمره ويقابلوه بالتجلة والاحترام، ثم ينتظروا ما يحدث بدءً ، فهذا القول منهم دليل على السفه وخفة الأحلام ، وجفاء الطبع والجهل بقدرة الله تعالى .

(قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) أى ألتجئ إلى الله من المرؤ والسخرية بالناس ، إذ هو فى مقام تبليغ أحكام الله دليلُ السفه والجهل .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) أى سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات المميزة لها ، وقد سألوا عن صفتها لما قرع أسماعهم بما لم يهدوه ، فإن بقرة ميتة يضرب بها ميت فيجبا موضع العجب والفرابة والخيرة والدهشة ، ومن ثم أكثروا من الأسئلة فأجيبوا بأجوبة فيها تغليظ عليهم .

(قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ، بل هي وسط بينهما .

(فافعلوا ما تؤمرون) أى فامثلوا الأمر ولا تتوانوا فى نفاذه ، ولا يخفى ما فى هذا من التحذير والتنبيه على ترك التعتن ، وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة إلى الامثال ، لكنهم أبوا إلا تنظما واستقصاء فأعادوا الطلب .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) سألوا عن لونها فأجيبوا بما فيه الكفاية فى بيان مميزاتها ، لكنهم ما قنعوا بهذا ، بل زادوا فى الإلحاف وإعادة السؤال مرة أخرى .

(قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على ما تقدم ككونها عاملة أو سائمة ، وإظهار ، لأنه لم يحصل لهم تمام البيان .

ثم ذكروا السبب فى إعادة السؤال .

(إن البقر تشابه علينا) أى لأن وجوه البقر تتشابه ، وفى الحديث إنه ذكر فتناً كقطع الليل تأتي كوجوه البقر — أى يشبه بعضها بعضا .

(وإنا إن شاء الله لملتدون) إلى البقرة للأمور بذبحها ، أو لما حفي من أسر القاتل ،
أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرنا ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو لم
يستثنوا ويقولوا إن شاء الله لما تبينت لهم آخر الأبد » .

(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها)
أى إنها بقرة لم تذلل بالعمل فى الحرث والسقى ، وهى سالمة من العيوب ، ولا لون فيها
غير الصفرة الناقصة .

(قالوا الآن جئت بالحق) أى إنك الآن أظهرت حقيقة ما أمرنا به بعد ذكر
هذه الميزات التي ذكرتها لنا .

(فذبجوها) أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة ، حتى وجدوها
فذبجوها .

(وما كادوا يفعلون) وما قاربوا أن يذبجوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع
ما كان من تنظلمهم وتعتهم .

والخلاصة — فذبجوها بعد توقف وبطء ، روى ابن جرير عن ابن عباس :
«لوذبجوا أى بقرة أرادوا لأجراتهم ، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » .
(وإذ قتلتم نفسا) هذا مؤخر لفظا مقدم معنى ، لأنه أول القصة — أى وإذ قتلتم
نفسا وأنتيم موسى وسألتهم أن يدعوا الله تعالى ، فقال موسى إن الله يأمركم إلى آخر الآيات
ولم يقدم لفظا ، لأن الغرض إنما هو ذبح البقرة للكشف عن القاتل ، وأسند القتل إلى
اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سلائل أولئك ، وهم راضون بفعلهم ،
كما أسنده إلى الأمة والقاتل واحد ، لأن الأمة فى مجموعها كالشخص الواحد ، فيؤخذ
المجموع بحرية الواحد كما قال أبو الطيب :

وجزمت جرته سفهاء قوم فخلت بغير جارمه العقاب

(فأذارتهم فيها) أى تدافعت وتخاصمت فى شأنها ، وكل واحد يدرا عن نفسه ويدعى البراءة ويتهم سواه .

(والله مخرج ما كنتم تكتمون) أى والله مظهر لا محالة ما كنتم وسترتم من أمر القتل ، فمن كان يعرف أمره يكتمه لهُوى فى نفسه وأغراض تبعد عنه الضغن والعداوة . (فقلنا اضربوه ببعضها) أى اضربوا المقتول ببعض البقرة ، أى بعض كان ، وقيل بلسانها ، وقيل بفخذها .

(كذلك يحى الله الموتى) أى فضر به فحىي ، وقلنا : كذلك يحى الله الموتى ، أى مثل ذلك الإحياء العجيب يحى الله الموتى يوم القيامة ، وقد روى أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما ، وقال قتلنى فلان وفلان وما أبنا عمه ، ثم سقط ميتا فأخذوا وقتلوا .

وإنما أمرهم بالضرب ولم يضرب بنفسه نفيًا للتهمة ، كيلا ينسب إلى السحر والشعوذة .

(ويرىكم آياته) وهى الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضوميت ، وإخبار الميت بقاتله ، مما ترتب عليه الفصل فى الخصومة وإزالة أسباب الفتن والعداوة .

(لعلكم تتقون) أى لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وفائدة الخضوع لها ، وتمنعون أنفسكم من اتباع أهوائها ، وتطيعون الله فيما يأمركم به .

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) .

تفسير المفردات

القسوة : اليبس والصلابة ، يتفجر : يتفتح ويشقق بكثرة وسعة ، ويهبط : يتردى وينزل ، والخشية : الخوف .

المعنى الجملى

وصف الله حال بنى إسرائيل بعد أن رأوا من آياته التى آناها موسى عليه السلام ما رأوا ، كاضجار الماء ورفع الجبل ، ومسحهم قردة وخنازير ، وإحياء القتييل إلى نحو ذلك — وصفهم بقساوة القلوب ، وضعف الوازع الدينى فيها ، حتى أصبحت كالصم الصلاد ، بل أشدّ منها قسوة ، فلا أثر فيها لماططة عبرة ، ولا شعور لها بعبطة ، فقد فقدت التأثير والانفعال ، وكأنّ أصحابها هبطوا من درجة الحيوان إلى دركات الجحيم كالحجارة ، بل نزلوا إلى ما دونها ؛ فإن من الحجارة ما يتأثر فيشقّه الماء العذب الزلال الذى يسيل أنهاراً وجداول وعيوناً يستقى منها الإنسان والحيوان ، ويحيى الأرض ، وينفع النبات ؛ ومنها ما ينحطّ من أعلى الجبل ، أو من أثنائه بحادث من حوادث الكون الهائلة كالبراكين والزلازل والصواعق التى تدكّ الصخور وتدمّر الحصون .

أما هذه القلوب فلم تتأثر بالعظات والمعبر ، ولم تستطع تلك النذر أن تشقها وتنفذ إلى أعماق الوجدان فيها ، وصارت لاتهرّجها الآيات الكونية الرهيبة التى أظهرها الله على يد نبيه ، فقد كانوا مع كل ما يرونه لا يزدادون إلا اعتدأً ، وعتوّاً في الأرض وفساداً .

الايضاح

(ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة) أى إن قلوبكم صلبت بعد إذ رأيتم الحق وعرفتموه ، واستكبرت عن الخضوع والإذعان لأمر الدين ، فهي كالحجارة صلابة وبيساً ، بل أشدّ منها .

والسر في تشبيه القلوب بالحجارة دون غيرها من نحو الحديد والصُّفْر، أن كلا منهما يسيل بالإحماء بالنار بخلاف الحجر .

(وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار . وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . وإن منها لما يهبط من خشية الله) أى إن هذه الحجارة تارة تتأثر تأثراً يعود بمنفعة عظيمة على الناس والحيوان والزرع بخروج الأنهار منها ، وأخرى تتأثر تأثراً ضئيلاً يترتب عليه منفعه قليلة فتنتفع منه العيون والآبار ، وحينئذ تتأثر بالتردى والسقوط بلا منفعة للناس ؛ وقلوب هؤلاء لا تتأثر بحال ، فلا تجدى فيها الحكم والمواعظ التى من شأنها أن تنفذ فى الوجدان وتصل إلى الجنان .

(وما الله ناقل عما تعملون) أى إن الله لكم بالمرصاد ، فهو حافظ لأعمالكم ومحصى عليكم ثم يجازيكم بها ، وهو يرئىكم بصنوف النعم إذا لم تجد فيكم ضروب النعم ، ولا يخفى ما فى هذا من شديد التهديد والوعيد .

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرَوْا بِهِ تَمَتَّنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) .

المعنى الجلى

كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدي الحرص على دخول اليهود في ساحة الدين الجديد ، طامعين في انضوائهم تحت لوائه ، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم في تعاليمه ومبادئه وأغراضه ، فهم يَشْرَكُونهم في الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبعث والنشور ، وكتابهم مصدق لما معهم .

فقص الله في هذه الآيات على المؤمنين من أنبيائهم ما أزال به أطاعهم ، وأيامهم من إيمانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صلوات الله عليه بين آن وآخر من تمرد وعناد ، وجحود وإنكار ، فتأتيهم الآية تلو الآية ، ويحل بهم من العقاب ما هم له أهل ، فيطلبون من موسى أن يدعو الله ليرفع عنهم العذاب ، ويستجيبيوا لدعوته ، حتى إذا مارضه عنهم عادوا سيرتهم الأولى معاندين جاحدين ، وقد بلغ من عنادهم أن قالوا له : لانصدق بك ولا نطيع أوامرك ، حتى نسمع كلام الله ومناجاته إليك ، فاختار موسى بأمر الله سبعين رجلا منهم لسباع الوحي ، ومصاحبته إلى حيث ينجح ربه ، فسمعوا كلامه بطريق نحن لانعرفها ولا ندرك كنهها ، واستيقنوا مناجاته ربه وسمعوا أوامره ونواهيه — ثم كان منهم أن حرّفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وصرّفوه عن وجهه بالتأويل والتحريف ، وهذا مثبت عندهم في التوراة ، وهي كتابهم المقدس .

فلا عجب إذا في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذي جئت به ، فالمرارة والاستكبار دأبهم ورفوها من أسلافهم الذين كانوا يحترقون ويبدلون ويكابرون وهم يشاهدون الدلائل الحسية تتّرى بين يدي موسى عليه السلام ، فأخبر بهم أن يمحطوا ديننا لدلائله عقلية وآيته الكبرى معنوية ، وهي القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس ، وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته ، لجأوا إلى

السيف والسنان بعد أن أعجزتهم الحجة والبرهان ؛ ثم ذكر حالا أخرى لهم هي أن علماءهم وقصوا في الحيرة والاضطراب حين مجيء الدين الجديد ، أيتبعونه ولكن ربما خذله أتباعه ، أم يحتفظون بالقديم ولكن ربما كسدت سوقه وقلّ أنصاره ، وقالوا من الخير كل الخير أن نوافق كل حزب نخلو به ، ونستدر إلى الحرب الآخر إذا عرف ما كان منا حتى يتيين اتجاه ريح السفينة .

أما عاتبتهم فلا علم لهم بشيء من الكتاب ، وما عندهم من الدين إلا غلظون أخذوها عن أسلافهم دون أن يكون لديهم دليل على صحتها أو فسادها ، ومثل هذا لا يسي علما ، إنما العلم ما كان عن حجة وبرهان ، ولا يقبل الله إلا العلم الصحيح في عقائد الأديان .

الايضاح

(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) الطمع تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قويا ، وهو أشد من الرجاء ، أن يؤمنوا لكم ، أى أن يؤمنوا لأجل دعوتكم إليهم ، والفريق الجماعة لا واحد له من لفظه ، من بعد ما عقلوه : أى ضبطوه وفهموه ولم تشبه عليهم صمته ، وفى ذلك إيماء إلى تعمدهم وسوء قصدهم ، وإبطال لما عساه أن يعتذر لهم به من سوء الفهم ، وقوله : وهم يعلمون ، أى وكانوا فى حال العلم بالصواب لأناسين ولا ذاهلين ، وفى هذين الوصفين نعى عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم .

وخلاصة المعنى — استبعاد الطمع فى إيمان هؤلاء ، فقد كان لهم سلف من الأجيال والرؤساء على تلك الحال الشنيعة من تحريف لكلام الله بعد سماعه وتأويله بحسب ما يشاؤون ، وليس هؤلاء بأحسن حالا من أولئك .

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أى وإذا لقي اليهود أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال المنافقون منهم : إنا آمنا كما يمانكم وإن محمدا هو الرسول المبشر به .

(وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟) قوله : فتح الله عليكم ، أى بيّنه لكم خاصة فى التوراة من الأحكام والبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والتعير عنه بالفتح للإشارة إلى أنه سر مكتوم وباب مغلق لا يفك عليه أحد ، وقوله : (لِيَحَاجُّوكُمْ بِهِ) أى ليحتجوا عليكم به فيقطعواكم بالحجة ويبيدواكم وقوله : (عِنْدَ رَبِّكُمْ) أى فى حكمه وكتابه ، وقوله : (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) أى أفلا تفكرون هذا الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون حجة عليكم .

أى إذا اجتمع بعض ممن لم ينافق إلى بعض ممن نافق ، قال الأولون عاتيين على الآخرين من المنافقين وعاذلين لهم على الإفشاء إلى المؤمنين بما بينت لهم التوراة من الإيمان بالنبي الذى يحىء مصداقاً لما معهم كى يقيموا عليهم الحجة من كتاب ربهم ، من قبل أن ماحدثوا به موافق لما فى القرآن ، ولولا أن محمداً نبىء لما علم بهذا الذى حكاه عنهم .

(ألا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون) أى أيقول اللاعنون ما قالوا ، ويكتُمون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما كتموا ، ويخترقون من كتابهم ما خرفوا ؟ ولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من إظهار إيمان وود ، فإن كانوا يؤمنون بأن الله محيط بكل شىء علماً ، فلم لا يخشون بأسه ، وهو المطلع على الظاهر ، والعالم بما يحول فى الضمائر ، والمجازى على ذلك بالخزى فى الدنيا والعذاب المهيّن فى الآخرة ؟

(ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون) الأميون واحد هم أمى ، وهو من لا يقرأ ولا يكتب ، أى إنه يكون كما ولدته أمه ، ومنه الحديث : « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ » ، والأمانى : واحدها أمانة وهى التلاوة كما قال كعب ابن زهير :

تَمَّتْ كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ   وَآخِرُهُ لَا فِى حِمَامٍ الْقَادِرِ

أى إنه لاحظ لهم من الكتاب إلا قراءة الألفاظ من غير فهم المعنى ولا تدبر له بحيث يظهر أثرها في العمل ، وهذا على حد قوله : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) .

(وإن هم إلا يظنون) أى وما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن من غير أن يصلوا إلى مرتبة العلم المبني على البرهان القاطع الذي لا شك فيه .

وقد كانوا أكثر الناس جدلاً ومراء في الحق وإن كان بيننا ظاهراً ، وأشدّهم كذباً وغروراً وأكلاً لأموال غيرهم بالباطل من ربا فاحش وغشّ وتدليس ، وهم مع ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان .

(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) الويل كلمة يقولها من يقع فيهلكة ، وهى دعاء على النفس بالعذاب كما جاء في قوله تعالى حكاية عن الكافرين (يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ) .

أى هلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون لعوامهم: هذا الحرف من عند الله في التوراة .

(ليشتروا به ثمناً قليلاً) أى ليأخذوا لأنفسهم في مقابلة هذا الحرف ثمناً وهى الرشى التى كانوا يأخذونها جزاء ما صنعوا ، ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثيراً ، لأن كل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل ، لأن الحق أتمن الأشياء وأغلاها .
وقد روى أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبي في التوراة ففبروها .

ثم كرر الوعيد فقال :

(فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم مما يكسبون) أى فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا الحرف ، وويل لهم من أخذهم الرشوة وفصلهم للمعاصي .

وقد جنى اليهود الكاتبون ثلاث جنایات : تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم ،
والافتراء على الله ، وأخذ الرشوة ، فهدّوا على كل جنایة بالويل والثبور .
قال الأستاذ الإمام محمد عبده : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه اليهود من
قبلُ فلينظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جليلة ، يرى كتباً ألّفت في عقائد الدين
وأحكامه ، حرّفت فيها مقاصده وحوّلت إلى ما يفرّ الناس ويمنّهم ويفسد عليهم دينهم
ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله ، وإنما هي صادّة عن النظر في كتاب الله
والاهتداء به — ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدين يتعمد إفساده ،
ويتوخى إضلال أهله ، فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح ، يخادع الناس
بذلك ليقبلوا ما يكتب ويقول ، ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ، ليسهل على
الناس مخالفة الشريعة ابتغاء للمال والجاه اه .

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَى مَنْ كَسَبَ
سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٨٢) .

تفسير المفردات

المسّ واللمس بمعنى ، والمراد بالنار نار الآخرة ، والمعدودة : المحصورة القليلة ،
والعرب تقول : شيء معدود ، أى قليل ، وغير معدود : أى كثير ، والعهد : الوعى
وخبّر الله الصادق ، بلى : لفظ يحجب به بعد كلام منقضى سابق ومعناه إبطاله وإنكاره ،
والكسب : جلب النفع ، فاستعماله فى السبئية من باب التهمك ، والسبئية : الفاحشة الموجهة
لنار ، والإحاطة الشمول كأن السبئية تحصر صاحبها وتأخذ جوانب قلبه .

المعنى الجلى

ذكر سبحانه فى هذه الآيات ضرباً من ضروب غرورهم وصلفهم وادعائهم أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحبائه ، فهو لا يعذبهم دوماً بل يعذبهم تعذيب الأب ابنه والحبيب حبيبه وقتاً قصيراً ثم يرضى عنهم .

الايضاح

(وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام ، لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة ، فن لم تتركه النجاة ويلحقه الفوز والسعادة يمتكث فى النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم ، وقيل إنها تمسهم أربعين يوماً ، وهى المدة التى عبدوا فيها العجل .

(قل أنخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده) أى أعهد إليكم ربكم بذلك ووعدكم به وعداً حقاً ؟ إن كان كما تقولون فلن يخلف الله وعده .
(أم تقولون على الله ما لا تعلمون) أى أم أنتم تقولون على الله شيئاً لا علم لكم به ، فإن مثله لا يكون إلا بوحى يبلغه الرسل عنه ، وبدون هذا يكون افتياتاً على الله وجراً عليه ، لأنه قول بلا علم فهو كفر صراح .

وخلاصة هذا — إن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرين : إما اتخاذ عهد من الله ، وإما افتراء وتقول عليه ، وإذا كان اتخاذ العهد لم يحصل فأنتم كاذبون فى دعواكم ، مفترون بأنسابكم حين تدعون أنكم أبناء الله وأحبائه .

(بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ليس الأمر كما ذكرتم ، بل تمسكم النار وتمس غيركم دهرأ طويلاً ، فكل من أحاطت به خطيئاته وأخذت بحوزاب إحساسه ووحدانه واسترسل فى شهواته ، وأصبح

سجين آثامه ، فجزاؤه النار خالداً فيها أبداً لما اقترف من أسبابها بانتهاسه في الشهوات التي استوجبت ذلك العقاب .

والمراد بالبيئة هنا الشرك بالله ، وصاحبه مخلد في النار ، وبعض العلماء حمل البيئة على معناها العام ، وقال إن الخلود هنا المكث الطويل بمقدار ما يشاء الله ، فالعاصي مرتكب الكبائر يمكث فيها ردحاً من الزمان ثم يخرج منها متى أراد الله تعالى ، وإذا أحدث الرء لكل بيئة توبة نصوحاً ، وإقلاعاً صحيحاً عن الذنب فلا تحيط به الخطايا ، ولا ترين على قلبه السيئات ، روى الترمذى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نُكِتَتْ في قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صُفِّلَ قلبه ، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن : (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) » .

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) أى وأما الذين صدقوا الله ورسله ، وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالح الأعمال فأدوا الواجبات ، واتهوا عن المعاصي فأولئك جديرون بدخول الجنة جزاءً وفاقاً على إختباتهم لربهم وإنابتهم إليه وإخلاصهم له في السر والعلن .

وفي هذا دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح معاً ، كما روى « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان بن عبد الله الثقفي ، وقد قال له يا رسول الله . قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : قل آمنت بالله ، ثم استقم » رواه مسلم .

وقد جرت سنة الله في القرآن أن يشفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة ، وإرشاد العباد من الترغيب مرة والترهيب أخرى ، والتبشير طوراً والإنذار طوراً آخر ، إذ باللطف والقهر يرقى الإنسان إلى درجة الكمال ، ويفوز برضوان الله وحسن توفيقه (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ) .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ - وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ (٨٣).

تفسير المفردات

الميثاق : العهد الشديد المؤكد ، وهو قسمان : عهد خلقه وفطرة ، وعهد نبوة ورسالة
وهو المراد هنا ، وهذا العهد أُخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم ، واليتيم
من الحيوان ما لا أم له ، ومن الإنسان من لا أب له ، وأصل المائدة يفيد الافراد ، ومنه
الدرة اليتيمة لانفرادها في العقد ، والمساكين : هو العاجز عن الكسب .

المعنى الجلي

ذكر سبحانه في الآيات السابقة بني إسرائيل الذين كانوا في عصر التنزيل بما أنعم
الله به على آبائهم من النعم كفضيلهم على العالمين ، وإنجائهم من الفرق وإنزال
المن والسلوى عليهم ، ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة ، فخلول عقوبة ، فتوبة
من الذنب بعد ذلك .

وفي هذه الآية ذكرهم بأهم ما أمر به أسلافهم من عبادات ومعاملات ، ثم ما كان
منهم من إهمالها وترك اتباعها ، وسيعاد الكلام فيها أيضا بعد ، لأن القام يحتاج إلى
الإطناب والبسط ، ولأن القلوب مستحجرة لا ينفذ شعاع الحق في أكنافها ، وأذهانهم
كليلة ففى في حاجة إلى التكرار بين آن وآخر ، لعلها ترجع إلى رشدها .

وقد خوطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل في أحوالهم ،
إلى قطع الطمع في إيمانهم ، لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد كما قال :

* إذا طاب أصل المرء طابت فروعه *

الايضاح

(وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) أى واذكر أيها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق .

ثم بين هذا الميثاق فقال :

(لا تعبدون إلا الله) يقال أخذت عليك عهداً تفعل كذا ، وأن تفعل كذا ، ويرد مثل هذا الخبر فى كلامهم متضمناً معنى النهى أو الأمر كما تقول : تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت ، على معنى اذهب وقل له ، وفيه مبالغة وتوكيد كأن المخاطب سيمثل النهى حتماً ويسارع إلى الترك فيخبر به الناهى ، أى لا تعبدوا إلا الله .

وقد نهوا عن عبادتهم غير الله مع أنهم كانوا يعبدون الله خوفاً من أن يشركوا به سواء من مَلَك أو بشر أو صنم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات .

ودين الله على ألسنة الرسل جميعاً فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة أحد سواه (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) فالتوحيد عماده الأمان معاً .

(وبالوالدين إحساناً) أى أحسنوا إليهما ، بأن تعطقوا عليهما وترعوهما حق الرعاية ، وتنزلوا عند أمرهما فيما لا يخالف أوامر الله ، وقد جاء فى التوراة أن من يسبّ والده يقتل .

والحكمة فى البرّ بهما أنها قد بذلا للولد وهو صغير كل عناية وعطف بترتيبه والقيام بشئونه ، حين كان عاجزاً ضعيفاً لا يملك لنفسه نقماً ولا ضراً ، مع الشفقة التى لازمى عليها ، أفلا يجب عليه بعدئذ مكافأتهما جزاء وفاقاً لما صنعا ؟ (هلْ جَزَاهُ إِلَّا إِحْسَانٌ) .

ولجب الوالدين لولدهما أسباب :

(١) الحنان الفطرى الذى أودعه الله فيهما إتماماً لحكمته فى بقاء الأنواع إلى الأمد الذى قدره فى سابق علمه .

(٢) التفاجر بالأبناء كما قال ابن الرومى :

وكم أب قد علا بن ذرا شرف كما علت برسول الله عدنان

(٣) الأمل فى الاستفادة منهما ما لا وعونا على المعيشة .

وهذا الحب لا يحتاج إلى ما يقويه ويوثق صلته ، ومن ثم ترك القرآن النص عليه .

(وذى القربى) لأن الإحسان إليهم مما يقوى الروابط بينهم .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

فما الأمة إلا مجموعة الأسر والبيوت ، فصلاحتها بصلاحتها وفسادها بفسادها ، ومن لا بيت له لا أمة له ، ومن قطع لمة النسب فكيف يصل ما دونها ، وكيف يكون جزاء من الأمة ، يسره ما يسرها ويؤلمه ما يؤلمها ، ويرى فى منفعتها منفعتها ، وفى مضرتها مضرتها .

ونظام الفطرة قاض بأن صلة القرابة أمّن الصلات ، وجاء الدين حاثا عليها مؤكداً لأواصرها ، مقويا لأركانها ، مقدما لحقوقها على سائر الحقوق بحسب درجات القرابة .
(واليتامى والمساكين) فالإحسان إلى اليتيم بحسن تربته وحفظ حقوقه من الضياع ، والكتاب والسنة مليتان بالوصية به ، وحسبك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
« أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين » وأشار بالسبابة الوسطى .

والسر فى هذا أن اليتيم لا يجد فى الغالب من تبعه العاطفة على تربته والقيام بشئونه وحفظ أمواله ، والأم وإن وجدت تكون فى الغالب عاجزة عن تنشئته وتربيته التربية المثلى ، إلى أن الائتام أعضاء فى جسم الأمة ، فإذا فسدت أخلاقهم وسادت أحوالهم ، تسرب الفساد إلى الأمة جمعا ، إذ يصبحون قدوة سيئة بين نشئها ، فيدب فيها الفساد ويتطرق إليها الانحلال ، وتأخذ فى القناء .

والإحسان إلى المساكين يكون بالصدقة عليهم ومواساتهم حين البأساء والضراء ،

روى مسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الساعى على الأرملة

والمسكين كالجاهد في سبيل الله (وأحسبه قال) وكالقائم لايفتر ، والصائم لايفطر .
وقدم اليتيم على المسكين ، لأن هذا يمكنه أن يسعى بنفسه للحصول على قوته ،
بخلاف الأول فإن الصغر مانع له من ذلك .

(وقولوا للناس حسناً) أمر الله أولاً بالإحسان بالمال لأقوام مخصوصين ، وهم
الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين ، إذ لا يمكن الشخص أن يحسن به إلى الناس
جميعاً ، لأنه لايسع كل الأمة ، ومن ثم اكتفى في حقوق سائر أفرادها بحسن العشرة
والقول الجليل ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو نافع لهم
في الدين والدنيا .

وفي القيام بهذه الفرائض إصلاح لحال المجتمع وسعى في رقيه وتقدمه حتى يبلغ
ذروة المجد والشرف .

وبعد أن أمرهم سبحانه بعبادته وحده على سبيل الإجمال ، فصل بعضاً من ذلك
مما لايتهدى إليه إلا بهدى إلهي ووحى سماوي فقال :

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) لأن الصلاة هي التي تصلح النفوس وتقيها من
أدران الرذائل ، وتحليها بأنواع الفضائل ، وروحها هو الإخلاص لله والخشوع لعظمته
وسلطانه ، فإن قدته كانت صوراً ورسوماً لاتغنى فتيلاً ، وهم ماتولوا ولا أعرضوا عن
تلك الصور والرسوم إلى عصر التنزيل ، بل إلى يومنا هذا .

ثم الزكاة لما فيها من إصلاح شئون المجتمع ، وقد كان لهم ضروب من الزكاة منها
مال خاص يؤدي لآل هارون ، وهو إلى الآن في اللاويين (سبط من أسباطهم)
ومنها مال للمساكين ، ومنها مايؤخذ من ثمرات الأرض ، ومنها سبت الأرض وهو
تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل مايخرج منها في تلك السنة
فهو صدقة .

(ثم توليتم لإقليلا منكم وأتم معرضون) أي ثم كان من أمركم أن توليتم عن العمل
بالميثاق ورفضتموه وأتم في حال الإعراض عنه وعدم الاهتمام بشأنه .

وفى قوله : (وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) مبالغة فى الترك للستفاد من التولى ، لأن الإنسان قد يتولى عن شئ وهو عازم على أن يعود إليه ويؤدى مايجب له ، فلبس كل من تولى عن شئ يكون معرضا عنه .

وقد كان من توليهم وإعراضهم أن اتخذوا الأخبار والرهبان أربابا مشرعين يُحَلِّونَ ويَحَرِّمونَ ، ويبيحون ويحظرونَ ، ويزيدون ما شاءوا من الشعائر والمناسك الدينية ، فكانهم شركاء لله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله ، كما كان من توليهم أن يخولوا بالمال فى الواجبات الدينية كالنفقة على ذوى القربى وأداء الزكاة ، وتركوا النهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين ، وقوله : (إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ) أخرج بعض من كانوا فى عهد موسى عليه السلام من أقام اليهودية على وجهها ، ومن كان فى عصر التنزيل أو بعده وأسلم كعبد الله بن سلام وأضرابه من المخلصين المحافظين على الحق بقدر الطاقة ، وفائدة ذكره عدم نجس العاملين حقهم ، والإشادة بذكرهم ، والإشارة إلى أن وجود القليل من الصالحين فى الأمة لا يمنع عنها العقاب إذا فشا فيها الفساد وعم البلاء ، وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزيزة مرهوبة الجانب ذات سطوة وبأس ، إنما يكون بمحافظلة السواد الأعظم فيها على الأخلاق الفاضلة واللباب على العمل الذى به تستحق العز والشرف .

بعد هذا لا يجب فيما ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسلمين الذين فتنوا فى دينهم ودنيائهم وهم عاقلون لاهون ، لا يستبرون ولا يدركون .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَتَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ ، أَفَتُؤْمِنُونَ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٨٦) .

تفسير المفردات

السفك : الصبّ والإراقة ، والتظاهر : التعاون ، والإيم : هو الفعل الذى يستحق
 فاعله التّم واللوم ، والصدوان : تجاوز الحد فى الظلم .

المعنى الجملى

ذكر الله بنى إسرائيل فى الآية السابقة بأنهم ما أمروا به من إفراده تعالى بالعبادة
 والإحسان إلى الوالدين وذوى القربى ، ثم بين أنهم لم يأتروا بذلك .
 وفى هذه الآيات ذكرهم بأنهم النهيات التى أخذ عليهم العهد باجتنابها ، ثم قضوا
 الميثاق ولم ينتهوا ، والخطاب هناك للذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام ، وهو هنا
 للحاضرين فى عصر التنزيل ، إرشاداً إلى أن الأمة كالفرد يصيب خلفها أثر ما كان
 عليه سلفها ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ما داموا على سنتهم ، يحتذون حذوهم ويحرون
 على نهجهم ، كما أن ما يفعله الشخص حين الصغر يؤثر فى قواه العقلية وأخلاقه النفسية
 حين الكبر ، والملاحظة أكبر برهان على ذلك .

الايضاح

(وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم) أى
 وإذ أخذنا عليكم العهد : لا يريق بعضكم دم بعض ، ولا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم

وأوطانهم ، وقد خُيِّلَ غير الرجل كأنه نفسه ، ودمه كأنه دمه إذا اتصل به دينا أو سبا ، إشارةً إلى وحدة الأمة وتضامنها ، وأن ما يصيب واحدا منها فكأنما يصيب الأمة جمعا ، فيجب أن يشعر كل فرد منها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ، فالروح الذى يحيا به والدم الذى ينبض فى عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم ، لافرق بينهم فى الشريعة التى وُحِّدَتْ بينهما فى المصالح العامة ، وهذا ما يؤيِّدُ إليه الحديث : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ بِمِزَلَةِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ يَأْلَحِي السَّهْرَ » .

وقد يجوز أن يكون المعنى لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل قصاصا ، أو بالإخراج من الديار فتكونون كأنكم قد قتلتم أنفسكم ، لأنكم فعلتم ما تستحقون به القتل ، كما يقول الرجل لآخر قد فعل ما يستحق به العقوبة : أنت الذى جنى على نفسه .

(ثم أقرتم وأتم شهدون) أى ثم أقرتم بهذا الميثاق أيها الحاضرون المخاطبون واعتقرتم به ولم تنكروه بالنسبة لكم ، بل شهدتم به وأعلنتموه ، فالحجة عليكم قائمة — وقد يراد — وأتم أيها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق وقبوله ، وشهودهم الوحي الذى نزل به على موسى عليه السلام .

(ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) أى ثم أتم بعد ذلك التوكيد فى الميثاق تنقضون العهد فتقتلون أنفسكم : أى يقتل بعضكم بعضا كما كان يفعل من قبلكم ، مع أنكم معترفون بأن الميثاق أخذ عليكم كما أخذ عليهم .

ومن حديث ذلك أن بنى قَيْنِقَاعَ من اليهود كانوا حلفاء الأوس وأعداء لإخوانهم فى الدين بنى قُرَيْظَةَ ، كما كان بنو النضير حلفاء الخزرج ، وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء يقتلون ، ومع كل حلفاؤه ، وهذا ماناه الله على اليهود بقوله : (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) .

(وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) كان كل من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالإثم كالقتل والسلب ، والعدوان كالإخراج من الديار .

(وإن يأتوك أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم) أى وكانوا إذا أسر بعض العرب وحلفاؤهم من اليهود بعضاً من اليهود أعدائهم وانتقوا على فداء الأسرى ، يفدى كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ، ثم يمتدنون عن هذا بأن الكتاب أمرهم بفداء أسرى ذلك الشعب المقدس ، فإن كانوا مؤمنين حقاً بما يقولون ، فلم قاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم والكتاب ينههم عن ذلك ؟ أفليس هذا إلا لعباً واستهزاء بالدين ؟

(أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟) أى أتفعلون ما ذكر فتؤمنون الخ وذلك أن الله أخذ على بنى إسرائيل العهد في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضاً ، ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ، وقال : أئما عبد أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه وأعتقوه — لكنهم قتلوا وأخرجوا من الديار مغالين العهد ، وافتدوا الأسرى على مقتضى العهد ، أفليس هذا إلا إيماناً ببعض الكتاب ، وكفراً ببعضه الآخر ؟ وذلك منتهى ما يكون من الحماقة ، فإن الإيمان لا يتجزأ ، فالكفر ببعضه كالكفر بأكمله .

قال الأستاذ الإمام : في التمييز عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه ، بل يستمر فيه بلا مبالاة بنهى الله عنه وتحريمه له فهو كافر به ، وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحة ، نحو : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن » اهـ .

ثم توعدهم على قضهم لليثاق الذى جعلهم أمة واحدة ، ذات شريعة هى ربان وحدهم يحزى عاجل في هذه الحياة ، وعذاب آجل في الآخرة فقال :

(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب) فقد دلت المشاهدة على أن كل أمة تنفّس عن أمر ربها وتطرح أوامر دينها وراءها ظهرياً يتفرق شملها ، وينزل بها عذاب الهون جزاء فساد أخلاها وكثرة شرورها .

أما من استقاموا على الطريقة ، وزكت نفوسهم وصلحت أحوالهم فلهم عند ربهم نعم مقيم ، يرشد إلى ذلك قوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » . ثم زاد في الوعيد والتهديد والزجر الشديد فقال :

(وما الله بغافل عما تعملون) فهو مجازيكم على ما اجترحت من السيئات . ثم أكد عظيم حماقتهم وسيء إجرامهم ، ثم شديد نكالهم على ما اجترحوا فقال : (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة) أي أولئك الذين آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة ، فقدّموا حظوظهم في هذه الحياة على حظوظهم في الحياة الأخرى ، بما أهملوا من الشرائع ، وتركوا من أوامرها التي يعرفونها كما يعرفون أبناءهم كالاتصاف للحليف المشرك ، ومظاهرتة على قومه الذين تجمعهم وئاه رابطة الدين والنسب ، وإخراج أهله من دياره ابتغاء مرضاته .

(فلا يخفف عنهم العذاب) يوم القيامة (ولا هم ينصرون) لأن أعمالهم قد سجلت عليهم الشقاء ، وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب ، فسدت عليهم باب الرحمة ، وقطعت عنهم النفيض الإلهي ، فلا يجدون شافعاً ينصرهم ، ولا ولياً يدفع عنهم ما حلّ بهم من النكال والويل في جهنم وبئس القرار .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَعَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا

لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكَبَرْتُمْ ، فَقَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَقَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧)
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ، فَكَثِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) .

تفسير المفردات

قناه به : إذا أتمه إياه ، وعيسى بالسريانية: يسوع ومعناه السيد أو المبارك ، ومريم بالعبرية : الخادم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس ، والبنات : الحجج الواضحة التي أوتيتها عليه السلام من المعجزات ، وأيدناه : أى قويناه ، وروح القدس : أى الروح القدس الطاهر ، وهو جبريل عليه السلام الذى ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم وزكّيا ، ويطلق عليه الروح الأمين كما قال : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) والغلف : واحدها أغلف وهو الذى لا يفقه ما يقال له .

المعنى الجملى

جرت سنة الله فى البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن تاتتهم الرسل تقسو منهم القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، ويفسقون عن أمر ربهم ، ويخرفون ما جاءهم من الشرائع بضروب من التأويل ، وينسون ما أنذروا به من قبل ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) .

من أجل هذا كان سبحانه يرسل الرسل بعضهم إثر بعض حتى لا يطول الإنذار ففسدوا القلوب ، وقد كان الشعب الإسرائيلى أكثر الشعوب حظا فى عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم ، فليس لهم من العذر ما يسوغ نسيان الشرائع أو تحريفها وتأويلها ،

ولكن كانوا يطيعون أهواءهم ، ويتبعون شهواتهم ، ويعصون رسولهم ، ففهم من كذبوه ، ومنهم من قتلوه .

الايضاح

(ولقد آتينا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالرسول) أى ولقد أعطينا موسى الكتاب المقدس وهى التوراة ، ثم آتينا من بعده رسولا بعد رسول مقتنين أثره ، فلم يمض زمن إلا كان فيه نبيّ أو أنبياء يأمرون وينهون ، فلا عذر لهم فى نسيان الشرائع أو تحريفها وتفسير أوضاعها .

ثم خصّ من أولئك الرسل عيسى عليه السلام فقال :

(وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) أى وأعطينا عيسى المعجزات الباهرة التى تدل على صدق نبوته وأنه موحى إليه من ربه ، وأيدناه بروح الوحي الذى يؤيد الله تعالى به أنبياءه فى عقولهم ومعارفهم كما قال : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) الآية ، وأرسلناه بعد ظهور كثير من الرسل ولم يكن حظه بينهم أحسن من حظ سابقيه .

ثم بين ماذا كان حظ الرسل من بنى إسرائيل فقال :

(أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ؟) أى أبلغ الأمر بكم أنكم كلما جاءكم رسول من رسلى بنير الذى تهوى نفوسكم استكبرتم عليه تجبراً وبنياً فى الأرض ؟

(ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) أى فبعضاً منهم تكذبون كعيسى ومحمد عليهما السلام ، وبعضاً تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام ، فلا عجب بعد هذا إن لم تؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن العناد والجحود من طبعكم ، وسجية عرفت عنكم ، ولا غرابة فى صدور ما صدر منكم .

(وقالوا قلوبنا غلف) أى وقالوا قلوبنا مغطاة بأغشية خلقية مانعة من تفهم ما جئت به ، ونحو هذا قولهم : (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ) القائلون هم الذين كانوا منهم عصر التنزيل .

ثم رد عليهم وكذبهم فيما زعموا فقال :

(بل لنهزم الله بكفرهم) أى ليس الأمر كما يدَّعون ، بل قلوبهم خلقت مستعدة بحسب الفطرة للنظر الذى يوصل إلى الحق ، لكن الله أبعدهم من رحمته بسبب كفرهم بالأنبياء السابقين ، وبالكتاب الذى تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لأهوائهم .

وقد ذكر اللعن وعلمته جرياً على سنة الله فى ربط المسببات بأسبابها ، وبيان أن الله لم يظلمهم بهذا ، بل هم ظلموا أنفسهم بالتتمادى فى الكفر والعصيان .

ثم ذكر ما هو كالتيجة لما سبق فقال :

(قليلاً ما يؤمنون) أى فهم يؤمنون إيماناً قليلاً ، وهو إيمانهم ببعض الكتاب وتحريف بعضه الآخر أو ترك العمل به ، والذى آمنوا به كان قولاً باللسان تكذبه الأعمال إذ لم يكن للإيمان سلطان على قلوبهم ، فيكون هو المحرك لإرادتهم ، وإنما يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة .

وقد يكون المعنى كما قال ابن جرير : إنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا القليل منهم ، فالخالفه لم تقم كل الشعب ، بل غمرت الأكثر منهم ونجا نفر قليل .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعَنَّاهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) يَسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَبِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى

غَضَبٍ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩١).

تفسير المفردات

يستفتحون : أى يستنصرون ، وشرى واشترى يستعملان حيناً بمعنى باع ، وأخرى
يعنى اتباع وأخذ ، والمراد هنا المعنى الأول ، والبغى فى الأصل : الفساد من قولهم بغى
الجرح إذا فسد ، ثم أطلق على مجاوزة الحد فى كل شىء ، وباء : رجع ، ومهين : أى فيه
إهانة وإذلال ، ووراء بمعنى سوى كما يقول الرجل لمن يتكلم بجيد الكلام : ما وراء
هذا الكلام شىء .

الايضاح

(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على
الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعمرة الله على الكافرين) هذا مرتبط
معنى بقوله : (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ) أى وقالوا قلوبنا غلف وكذبوا لما جاءهم كتاب الخ
وقوله : (مصدق لما معهم) أى موافق له فى التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، وقوله :
(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أى وكانوا يستنصرون به على مشركى
العرب وكفار مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذى جاء به موسى ، ويخذل
الوثنية التى تنتحلونها .

روى ابن جرير عن قتادة الأنصارى عن شيوخ منهم أنهم قالوا فينا وفيهم
(فى الأنصار واليهود) نزلت هذه القصة ، كنا علوانهم دهرأ فى الجاهلية ونحن أهل

الشرك وهم أهل الكتاب ، وكانوا يقولون إن نبياً الآن مبعثه قد أظلم زمانه ، يقتلكم قتل عاد وإرم ، فلما بعث رسول الله اتبعناه وكفروا به .

وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بينهم فغلمهم ذلك على الكفر به جحوداً وعناداً ، فسجل الله عليهم الطرد والإبعاد من رحمته ، لجحودهم بالحق بعد أن تبين لهم .

(نُسِمَا اشتقوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله) أى بئس الشيء الذى باعوا به أنفسهم وبذلوا — الكفرُ بما أنزل الله ، وهو الكتاب المصدق لما معهم ، أى إنهم اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه ، وكأنهم قدوهها كما يفقد البائع المبيع .

ثم بين علة ذلك فقال :

(نبياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) أى إنهم كفروا لحض الدناد الذى هو نتيجة الحسد ، وكراهة أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده ، ولا بنى أقيخ من بنى من يريد الحجر على الله ، فلا يرضى أن يحمل الوحي فى آل إسماعيل كما جعله من قبل فى آل إسحاق .

ثم ذكر مقدار ما نالهم من غضبه فقال :

(فباءوا بغضب على غضب) أى فرجموا وهم مستوجبون لغضبين : غضب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فوق الغضب الذى استحقوه من قبلُ بإعتات موسى عليه السلام والكفر به .

ثم بين عقبة أمرهم فقال :

(وللكافرين عذاب مهين) أى ولهم بسبب كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فما يصيبهم من الخزي والنكال وسوء الحال ، ليكونوا عبرة لمن يخلفهم من بعدهم ، وأما فى الآخرة فبخلودهم فى جهنم وبئس المصير .

ثم ذكر ما يكون منهم لدى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
 (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أى وإذا قال النبي
 صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليهود المدينة وما حوها : آمنوا بالقرآن الذى أنزله الله قالوا
 نحن دائبون على الإيمان بما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل كالنوراة وغيرها .
 (ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم) أى وهم يكفرون بما سوى التوراة
 وهو القرآن الذى جاء مصدقا لها ، وهو الحق الذى لا شك فيه ، وكيف يكفرون به وهو
 مؤيد عنهم بالعقل والنقل ؟

(قل فليقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟) أى قل لهم إلزاما للحجة
 بعد ما اقترفوا من غش الخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه : إن كنتم صادقين حقا
 فى اتباعكم ما أنزل الله على أنبيائكم ، فلم تقتلوهم ؟ وليس فى دينكم الأمر بالقتل ،
 بل فيه شديد العقاب على القتل مطلقا ، فضلا عن قتل الأنبياء ، فإذا هذا منكم إلا تناقض
 بين الأقوال والأفعال .

وقد نسب القتل إليهم والقاتل أسلافهم لما تقدم غير مرة من أن مثل هذا يقصد به
 بيان وحدة الأمة وتكافلها ، وأنها فى الطبايع والأخلاق المشتركة كالشخص الواحد ،
 فما يصيبها من حسنة أو سيئة ، فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليها ، فما حدث منهم كان
 عن أخلاق راسخة فى الشعب تبع فيها الآخرون الأولين : إما بالعمل بها ، وإما بترك
 الإنكار لها ؛ فالحجة تقوم على الحاضرين بأن أسلافهم النابرين قتلوا الأنبياء ؛
 فأقروهم على ذلك ولم يعدوه خروجا من الدين ، ولا رفضا للشريعة ، وفاعل الكفر
 وبجيزه سواء .

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ
 ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا

مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُرَّةٍ وَأَشْمُومًا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
 الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣)
 قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
 الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥) وَلَنَجْذِثَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا يَوْمَذُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ
 أَنْ يُعْمَرَ وَاللَّهُ بِصِيرُهُ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦).

تفسير المفردات

البيّنات : هي الآيات والدلائل التي تدل على صدق النبي والمعجزات التي تؤيد نبوته
 كالصبا واليد ، العجل : هو الذي صنعه لهم السامري من حُلِيِّهِمْ وجعلوه إلهًا وعبدوه ،
 وأشرب قلبه كذا: أى حلّ محلّ الشراب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسرى
 فى قلب الحبّ ويمزجه كما يسرى الشراب العذب البارذ فى اللهاة ، وحقيقة أشربه
 كذا: جعله شاربًا له ، والمراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها ، خالصة : أى خاصة بكم .
 تمنوا الموت : أى تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتود المصير إليه ، بِمُزَحْزِحِهِ
 أى بمنجيهِ من العذاب ، والبصير العالم بكنهه الشيء الخبير به .

المعنى الجملى

عدد سبحانه فى الآيات السالقة ما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم ، وذكر
 حاقابلوها به من الكفران ، وهنا ذكر أن الآيات البيّنات الدالة على صدق دعوة موسى

ووجدانية الله وعظيم قدرته لم تزدحم إلا انهما كما فى الشرك وتوغلا فى ضروب الوثنية ؛
فالتزم التى أسبغها عليهم لم يكن لها من شكر إلا اتخاذ العجل الها يعبدونه من دون الله ،
فكيف يعتذرون عن عدم الإيمان بمحمد بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم ؟ .
وهذا دليل على فسوة قلوبهم وفساد عقولهم ، فلا أمل فيهم لهداية ، ولا مطمع
لتفكر وتأمل بعد أن اختل الوجدان ، وضعت الجنان . وهذه الآيات البينات التى ذكرت
هنا كانت فى مصر قبل الميعاد الذى نزلت فيه التوراة ، وما ذكر من النعم هناك كان
فى أرض الميعاد .

الإيضاح

(ولقد جاءكم موسى بالبينات ، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون) أى ومن
عظيم كفرانكم للنعم أن موسى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصمة على توحيد الله
وعظيم قدرته ، فخالقتم ذلك وعصيتم أمره وعبدتم مجل السامرى من بعد ذلك ، فهذا ظلم
ووضع للشيء فى غير موضعه اللائق به ، وأى ظلم أعظم من الإشراك بالله بعبادة من
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؟ .

(وإذا أخذنا ميثاقكم ورفضنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) قد سبق
شرح مثل هذا من قبل سوى أنه قال هناك : (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا
مَا فِيهِ) وهنا قال : (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا) فأمرهم هناك بالحفظ ، وأمرهم هنا
بالفهم والطاعة ، والمبارتان متقاربتان فى المراد .

(قالوا سمعنا وعصينا) أى : إنهم قبلوا الميثاق وفهموه ، لكنهم لم يعملوا به وخالفوه ،
وليس المراد أنهم نطقوا بقولهم (سمعنا وعصينا) بل كانوا بمثابة من قال ذلك ، والعرب
تعبّر عن حال الإنسان وغيره من الحيوان والجماد بقول تحكيه عنه بومى إلى ما يحول
فى قرارة نفسه ويدور بخله فيكون هذا القول ترجائاً عنه .

(وأثربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) أى صار حبّ العجل نافذاً فيهم نفوذ الماء فيما يدخل فيه ، وقوله : بكفرهم ؛ أى إن سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر ، فرسخ الكفر في قلوبهم بتأدي الأيام وورثه الخلف عن السلف .

(قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) أى قل توبيخا لليهود الحاضرين ، بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين الذين يقتدون بهم ، ويحتنون حذوهم في كل ما يأتون وما يذرون : إن كنتم مؤمنين بالتوراة حقاً ، فبئس هذا الإيمان الذى يأمر بهذه الأعمال التى أتمّفعالونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء وقض الميثاق، فهذه دعوى لا تقبل منكم ، بل يجب القطع بدم وجودها ، بدليل ما يصدر عنكم من الأعمال التى يستحيل أن تكون أثراً للإيمان .

وقد سيقف هاتان الآيتان ردّاً على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وزعموا أنهم مؤمنون بشرية لا يطاق لهم الله بالإيمان بغيرها ، فعلى حجة عليهم تشرح طبيعة الإيمان وأثره في المؤمن .

ثم أمر رسوله أن يتحدثهم في ادعائهم صادق الإيمان وكامل اليقين فقال :

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) أى إن صدق قولكم، وصحت دعواكم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً، وفى أنسكم شعب الله المختار ، وأن النار لن تمسك إلا أياماً معدودات ، فتمنوا الموت الذى يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم الذى لا ينازعكم فيه أحد، إذ لا يرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء . وقد روى عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمنى الموت عند القتال معتبرين بالسنتهم عما يحول في صدورهم من صدق الإيمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة ، فقد جاء في الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان يُنشد وهو يقاتل الروم :

يا حبّذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها

وأن عمار بن ياسر في حرب صِفِّين قال :

غداً نلقى الأُحِبَّةَ محمداً ومحبته

فإن لم يتمنوه ، بل كنتم شديدي الحرص على هذه الحياة ، فما أنتم بصادق الإيمان .
وهذه حجة تنطبق على الناس عامة ، فيجب على المسلمين أن يجعلوها ميزاناً يزنون
به دعواهم اليقين بالإيمان والقيام بحقوق الله ، فإن ارتاحت نفوسهم لبذل أرواحهم
في سبيل الله والنَّوْدُ عن الدين كانوا مؤمنين حقاً ، وإن ضنوا بها وكانوا شديدي الحرص
على الحياة إذا جدَّ الحدَّ ودعا الداعي كانوا بكس ما يدعون .

(ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم) أي ولن يقع منهم هذا التمني بحال ، لأنهم
يعرفون ما اجترحته أنفسهم من المعاصي والذنوب التي يستحقون بها العقوبة كتحريف
التوراة ، والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مع البشارة به في كتابهم .

والعرب تسند الفعل إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تراول بها ، ويمحون المراد
بها الشخص .

(والله عليم بالظالمين) أي والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الآخرة خالصة
لهم ، وأن غيرهم من الشعوب محروم منها .
ولا يخفى ما في هذا من التهديد والوعيد .

(ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) أي إنهم يحبون الإخلاق إلى الأرض ،
ويعملون كل ما يوصلهم إلى البقاء فيها . فلا تفة لهم بأنفسهم فيما يزعمون ، وتلك سيرتهم
في كل زمان وإن كان الكلام مع من كان في عصر التنزيل .

وهكذا القرآن يرسل عليهم سيلاً من الحجاج ، فيشاغبون ويعاندون ، اعتزازاً
بشعبهم ، واغتراراً بكتابهم .

(ومن الذين أشركوا) أي إنهم أحرص من جميع الناس حتى من الذين أشركوا ،
وفي هذا توبيخ وإيلام عظيم لهم ، إذ أن المشركين لا يؤمنون ببعث ولا يعرفون إلا هذه

الحياة ، فخرهم عليها ليس بالغريب ، أما من يؤمن بكتاب ويقر بالجزاء فمن حقه ألا يكون شديد الحرص عليها .

(يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة) أى يتمنى كل منهم أن يبقى على قيد الحياة ألف سنة أو أكثر ، لأنه يتوقع سحق الله وعقابه ، فيرى أن الدنيا على ما فيها من الآلام والأكدار خير له مما يستيقن وقوعه في الآخرة ، والعرب تفرب الآف مثلاً للمبالغة في الكثرة .

(وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) أى وما بقاؤه فيها بمنجيه ولا بمبعده من العذاب المعدّ له ، فإن العمر مهما طال فهو متناه لا محالة .

(والله بصير بما يعملون) أى والله عليم بخصيات أعمالهم ، وجميع ما يصدر منهم وهو مجازيهم به ، فطول العمر لا يخرجهم من قبضته ، ولا ينجمهم من عقابه ، فالمرجع إليه ، والأمر كله بيده .

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٨) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (٩٩) أَوْ كَلَّمَآ عَاهِدُوا عَهْدًا بَيْنَهُمَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) .

تفسير المفردات

العدوّ : ضد الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والثنى والجمع ، والنبد : طرح الشيء وإلقاؤه ، والفريق : العدد القليل .

المعنى الجملى

ذكر قبل هذه الآيات معاذير لليهود اعتذروا بها عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الآيات البينات، كقولهم إنهم مؤمنون بكتاب من ربهم، فلا حاجة لهم بهداية غيره، فنقض دعواهم وألزمهم الحجة، وقولهم إنهم ناجون حتماً في الآخرة، لأنهم شعب الله وأبنائه فأبطل مزاعمهم ودحض حججهم .

وهنا ذكر تلمذة أخرى هي أعجب من كل ما تقدم وفندها كما فند ما قبلها، تلك هي قولهم: إن جبريل الذى ينزل على محمد بالوحي عدوهم، فلا يؤمنون بما يحيى به منه، وقد أُر عنهم عدة روايات تشرح هذه المقالة .

منها أن أحد علمائهم وهو عبد الله بن سوريا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك الذى ينزل عليه بالوحي، فقال: هو جبريل، فقال ابن سوريا: هو عدو اليهود لأنه أنذرهم بخراب بيت المقدس فكان ما أُنذَر به .

ومنها أن عمر بن الخطاب دخل مدراسهم فذكر جبريل فقالوا ذاك عدونا، يُطْلَع محمدًا على أسرارنا، وأنه صاحب كل خسف وعذاب، وأن ميكائيل ملك الرحمة ينزل بالغيث والرخاء .

ولا شك أن هذا منهم دليل على خلل الرأى وعدم التدبر، وإنما ذكره الكتاب الكريم ليستبين للناس حجيح أهل الكتاب ويعرفوا مقدار مراثهم وسُخْظهم فى جدلهم وأنهم ضعاف الأحلام قليو التبصر فى عواقب ما يقولون .

الايضاح

(قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) أى قل لهم أيها النبي حاكيا لهم عن الله: من كان عدواً لجبريل، فإن من أحوال جبريل أنه نزل القرآن على قلبك، أى فهو عدو لوى الله الذى يشمل التوراة وغيرها، ولهدى الله خلقه،

وليشراه للمؤمنين ، وقوله : ياإذن الله يرشد إلى أن مناجاته لروحك ومخاطبته قلبك ، إنما كان بأمر الله لا اختياراً منه ، فصدأوته لامتنع من الإيمان بك ، ولا تصلح أن تكون عنراً لهم ، إذ القرآن من عند الله لا من عنده .

(مصداقاً لما بين يديه) أى هو موافق للكتب التى تقدمته فيما يدعو إليه من توحيد الله والسير على السنن القويم .

(وهدى) أى أنزله الله هادياً من الضلالات والبدع التى طرأت على الأديان .

(وبشرى للمؤمنين) أى إنه بشرى لمن آمن به ، فليس لكم أن تتركوها لأجل أن جبريل جاء منفراً بخراب بيت المقدس ، لأنه إنما أنذر المفسدين .

وكل هذه حجج أقامها لبيان سُخْفهم وكال حقهم ، وللإرشاد إلى أنها لا تصلح أن تكون مانعة من الإيمان بكتاب أنزله الله جامع لكل هذه الصفات الشريفة .

(من كان عدواً لله) عداوة لله مخالفة وأمره وعدم القيام بطاعته ، والكفر بما ينزله

لهداية الناس على لسان رسله

(وملائكته) بكرهه العمل بما يعهد به إليهم ربه من رسالات يبلغونها للناس .

(ورسله) بتكذيبهم فى دعوى الرسالة مع قيام الأدلة على صدقها ، أو بقتل بعضهم

كما فعلوا مع زكريا ويحيى .

(وجبريل وميكال) بادعاء أن الأول يأتي بالآيات والنذر ، ومن عاداه فقد عادى

ميكائيل ، لأن الداعى إلى محبتهم وعداوتهم واحد .

(فإن الله عدوٌ للكافرين) أى من عادى الله وعادى هؤلاء القربين عنده ، فإنه

عدوٌ له ، لأنه كافر به ومعادٍ له ، وهو الظالم لنفسه حين دعاه فلم يجب .

وفى هذا من شديد الوعيد ما لا يخفى ، إذ فيه تصريح بأنهم أعداء الحق وأعداء كل

من يدعو إليه ، ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب السماوية ، لأن المقصد من الجميع

واحد وهو هداية الناس وإرشادهم إلى سبل الخير ، ومعاداة محمد صلى الله عليه وسلم كمعاداة

سائر الأنبياء ، لأن رسالتهم واحدة والمقصد منها متحد .

(وقد أنزلنا إليك آيات بينات) لاقتزان نظرياتها الاعتقادية بأدلتها ، وأحكامها العملية بوجوه مناضها ، فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحها ، فهي كالنور يُظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى ما يظهره .

(وما يكفر بها إلا الفاسقون) الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسداً لم يظهر الحق على يديه ، وعتاداً ومكابرة منهم .

(أو كلا عهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟) اليهود هنا هي عهودهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولما كان لفظ الفريق يوم قلة العدد مع أن الناقضين للمهدم الأكثر أضرب عنه وقال :

(بل أكثرهم لا يؤمنون) لأنهم لا عهود لهم ، وهذا من أخبار الغيب ، إذ أن أكثر اليهود ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يؤمنوا به ، فثقل هذا الحكم لا يصدر إلا ممن يعلم خفيات الأمور .

والخلاصة — إن الله سبحانه بين في هذه الآية حالين لأهل الكتاب : أولهما أنه لا يوفق بهم في شيء ، لما عرف عن كثير منهم من قرض اليهود في كل زمان ، ثانيتهما أنه لا يرجى إيمان أكثرهم ، لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعلهم في طغيانهم يعمهون .

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَتَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) .

تفسير المفردات

كفّر: أى سحر، والسحر: لغة كل ما لطف مأخذه وخفى سببه ، وسحره: خدعه، وجاء فى كلامهم: عين ساهرة وعيون سواحر، وفى الحديث: «إن من البيان لسحراً» والإيزال: الإلهام ، وسعى بذلك لأنهما ألجياه واهتديا إليه من غير معلم ، والمكان: رجلان صاحباه هيئة ووقار يجلبهما الناس ويحترمونهما ، وبابل: بلد بالعراق لها شهرة تاريخية قديمة ، والخلاق: النصيب والحظ ، وشروا: أى باعوا .

المعنى الجملى

بين سبحانه فى هذه الآيات حالا من أحوالهم هى علة ما يصدر عنهم من جحود وعناد ومعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم ، هى أن فريقا منهم نبذوا كتاب الله الذى به يفخرون، حين جاء الرسول بكتاب مصلق لما بين أيديهم، فإن ما فى كتابهم من البشارة بنبي يبعث من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبي الكريم .

وليس المراد أنهم نبذوا الكتاب جملة وتفصيلا ، بل نبذوا منه ما يشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به واتباعه ، ولا شك أن ترك بعضه كترك كله ، إذ أنه يذهب باحترام الوحي ويفتح الباب لترك الباقي .

وهذا الجحود لم يكن بضائر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوته فقد قبلها واهتدى بها كثير من اليهود ومن غيرهم .

وحين نبذوه اشتغلوا بصناعات وأعمال صادة عن الأديان من صنع شياطين الإنس والجن، فاشتغلوا بالسر والشعوذة والطَّلَسَّات التي نسبوها إلى سليمان وزعموا أن ملكه كان قائماً عليها .

وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض المسلمين فصدقهم فيها زعموا منها ، وكذبهم فيها رموا به سليمان من الكفر ، ولا يزال حال الدجالين من المسلمين إلى اليوم يتلون العزائم ويخطون خطوطا ويعملون طلسمات يسمونها خاتم سليمان ، وعهوداً يزعمون أنها تحفظ من يحملها من اعتداء الجن ومسّ الصغاريت .

وإما قصّ القرآن علينا هذا القصص للذكرى ، وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان من أمر السحر فكان صاداً عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود ، ومن ثم لم يهتدوا بالنبي الذي بشر به كتابهم .

الايضاح

(ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) أى إنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مصدق للتوراة التي بين أيديهم بما فيه من أصول التوحيد ، وقواعد التشريع ، وروائع الحكم والمواعظ ، وأخبار الأمم الفائرة — نبذ فريق من اليهود كتابهم وهو التوراة ، لأنهم حين كفروا بالرسول المصدق لما معهم قد نبذوا التوراة التي فيها أن محمداً رسول الله ، وأهلها وإمامها تماماً كأنهم لا يعلمون أنها من عند الله .

وقد جعل تركهم إياها وإنكارهم لها إلقاء لها وراء الظهر ، لأن من يلقي الشيء وراء ظهره لا يراه فلا يتذكره .

(واتبعوا ما تنال الشياطين على ملك سليمان) أى واتبع فريق من أحبار اليهود

وعلمائهم الذين نبذوا التوراة تجاهلاً منهم بما هم به عالمون — اتبعوا السحر الذي تلتته الشياطين في عهد سليمان بن داود وعملوا به ، وذلك هو الخسران المبين .

وقد زعموا أن سليمان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسیه ثم استخرجها الناس وتناقلوها ، وهذا من مفتریات أهل الأهواء نسبوها إليه كذباً وبهتاناً .

(وما كفر سليمان) أى وما سحر ، لأنه لو فضل ذلك فقد كفر ، إذ كونه نبياً ينافى كونه ساحراً ، فالسحر خداع وتمويه ، والأنبياء مبرهون من ذلك .

(ولكن الشياطين كفروا) أى ولكن الشياطين من الإنس والجن الذين نسبوا إليه ما انتحلوه من السحر ودونوه وعلوه الناس هم الذين كفروا .

(يعلمون الناس السحر) قد جاء ذكر السحر فى القرآن فى مواضع كثيرة ولا سيما فى قصص موسى وفرعون ، ووصفه بأنه خداع وتخيل للأعين حتى ترى ما ليس بكان كائناتنا كما قال : (يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْمَعُ) وقال فى آية أخرى (فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) .

والآية نص صريح على أن السحر كان يُعلم ويلقن ، والتاريخ يؤيد هذا .

والسحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة وعلم خفى يعرفه بعض الناس ويمجله الكثير منهم ، ومن ثم يسمون العمل به سحراً خلفاء سببه عليهم . وقد روى المؤرخون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصى بصور الحيات والثعابين حتى خيل إلى الناس أنها تسعى .

وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة للعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمه ، اشتهر بين الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن ، ليوهمهم أن الجن يستجيبون دعاءهم ويُستخرون لهم ، وهذا هو منشأ اعتقاد العامة أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب .

ولمثل هذا تأثير في إثارة الهم دلت التجربة على وجوده ، وهو يغني منتحل السحر عن توجيه همه وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر .

(وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت) في الملكين قراءتان فتح اللام وكسرها ، وهما رجلان شباها ؛ إما باللائكة لأفرادهما بصفات محمودة ، وقد جرت العادة أن يقولوا هذا ملك وليس بإنسان ، وإما بالملوك كما يقال لمن كان سيدا عزيزا يظهر التقى عن الناس : هذا من الملوك ، وكان الناس في عهد هاروت وماروت كحالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شئونهم الروحية إلا أهل الست والوقار الذين يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى .

وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السحر لكنه من جنسه ، وقد أُمِّها واهتديا إليه بلا أستاذ ولا معلم ، وقد يسمى مثل هذا وحيا كما في قوله : (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) وقوله : (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ) .

(وما يعلمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر) أى وما يعلم الملكان أحدا حتى ينصحا ويقولا له : إنما نحن ابتلاء من الله عز اسمه ، فمن تعلم منا وعمل به كفر ، ومن تعلم ولم يعمل به ثبت على الإيمان ، فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به . وفي هذا إيمان إلى أن تعلم السحر وكل ما لا يجوز اتباعه والعمل به ليس محظورا ، وإنما الذى يُحظر ويُمنع هو العمل به فحسب .

وإنما كانا يقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس فيهما ، إذ كانا يقولان إنهما ملكان ، كما نسمع الآن من المجالين الذين يحترفون مثل ذلك لمن يعلمونهم الكتابة للحب والبغض . نوصيك ألا تكتب هذا جلب امرأة إلى حب غير زوجها ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخر ، بل تجعل ذلك للمصلحة العامة كالحب بين الزوجين ، والتفريق بين عاشقين فاسقين ، وهذا منهم إيهام بأن علومهم إلهية وصناعتهم روحية .

(فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) أى كانوا يتعلمون منهما ما وضع لأجل التفريق بين الزوجين ، مما يسمى الآن (كتاب البغضة) .

والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحر — أمؤثر بطبعه أو بسبب خفى أو بخارق من خوارق العادات ، أم غير مؤثر ؟ كما أنها لم تبين نوع ما يتعلمونه ، أتمام وكتابة هو ، أم تلاوة رقى وعزائم ، أم أساليب سعاية ، أم دسائس تنفير ونكاية ، أم تأثير نفسانى ، أم وسواس شيطانى ؟ فأى ذلك أثبتته العلم كان تفصيلا لما أجمله القرآن ولا تتحکم فى حله على نوع منها ، ولو علم الله الخير فى بيانه لبينه ، ولكنه وكل ذلك إلى بحوث الناس وارتقاىهم فى العلم ، فهو الذى يحلّى الغامض ، ويكشف الحقائق .

(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) أى إن هذين لم يعطيا شيئا من القوى الغيبية فوق ما أعطى سائر الناس ، بل هى أسباب ربط الله بها مسبباتها ، فإذا أصيب أحد بضرر بعمل من أعمالهم ، فإنما ذلك ياذنه تعالى ، فهو الذى يوجد المسببات حين حصول الأسباب .

.. (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) من قبل أنه سبب فى إضرار الناس ، وهذا مما يعاقب الله عليه ، ومن عرف بإيذاء الناس أبفضوه واجتنبوه ولا نفع لهم فيه ، فإنما نرى منتحلي هذه اللهن من أفقر الناس وأحقهم ، وذلك حالهم فى الدنيا ، فما بالك بهم فى الآخرة يوم يحزى كل عامل بما عمل .

(ولقد علما لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى لأنهم عالمون بأن من اختار هذا وقدمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التى توصل إلى السعادة فى الدارين فليس له حظ فى الآخرة ، لأنه قد خالف حكم التوراة التى حظرت تعلم السحر ، وجعلت عقوبة من اتبع الجن والشياطين والكهان ، كعقوبة عابدى الأصنام والأوثان .

(ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) أى ولبئس ما باعوا به أنفسهم

السحرُ ، وعبر عن بيع الإيمان ببيع النفس ، لأنها إنما خلقت لمعرفة الدين والعمل به ، أى أنهم لو كانوا يعلمون حرمة السحر علما يصدر عن اعتقاده أثر في النفس ويصدقون بما توعده مرتكبه من العقوبة — لما ارتكبهوه ولا أصرّوا عليه ، لكنهم خانهم هذا النوع من العلم واكتفوا بعلم مبهم لا أثر له في النفس ، ففسد إيمانهم كثير من التأويل والتحريف لتصوص التوراة .

وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسلمين اليوم ، إذ يتهكّون بعض حرّات الدين بمثل تلك التأويلات ، فيمنعون الزكاة بحيلة ، ويأكلون أموال الناس بحيلة أخرى ، ويشهدون الزور بحيلة ثالثة وهكذا .

(ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير) أى ولو أنهم آمنوا بالإيمان الحق بكتابتهم ، وفيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه ، واتقوا الله بالحفاظ على أوامره واجتناب نواهيه — لكان هذا الثواب العظيم الذى ينتظره من الله جزاء على أعمالهم الصالحة خيرا لهم من كل ما يتوقعون من المنافع والمصالح الدنيوية .

(لو كانوا يعلمون) أى إنهم ليسوا على شيء من العلم الصحيح ، إذ لو كان كذلك لظهرت نتائجها في أعمالهم ، ولآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصاروا من المقبلين لكنهم يتبعون الظن ويعتمدون على التقليد ، ومن جراء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوائهم وشهواتهم فوقعوا في الضلال البعيد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَيْنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥) .

تفسير المفردات

راعنا : أى راعنا سمحك أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ، وانظرنا : أى وأمهنا
وانتظر ما يكون من شأننا ، والمودة : محبة الشيء وتمنى حصوله .

المعنى الجملى

هذا خطاب وجه إلى المؤمنين في شأن له اتصال باليهود ، وبه انتقل من
الأحاديث الخاصة بهم إلى حديث مشترك بينهم وبين المؤمنين والتصارى فى أمر من
أمور الدين .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا واسمعوا) نهى سبحانه الصحابة
عن كلمة كانت تدور على ألسنتهم ، حين خطابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهى كلمة
(راعنا) ومعناها راعنا سمحك : أى اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه وتراجحك القول
لنفهمه عنك ، وانظرنا : أى راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا فى حفظ ما تلقينه
علينا وفهمه .

وسبب نهيمهم عنها أن اليهود لما سمعوا افتروا صورا وصاروا يخاطبون بها النبي
صلى الله عليه وسلم لاوين بها ألسنتهم لمواقفة جريئتها العربى لكلمة (راعينو) العبرية
التي معناها (شير) فأرشد الله نبيه الكريم لذلك ، وأمر أصحابه أن يقولوا (انظرنا)
وهى خير منها وأخف لفظاً ، وتقيد معنى الإنظار والإسهال ، كاتفيد معنى المراقبة التي
تستفاد من النظر بالعين ، إذ تقول : نظرت الشيء ونظرت إليه إذا وجهت إليه
بصرك ورأيت .

(وللكافرين عذاب أليم) الكافرون هتاهم اليهود ، وفى التعبير به إيماء إلى

أن ما صدر منهم من سوء الأدب في خطابه صلى الله عليه وسلم كفر لا شك فيه ، لأن من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرير ، فقد أنكر نبوته وأنه موحى إليه من قبل ربه ، ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب الأليم .

قال الأستاذ الإمام : إن هذا التأديب ليس خاصاً بمن كان في عصره من المؤمنين بل يعم من جاء بعدهم أيضاً ، فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم وكان يجب عليهم الاستماع له والإنصات لتدبره — هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء ، وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا يجب طاعته والاعتناء بهديه — فإذا هذا الأدب الذي يقابله به الأكثرون ؟ إنهم يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ومن أنصت واستمع فأبما ينصت طربا بالصوت واستلذاذا بتوقيع نجات القارئ ، وإنهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولون في مجالس الغناء ، ويهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الغناء بآل فرق ، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يروونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام ، مع الغفلة عما فيها من العبرة وإعلاء شأن الفضيلة ، ولا سيا العفة والأمانة ، أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ؟ (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ، أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُسْكِرُونَ) اهـ .

(ما يؤدّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا للمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) أى إن الذين عرفتم شأنهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسدة لكم لا يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم ، والكتاب الكريم أعظم الخيرات فهو الهداية العظمى ، به جمع الله شملكم ووحد شعوبكم وقبائلكم ، وطهر عقولكم من زيف الوثنية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وكذلك المشركون إذ يرون في نزول القرآن على طريق التابع الوقت بعد الوقت قوة للإسلام ورسوخا لقواعده ، وثباتاً لأركانها

وانتشارا لهديه ، وهم يودون أن تدور عليكم الدوائر ، وينتهى أمركم ويزلزل دينكم من صفحة الوجود .

(والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى إن حسد الحاسد يدل على أنه ساخط على ربه معترض عليه ، لأنه أنعم على المحسود بما أنعم ، والله لا يضيره سخط الساطخين ، ولا يحول مجارى نعمته حسدُ الحاسدين ، فهو يختص من يشاء برحمته متى شاء ، وهو ذو الفضل العظيم على من اختاره للنبوّة ، وهو صاحب الإحسان والمِنَّة وكل عباده غارق في بحار نعمته ، فلا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا على خير أصابه ، وفضل أوتيّه من عند ربه .

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ وَمَنْ يَبْدُلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨) .

تفسير المفردات

النسخ في اللغة الإزالة ، يقال نسخت الشمس الظل : أى أزالته ، والإنشاء : إذهاب الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبليغها إياه ، والولى : القريب والصديق ، والنصير : المعين ، والفارق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة ، والنصير : قد يكون أجنبيا عن نصيره ، والسؤال : الاقتراح المقصود به التفتت ، وبذل وتبدل واستبدل جعل شيئا موضع آخر ، وضل : عدل وجار ، والسواء : من كل شيء الوسط ، ومنه قوله : (في سَوَاءِ الْجَحِيمِ) والسبيل : الطريق .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حقيقة الوحى ورد كلام الكارهين له جملة — بين سر نسخه وأبطل مقال الطاعين فيه ، بأنه تعالى يأمر بالشىء لما يعلم فيه من المصلحة ، ثم ينهى عنه لما يرى فى ذلك من الخير حينئذ ، فأطيعوا أمره واتبعوا رسله فى تصديق ما به أخبروا ، وترك ما عنه زجروا .

روى أن هذه الآيات نزلت حين قال المشركون أو اليهود ، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً ، فقد أمر فى حد الزانى بإيذاء الزانين باللسان حيث قال : (فَأَذُوهُمَا) ثم غيره وأمر بإمساكهن فى البيوت حيث قال : (فَأَسْكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) ثم غيره بقوله : (فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

فأهذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه ، يناقض بعضه بعضاً ؛ ومقصدهم من ذلك الطعن فى الدين ليضعفوا عزيمته من يريد الدخول فيه وينضوى تحت لوائه .

الايضاح

(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) النسخ فى لسان الشرع : بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة ، وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس ، وهى تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فإذا شرع حكم فى وقت كانت الحاجة إليه ماسة ، ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيراً من الأول أو مثله فى فائده للعباد ، وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذى يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة ، والأنبياء صلوات الله عليهم هم مصلحو النفوس ، يغيرون الأعمال الشرعية ، والأحكام الخلقية ، التى هى النفوس بمثابة العقاقير والأدوية للأبدان ، فما يكون منها مصلحة فى وقت قد يكون مفسدة فى وقت آخر .

وخلاصة المعنى — ما تقرر حكم آية أو ننسيكه إلا أتينا بما هو خير منه لمصلحة العباد بكثرة الثواب أو مثله فيه .

قال الأستاذ الإمام : والمعنى الصحيح الذى يلتزم مع السياق أن الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم ، أى ما ننسخ من آية نقيها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أى نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها ، أو ننسخها الناس لطول العهد بمن جاء بها ، فإنما بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف فى الملك نأتي بخير منها فى قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها فى ذلك ، ومن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه اه وقد سبقه إلى مثله محيى الدين بن العربى فى تفسيره .

ونسخ الحكم إما أن يكون بأيسر منه فى العمل ، كما نسخت عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وإما بمساو له كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة ، وإما بأشق منه ويكون ثوابه أكثر ، كما نسخ ترزق القتال بإيجابه على المسلمين .

ثم أقام الدليل على إمكان النسخ فقال :

(ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد غيره من المؤمنين الذين ربما كان يؤذيهم ما كان يعترض به اليهود وغيرهم على النسخ ، وضعف الإيمان يؤثر فى نفسه أن يعاب ما يأخذ به ، فيخشى عليه من الركوب إلى الشبهة أو تدخل فى قلبه الحيرة ، فجاء ذلك تثبيتاً لهم وتقوية لإيمانهم ، ببيان أن القادر على كل شئ لا يستنكر عليه نسخ الأحكام ، لأنها عما تتناولها قدرته ، ثم أقام دليلاً آخر فقال :

(ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) أى إن الله تعالى له ملك السموات والأرض وهما تحت قبضته والعباد أهل مملكته وطاعته ، عليهم السمع والطاعة لأمره

ونفيه ، فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام ، ويقرر ما شاء منها بحسب ما يرى من الفائدة .

(وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) أى ناصركم ومعينكم هو الله وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، وليس فى استطاعته أن يلحق بكم أذى .
(أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل) أى أتريدون أن تسألوا رسولكم أن يحييكم بآيات بينات فوق ما جاءكم به ، فيكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا موسى ما لا يجوز سؤاله تبرما وتعنتا كقولهم : (أرنا الله جهرة) .

وفى هذا نصيح للمسلمين أن يعملوا بما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنبهوا عما نهاهم عنه ولا يطلبوا منه غير ما جاءهم به .
ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال :

(ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل) أى ومن يترك الثقة بالآيات البينة المبررة بحسب المصالح ويطلب غيرها تمنناً وعناداً للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد اختار الكفر على الإيمان ، واستحبّ العمى على الهدى ، وبعد عن الحق والخير ، ومن حاد عن الحق وقع فى الضلال (فَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ) .

وسبب نزول هذه الآية أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قالا للنبي صلى الله عليه وسلم : اثنا بكتاب من السماء قرؤوه ، وفجّر الأنهار تتبعك .

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ ، فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠) .

تفسير المفردات

العفو : ترك العقاب على الذنب كما قال : (إِنْ تَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً) والصفح : الإعراض عن اللذنب بصفحة الوجه ، وهو يشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب ، وأمر الله : نصره ومعوته .

المعنى الجملى

بعد أن نهى عز اسمه المؤمنين في الآيات السالفة عن الاستماع لنصح اليهود وعدم قبول آرائهم في شيء من أمور دينهم — ذكر هنا وجه العلة في ذلك ، وهى أن كثيراً منهم يودون لو ترجعون كفاراً حسداً لكم ولنبيكم ، فهم لا يكتفون بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والكيد له بنقض ما عاهدكم عليه ، بل يحسدونكم على نعمة الإسلام ويتمنون أن تُخرموا منها .

وقد كان لأهل الكتاب حيل في تشكيك المسلمين في دينهم ، فقد طلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أوّل النهار ويكفروا آخره كي يتأسى بهم بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ، وكانوا يلقون بعض الشبه على المؤمنين ليشتكّوهم في دينهم .

الايضاح

(ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أى تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عن توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرجعوكم كفاراً كما كنتم ، حسداً لكم .

وفى هذا إشارة إلى أن النصح الذى يشيرون به منشؤه الحسد وخبث النفوس وسوء الطوية والجود على الباطل — لا الثيرة على الحق وصرف الهمة في الدفاع عنه .

(من بعد ما تبين لهم الحق) أى من بعد أن ظهر لهم بساطح الأدلة أن محمداً

على الحق بما جاء به من الآيات التي تنطبق على ما يحفظونه من بشارات كتبهم بنبي يأتي آخر الزمان .

(فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) أى فعاملوهم بأحسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه ، والصفح عنه بترك لومه وتغيفه حتى يأتي نصر الله لكم بمعونته وتأييده :

وقد يكون المعنى - حتى يأتي أمر الله ونصره ، وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا العهد بموالة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيرات .

وفى أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة ، لأن الصفح لا يكون إلا من القادر ، فكأنه يقول لهم : لاترنكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم ، فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق ، وأهل الحق مؤيدون بنساية الله ، ولهم العزة ما ثبتوا عليه .
ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله :

(إن الله على كل شيء قدير) أى فالله هو القادر على أن يهبكم من القوة ما تتصالحونه جميع القوى ، ويثبتكم بما أنتم عليه من الحق فتغلبوا على من يناوئكم ويظهر لكم العدوان اغترارا بكبرته ، واعتزازا بقوته : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) .

ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التي تحقق النصر الذي وعدوا به فقال :

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) لما في الصلاة من توثيق عرا الإيمان ، وإعلاء الهمة ، ورفعة النفس بمناجاة الله ، وتأليف قلوب المؤمنين حين الاجتماع لأدائها ، وتعارفهم في المساجد ، وبهذا ينمو الإيمان ، وتقوى الثقة بالله ، وتنزه النفس أن تأتى القواش ما ظهر منها وما بطن ، وتكون أقوى نقاذا في الحق ، فتكون جديرة بالنصر .

ولما في الزكاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء ، فتنحقق وحدة الأمة وتكون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم باقي الأعضاء بالحى والسهر .

وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة ، لما في الصلاة من إصلاح حال الفرد ، ولما في الزكاة من إصلاح حال المجتمع ، إلى أن المال شقيق الروح ، فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله سهل عليه بذل نفسه في سبيل الله تأييدا لدينه وإعلاء لكلمته .

وبعد أن أبان أن الصلاة والزكاة من أسباب النصر في الدنيا أردف هذا ببيان أنهما من أسباب السعادة في الآخرة أيضا فقال :

(وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) أى وما تعملوا من خير تجدوا جزاءه عند ربكم يوم توفى كل نفس جزاء عملها بالقسط المستقيم .
ونحو الآية قوله : (فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) .

ونسب الوجود إلى العمل والذي يوجد هو جزاؤه ، لما للعمل من أثر في نفس العامل ، فكان الجزاء بمثابة العمل نفسه .

ثم ختم الآية بما يبحث المرء على الإحسان في العمل فقال :
(إن الله بما تعملون بصير) فهو عالم بجميع أعمالكم كثيرها وقليلها ، لا يخفى عليه خافية من أكرمكم ، خيرا كانت أوشرا وهو مجازيكم عليها .
ولا يخفى ما في هذا من الترغيب والترهيب .

ومن مواضع على كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل المقبرة قال : السلام عليكم أهل هذه الديار الموحشة ، والحال الفقيرة ، من المؤمنين والمؤمنات — ثم قال : أما للنازل فقد سُكِنَتْ ، وأما الأموال فقد قُسِمَتْ ، وأما الأزواج فقد نُكِحَتْ ، فهذا خير ما عندنا ، فليت شمري ما عندكم ؟ والذي نفسى بيده لو أن لهم في الكلام لقالوا : إن خير الزاد التقوى .

وفي الحديث الصحيح : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة

جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له) والأول يشمل بناء المساجد ومعاهد العلم والمستشفيات والملاجئ ، والأعباس على العوزين والمحتاجين ، والثاني : ينضوى تحته ما يخلفه الإنسان من تصنيف نافع ، أو تعليم العلوم الدينية .
وقيد الولد بكونه صالحاً ، لأن الأجر لا يحصل من غيره ، أما الوزر فلا يلحق الأبَ سيئة ابنه .

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣) .

تفسير المفردات

الأماني : واحداً أمنية وهي ما يتمناه المرء ولا يدركه ، والعرب تسمى كل ملاحظة عليه ولا برهان له تمنياً وغروراً ، وضلالاً وأحلاماً ؛ وإسلام الوجه لله هو الانقياد والإخلاص له في العمل بحيث لا يحمل العبد بينه وبين ربه وسطاء يقربونه إليه زلفى ، ويقال فلان ليس على شيء من كذا : أى ليس على شيء منه يعتد به ويؤبه به .

المعنى الجملى

ذكر عز اسمه في هذه الآية حالين من أحوال اليهود ، أولاً : تضليل من عداهم وادعائهم أن الحق لا يعدوهم ، وأن النبوة مقصورة عليهم ، وثانياً : تضليل اليهود (١٣)

لنصارى وتضليل النصارى لهم كذلك ، مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود .

والعبرة من هذا القصص — أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يعتدّ معها بقول أحد منهم لا في نفسه ولا في غيره ، قطعهم في النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن الإيمان به لا يثبت دعواهم في أنه مخالف للحق ، فاليهود قد كفروا بعيسى وقد كانوا ينتظرونه ، والنصارى كفروا بموسى ورفضوا التوراة وهي حجّتهم على دينهم ، فكيف بعدئذ يعتدّ برأيهم في محمد صلى الله عليه وسلم وهو من غير شعبهم ، وجاء بشرية نسخت شرائعهم .

وسبب نزول الآيات أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بعضهم بعضاً ، فقال اليهود لبني نجران : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وقالت بنو نجران لليهود : لن يدخل الجنة إلا النصارى — وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح — ففقيدة كل من الفريقين في الآخر كذلك .

الايضاح

(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) أى وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى كذلك ، وهذه آراء الفريقين إلى يومنا هذا .

(تلك أمانيم) أى هذه الأمنية السالفة التي تشمل أمانى كثيرة ، كنجاتهم من العذاب ووقوع أعدائهم فيه ، وحرمانهم من النعيم .

(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) أى قل لكللا الفريقين هاتوا البرهان على ما تزعمون ، وهذا وإن كان ظاهره طلب الدليل على صدق المدعى ، فهو في عرف المتخاطب تكذيب له ، لأنه لا برهان لهم عليه .

وفى هذا إيماء إلى أنه لا يقبل من أحد قول لا برهان عليه، والقرآن ملىء بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآيات الكونية والأدلة العقلية، كقوله: (تَوَكَّنْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَسَدَتَا)

(بلى) كلمة تذكر جواباً لإثبات نفي سابق، ورداً لما زعموه فعلى مبطله لقولهم: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى) أى بلى إنه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى، إذ رحمة الله لا تختص بشعب دون شعب، بل كل من عمل لها وأخلص فى عمله، فهو من أهلها.

(من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) أى كل من اتقاد الله وأخلص فى عمله، فله الجزاء على ذلك عند ربه الذى لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

والآية ترشد إلى أن الإيمان الخالص لا يكتفى وحده للنجاة، بل لابد أن يقرن بإحسان العمل، وقد جرت سنة القرآن إذا ذكر الإيمان أوردته عمل الصالحات كقوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) وقوله: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيرٍ).

(ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن الذين أسلموا وجوههم لله وأحسنوا العمل لا تساور نفوسهم مخاوف ولا أحزان، كما تختلج صدور الذين أشرب قلوبهم حباً الوثنية، وأعرضوا عن الهداية، إذ من طبيعة المؤمنين أنه إذا أصابه مكروه بحث عن سببه واجتهد فى تلافيه، فإن لم يمكنه دفعه ففوض أمره إلى ربه، ولم يضطرب ولم تهن له عزيمة، علماً منه بأنه قد ركن إلى القوة القاهرة على دفع كل مكروه، وتوكل على من بيده دفع كل محذور.

أما عابِدو الأوثان والأصنام فهم فى خوف مما يستقبلهم، وحزن مما ينزل بهم، فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخلهم الملح ولم يستطيعوا صبراً على البأساء،

وهم يستخذون للدجالين والمشعوذين ، ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل عملاً لا يهتمون إلى معرفة سببه .

ثم ذكر مقال كل من الفريقين في الآخر :

(وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) أى ليسوا على شيء من الدين يعتد به ، فهم قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التى تبشر به وتذكر من الأوصاف ما لا ينطبق إلا عليه ، ولا يزالون إلى اليوم يدعون أن المسيح للبشر به فيها لما يأت بعد ، وينتظرون ظهوره وإعادة الملك إلى شعب إسرائيل .

(وقالت النصارى ليست اليهود على شيء) أى ليسوا على شيء من الدين الصحيح ، ومن ثم أنكروا نبوة المسيح المتم لشريعتهم .

(وهم يتلون الكتاب) أى قالوا ذلك وكتاب كل من الفريقين ينطبق بغير ما يعتقدون ، فالتوراة تبشر برسول منهم يأتى بعد موسى ، لكنهم خالفوها ولم يؤمنوا به ، والإنجيل يقول : إنه (المسيح) جاء متماً لناموس موسى لا ناقضاً له ، وهم قد نقضوه .

والخلاصة — إن دينهم واحد ترك بعضهم أوله ، وبعضهم آخره ولم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذى يتلونه حجة عليهم شاهد على كذبهم .

ثم بين أنهم ليسوا بيدع فيما يقولون ، بل قبلهم أم قالت مثل مقالهم .

(كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) أى مثل هذا القول الذى لم يبين على برهان ، قال الجبهة من عبدة الأوثان لأهل كل دين : لستم على شيء ؛ والحق وراء هذه الزاعم ، فهو إيمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حق المعرفة لما تفرقوا ولا اختلفوا فى أصوله ، لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرقوا طرائق قديراً .

(فأنه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) فهو العليم بما عليه كل فريق

من حقّ أو باطل ، فيحقّ الحق ويحمل أهله في النعم ويبطل الباطل ، ويلقى أهله في سواء الجحيم .

وَمَنْ أَظْلَمُ يَمْنَعُ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ؟ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَمُجْهٌ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١١٧) .

تفسير المفردات

الاستفهام هنا للإنكار ويفيد النفي ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم ، والمسجد : موضع العبادة لله تعالى ، والمراد بخزى الدنيا الهوان والذل فيها ، والوجه : الجهة ، قمّ : أى هناك ، واسع : أى لا يحصر ولا يتحدد ، سبحانه : كلمة تفيد التنزيه والتعجب مما يقوله أولئك الجاهلون ، والقنوت : الخضوع والاعتقاد ، والبديع : بمعنى المبدع ، والإبداع : هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سابق .

المعنى الجملى

يشير سبحانه في هذه الآيات إلى ما وقع من تطيس الرومان إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين سنة وخرّبها حتى لم يبق منها حجرا على حجر ، وهدم هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة ، وأحرق بعض نسخ

التوراة ، وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك ، وكان هذا يبعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوهم من ديارهم ، وتحقيقا لوعيد المسيح ، قتلوا لواءاً على قلتهم حتى وصلوا إلى رومية ، فخرّصوا تيطس على غزوهم في بلادهم وكان له هوى في ذلك ، فأجابهم إلى ما طلبوا وكان منه ما علمت .

الايضاح

(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) أى وأى امرئ أشدّ تعديا وجراة على الله ومخالفة لأمره ، من امرئ منع من العبادة في المساجد ، وسعى في خرابها بهدمها أو تعطيل شعائر الدين فيها ، لما في ذلك من انتهاك حرمة الأديان المؤدى إلى نسيان الخالق ، وفشوّ المنكرات بين الناس ، ونشر الفساد في الأرض .

(أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) أى أولئك المانعون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع ، فكيف بهم دخولها مفسدين وغرّبين ، فما كانت عبادة الله إلا نافعة للبشر ، وما كان تركها إلا ضاراً لهم .
وقد توعدهم الله على ظلمهم بقوله :

(لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) خزي الدنيا بما يقبّه الظلم من الفساد المؤدى إلى النلل والهوان ، ولا ظلم أكبر من إبطال العبادة من المساجد والسعى في خرابها ، وقد تحقق ما أوعد به الله فلّ بالرومانين الخزي في الدنيا فقسمت دولتهم ، وتشتت ملكهم ، ولحقهم النلل والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة ؛ وعذاب الآخرة هو ما أعدّه الله للفسّاد في جهنم وبئس القرار .

(والله المشرق والمغرب) أى له هاتان الجهتان المملوءتان لكل أحد ، والمراد رب الأرض كلها ، فهو كقوله : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) .

(فأينا تولوا قم وجه الله) أى أى مكان تستقبلونه فى صلاتكم ، فهناك القبلة التى يرضاها الله لكم ويأمركم بالتوجه إليها ، فأينا توجه للمصلى فى صلاته فهو متوجه إلى الله لا يقصد بصلاته غيره ، والله تعالى راضٍ عنه مقبل عليه .

والحكمة فى استقبال القبلة — أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ، وهو بهذه الطريقة محال على الله — شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه فى عبادتهم إياه ، وجعل استقباله كاستقبال وجهه تعالى .

(إن الله واسع عليم) أى إنه تعالى لا يمحصر ولا يتحدد ، فيصح أن يتوجه إليه فى كل مكان ، وهو عليم بالتوجه إليه أينما كان ، فأعبدوه حيثما كنتم ، وتوجهوا إليه أينما حلتم ، ولا تنقيدوا بالأمكنة ، والمعبود غير مقيد .

وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالتوجه إلى استقبال الكعبة فى الصلاة ، وفيها إبطال لما كان يعتقد أرباب اللل السابقة من أن العبادة لا تنصح إلا فى الهياكل والمعابد ، وإزالة لما قد يتوهم من أن الوعيد إنما كان على إبطالها فى الأماكن المخصصة ، فأبان بها أن الوعيد إنما كان لإبطالها مطلقاً ، لأن الله لا يحدده الجهات ، ولا تحصره الأمكنة .

(وقالوا اتخذ الله ولداً) قالت اليهود : عزير ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، وقال المشركون : للملائكة بنات الله ، ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد صدر من جميع أفراد الأمة أو من بعضها ، فإن أفرادها متكافلون فى كل ما يعبدون وما يقولون ، مما يورد أثره من خير أو شر إلى الجميع .

(سبحانه) تنزيها له تعالى أن يكون له ولد ، إذ هذا الولد إما من العالم العلوى وهو السماء أو من العالم السفلى وهو الأرض ، وليس شئ منهما بمجانس له عز اسمه ؛ إلى أن السبب المقتضى للولد هو الاحتياج إلى للمونة فى الحياة والقيام مقامه بعد الموت والله منزّه عن ذلك .

(بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون) أى ليس الأمر كما زعموا ، بل جميع ما في السموات والأرض ملك له قانت لعزته ، خاضع لسلطانه ، متقاد لإرادته ، فما وجه تخصيص واحد منهم بالانساب إليه وجعله ولداً مجانساً له : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا) .

نعم إن الله يختص من يشاء من عباده بما شاء من الفضل كالأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذا لا يرتقى بالخلق إلى أن يصل إلى مرتبة الخالق .

(بديع السموات والأرض) أى موجدما اختراعا وابتكاراً لا على مثال سابق ، وإذا كان هو المبدع لهما والموجد لجميع من فيهما فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منها على أنه مجانس له ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

(وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) أى وإذا أراد إحداث أمر وإنجاده فإنما يأمره أن يكون موجوداً فيكون ، والكلام تمثيل وتشبيه لتعلق إرادته بإنجاده الشيء فيعبه وجوده ، بأمر يصدر فيعبه الامثال .

والإنجاء والتكوين من أسرار الألوهية عبر عنها بما يقربها من الفهم وهو أن يقول للشيء كن فيكون .

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ يَتَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْفِكُونَ (١١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَا نَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١١٩) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ، قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى ، وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠) .

تفسير المفردات

لولا : كلة لحض الفاعل على الفعل وطلبه منه ، والآية : الحجة والبرهان ، والتشابه : التماثل ، واليقين : هو العلم بالدليل والبرهان ، والحق : هو الشيء الثابت المتحقق الذي لا شك فيه .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما سلف في الرد على من أنكر الوجدانية واتخذ الله شريكا - والكلام هنا فيمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وطمن في الآيات التي جاء بها وتحتج بطلب آيات أخرى تعنتا وعنادا كما جاء في نحو قوله حكاية عنهم (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا) وقوله : (لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا لِّلْآيَةِ أَوْ تَرَى رَبَّنَا) .

الايضاح

(وقال الذين لا يعلمون) من المشركين ، لأنه لا كتاب لهم ولا هم أتباع نبي من الأنبياء حتى يتجلى لهم ما يليق بمقام الألوهية ، وما يصح أن يعطاه الأنبياء من الآيات .

(لولا يكلما الله) أى هلا يكلما الله بأنك رسوله حقا كما يكلم للملائكة ، أو يرسل إلينا ملكا فيخبرنا بذلك ، كما كلك على هذا الوجه مع أنك بشر مثنا .

وما مقصدهم من هذا إلا العناد والاستكبار وبيان أنه ليس بأحسن منهم حالا ، فلم يختص بهذا الفضل من بيننا ؟

(أو تأتينا آية) أى أو تأتينا ببرهان على صدقك في دعواك النبوة ، ومراهم بذلك ما حكاه الله عنهم بنحو قوله : (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) الآية .

وهذا منهم جحود لأن يكون ما أوتيته من القرآن وغيره من المعجزات آيات كافيات في إثبات ما ادعى من النبوة .

(كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم) أى ومثل هذه الأسئلة التى يراد بها التعتن لإجلاء الحقيقة ، قد قالها من قبلهم من الأمم الماضية ، فقد قال اليهود لموسى : (أَرَأَيْنا اللَّهَ جَهْرَةً) ، (وَلَئِنْ نَصَبَ عَلَی طَعَامِ وَاحِدٍ) إلى نحو ذلك ، وقالت النصارى : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) فهذه أقوال صدرت عنهم للتشعوى واتباع الهوى تعنتاً وعناداً لا للوصول إلى كشف غامض وجلاء حقيقة كما قال تعالى : (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ قَالُوا الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ) .

ثم ذكر السبب فى اتحاد مقالهم ومقال من سبقهم فقال :

(تشابهت قلوبهم) أى تماثلت قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم فى العمی والقسوة والعناد ، والألسنة ترجمان القلوب ، والقلب إذا استحکم فيه الکفر والعمی لا یمجرى على لسان صاحبه إلا ما ینبئ بالتباعد عن الإیمان من معاذیر لا تجدى ، وتعلّات لا تفید .

فالحق واحد ، ومخالفته هی الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه ، وآثاره تشابه حين تصدر عن الضالین حتى كأنهم متواصون به فیا ینهم كما قال تعالى : (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ لَمْ يَكُنْ قَوْمٌ طَاغُوتَ) .

(قد بینا الآيات لقوم یوقنون) أى إنا لم نتركك بلا آية ، بل بینا للناس الآيات على یدیک بما لا یدع مجالاً للرب لئلا ینى طالبی الحق بالدلیل والبرهان ، ولینهم الاستعداد للعلم والیقین ، ولن یرکون هذا إلا لمن صفت نفوسهم ، وسلموا من العناد والمکابرة اللذین ینعمان من وصول نور الحق إلى القلوب ، وقد کان کبار الصحابة یراجعون النبی صلی الله علیه وسلم فیا لم یرکون لهم دلیل ، لأنهم طبعوا على معرفة الحق بالبینه .

(إنا أرسلناك بالحق) أى إنا أرسلناك بالشئ الثابت الذى لا نضل فيه الأوهام ، بل يسعد من أخذه ، ويُثَلِّج قلبه بروح اليقين ، وهذا شامل للعقائد المطابقة للواقع ، وللشرائع التى توصل صاحبها إلى سعادة للعاش والمعاد .

(بشيراً ونذيراً) أى لتبشر من أطاع ، وتندر من عصى ، لا لتجبر على الإيمان ، فلا عليك إن أصروا على الكفر والعناد (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) . (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) أى فلا يضرنك تكذيب المكذبين الذين يساقون بمحودهم إلى الجحيم ، فأنت لم تبعث ملزماً ولا جباراً ، فتكون مقصراً إن لم يؤمنوا ، بل بعثت معلماً وهادياً بالدعوة وحسن الأسوة ، كما قال : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .

وفى هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لثلاث بضيق صدره كما قال تعالى : (فَلَمَّا كَبِخَ نَفْسُكَ عَلَى أَتَّارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) .

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) الطريقة للمشروعة للعباد تسمى ملة ، لأن الأنبياء أملاؤها وكتبوها لأمتهم ، ونسب دينها ، لأن العباد اتقادوا لمن سنّها ، ونسبى شريعة لأنها مورد للمتعطشين إلى ثواب الله ورحمته .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به ، ومن ثم كبر عليه إعراضهم عن إجابة دعوته ، وإلخافهم فى مجاهدته ، مع موافقتهم له فى أصل دينهم ، من توحيد الله وتقويم ما اعوج من الفطرة الإنسانية ، بما طرأ عليها من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقصى حد مستطاع .

وفى الآية تبيّس له عليه السلام من طمعه فى إسلامهم ، إذ علق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون ، وهو اتباع ملتهم والدخول فى دينهم ، لأنهم اتحدوا الدين جنسية لا يرضون عن أحد إلا إذا دخل فى حظيرتها ، وانضوى تحت لوائها .

وكلامهم هذا يتضمن أن ملتهم هي الهدى لا ما سواها ، ومن ثم ردَّ الله عليهم بقوله
أمرأ نبيّه .

(قل إن هدى الله هو الهدى) أى إن الهدى هو ما أنزله الله على أنبيائه ، لا ما أضافه
إليه اليهود والنصارى بالهوى والتشهى ، ففرقوا دينهم وكانوا شيعة ، كل شيعه تكفر
الأخرى وتقول إنها ليست على شىء .

(ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم) أى ولئن اتبعت ما أضافوه إلى
دينهم وجعلوه أصلا من أصول شريعتهم بعد ما حصل لك من اليقين والطمأنينة بالوحى
الإلهى الذى نزل عليك ، ومنه علمت أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل ، وأنهم
نسوا حقا بما ذكروا به .

(مالك من الله من ولى ولا نصير) أى فالله لا ينصرك ولا يساعدك على ذلك .
إذ أن اتباع الهوى لا يكون طريقا موصلا إلى الهدى ، وإذا لم ينصرك الله وبنو
شؤبك فمن ذا الذى ينصرك من بعده ؟

وهذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الذى عصمه الله من الزيف والزلل وأيده بالكرامة ، هو فى الحقيقة خطاب للناس كافة
فى شخص النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جرى العرف فى خطاب الملوك أن يقال للملك :
إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا ، ويراد إذا فعلته دولتك أو أممتك .

والكلام هنا جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده أن يصدع بالحق ،
وينتصر له ولا يبالي بمن خالفه مهما قوى حزبه واشتد أمره ، فمن عرف الحق وعرف
أن الله ولى أمره وناصره لا يخاف فى تأييده لوم اللاعين ، ولا إنكار المعاندين .

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ عَلَىٰ كُلِّ مِلَّةٍ وَكَانَ صِرَاطُكَ مَسْرُوعًا ۚ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ (١٢١) يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا

نِعْمَتِىَ الَّتِىْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ . وَأَنْتِىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٢٢) وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١٢٣) .

المعنى الجملى

هذه الآيات سبقت استدراكا على ما قبلها ، فإن ما تقدم كان تبييها للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من إيمان أهل الكتاب وسلب ما كان يحتاج نفوسهم من الرجاء ، وهنا أرشد إلى أن فريقا منهم يرجى إيمانهم وهم الذين يتدبرون كتابهم ويميزون بين الحق والباطل ويفهمون أسرار الدين ويعلمون أن ما جئت به هو الحق الذى يتفق مع مصالح البشر ، فهو الذى يهذب نفوسهم ، ويصفى أرواحهم ، وينظم معاشهم ، وبه سعادتهم فى الدنيا والآخرة .

وبعد أن أقام عليهم الحجة دعاهم وناداهم وطلب إليهم أن يتكروا الفرور للماض لهم من الإيمان ، إذ لا ينفع لمن كرمه الله وفضله على غيره من الشعوب أن يكون حظه من كتابه كحظ الحمار يحمل أسفارا .

الايضاح

(الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) أى ومن أهل الكتاب طائفة تقرأ التوراة تأخذ بمجامع قلوبهم ، وتدخل فى شفاف أفئدتهم ، فيراعون ضبط لفظها ويتدبرون معناها ، ويفقهون أسرارها وحكمها ، أولئك هم الذين يعتقدون أن ما جئت به هو الحق ، فيؤمنون به ويهتدون بهديه إلى سواء السبيل كعبدة الله ابن سلام وأضرابه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم .

(ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) أى ومن يكفر بما أنزل إليك بعد أن تبين

له أنه الحق من الرؤساء المعاندين ، والجهال المقلدين (وكثير مام) فأولئك هم الذين خسروا سعادة الدنيا والمجد والسيادة التي يعطيها الله من ينصر دينه ، كما قال تعالى : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) وخسروا نعم الآخرة ، وحق عليهم المذاب الذي أعدّه الله للكافرين .

وكفرانهم به آتٍ إما بتحريف كتابهم للبشر به حتى لا تنطبق البشارة عليه ، ليوافق أهواءهم ، وإما بإهماله اكتفاء بقول علمائهم الذين أضافوا إلى التوراة ما شاءوا ليشتروا به ثمنًا قليلا .

وفي الآية إيماء إلى أن الذين يتلون الكتاب دون أن يتدبروا معانيه ، لاحظ لهم من الإيمان ، لأنهم لا يفقهون هداية الله فيه ، ولا تصل العظة إلى أفئدتهم بتلاوته . وفي هذا عبرة لنا كما قال : (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ) فينبغي أن يكون ذلك حافزا لنا في تدبر القرآن وفهمه ، لا قراءته لجرد التلاوة كما قال تعالى : (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) وقال : (لِيَذَّبُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) .

ولكن وأسفا إن كل هذه الآيات والعبر لم تعمل بين هذه الأمة وتشليدها من قبلها وحذوها حذوهم شبرا فشبرا وباعا فباعا ، والقرآن حجة عليها كما جاء في الحديث (والقرآن حجة لك أو عليك) .

ومن يتله وهو معرض عن تدبره والتأمل في العبرة منه يكن كالمستهزئ بربه ، وما مثله إلا مثل من يرسل كتابا إلى آخر لفرض خاص فيقرؤه المرسل إليه مثنى وثلاث ورباع ، ويتنم به ولا يلتفت إلى معناه ، ولا يكلف نفسه إجابة ما طُلب فيه ، أيرضى المرسل بمثل هذا ويكتفى به عن إجابة طلبه أم يعدّه استهزاء به ؟

فلي المؤمن في كل زمان ومكان أن يتلو القرآن بالتدبر والفهم والعمل بما فيه ، فإن كان أميًّا أو أعجميًّا فإنه ينبغي أن يطلب من أهل الذكر أن يُفهموه معناه ويشرحوا له مغزاه .

(يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين) هذا عظة لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل ، وتذكير لهم بما سلف من نعمة الله على آبائهم بإقذارهم من أيدي عدوهم وإزاله اللئ والسوى عليهم ، وتمكينه لهم في البلاد بعد أن كانوا أذلاء مقهورين ، وإرساله الرسل منهم وتفضيلهم على غيرهم ممن كانوا بين ظهرانيهم حين كانوا مطيعين للرسل مصدقين لما جاءهم من عند ربهم — حتى يتركوا التماذى في النى والضلال واثبوا إلى رشدهم .

ومن أجل ما أنعم به عليهم التوراة التي أنزلت عليهم ، وذكرها ليكون بشكرها ، وشكرها يكون بالإيمان بجميع ما جاء فيها ، ومن جملته وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو للبشر به فيها .

(واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس شيئا) تقول جزى عنى هذا الأمر يجزى كما تقول قضى يقضى ، زنة ومعنى ، أى واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي ، الحرفين له عن وجهه ، للكذابين برسولي محمد صلى الله عليه وسلم — عذاب يوم لا تقضى فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التي لزمته ، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى ، ولا تدفع عنها شيئا كما ورد في الصحيحين « يا فاطمة بنت محمد سلى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا » .

(ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) العدل القدية : أى لا يؤخذ من نفس فدية تنجو بها من النار ، إذ هي لا تجد ذلك لتفتدى به ، ولا يشفع قيا وجب عليها من حق شافع ، وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه ، وشفاعة أنبيائهم لهم ، فأخبرهم الله أنه لا يقوم مقام الاهتداء به شيء آخر .

(ولا هم ينصرون) أى إنه لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهم .

وهذا ترهيب لمن سلفت عظمتهم في الآية قبلها .

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) .

تفسير المفردات

الابتلاء : الاختبار ، أى معرفة حال المختبر بتعريضه لأمر يشق عليه ضله أو تركه ،
والكلمات : واحدها كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد ، والمراد هنا معناها
من أمر ونهى ، وأتمهن : أى قام بهن خير قيام وأداهن أحسن التأدية بلا تفریط
ولا توان ، وإماما : أى رسولا .

المعنى الجملى

بعد أن حاج سبحانه أهل الكتاب وبيّن كفرهم بالنبي الذى كانوا ينتظرونه
لبشارة كتبهم به ، ذكر هنا الأساس الذى بنى عليه الإسلام والنسب الذى يمت به
ويحترمه أهل الكتاب ومشركو العرب ، وهو ملة إبراهيم ونسبه ، فلا فضل إذا
للبيهود على العرب بأنهم يمتنون بالنسب إلى إبراهيم ودين إبراهيم ، إذ النسب واحد
وللملة واحدة .

فالتقرآن حاج أهل الكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم بما أدخلوه عليه من تحريف
لبعضه ونسإل لبعضه الآخر ، وأثبت التوحيد والتنزيه لله تعالى ، وحاج أهل الشرك
والوثنية التى جاء لمحوها ، تارة بالبراهين العقلية وتارة بالأدلة الكونية فى كثير من السور
ولاسيما السور المكية .

الايضاح

(وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) أى واذا كر لقومك المشركين وغيرهم

حين اختبر إبراهيم ربّه ببعض الأوامر والنواهي ، فأذاها خير الأداء ، وأتي بها على وجه الكمال كما قال : (وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آلِهَتَكَ) .

والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيه من الحوادث ، لأن الوقت محتو عليها ، فإذا استحضرت كانت حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا .

والقرآن الكريم لم يعين الكلمات ، ومن ثم اختلفوا فيها ؛ فقليل هي مناسك الحج ، وقيل إنها الكواكب والشمس والقمر التي رآها واستدلّ بأفولها على وحدانية الله تعالى والعرب التي خوطبت به كانت تعرف للمراد منها .

(قال إني جاعلك للناس إماماً) أى قال إني جاعلك للناس رسولا يؤتمّ بك ، ويُتقدّى بهديك إلى يوم القيامة ، فدعا الناس إلى الخيرية السمحة وهي الإيمان بالله وتوحيده والبراءة من الشرك ، وما زال هذا جاريا في ذريته ، فلم ينقطع منها دين التوحيد ، ولأجل هذا وصف الله الإسلام بأنه ملة إبراهيم .

(قال ومن ذريتي) أى قال واجعل من ذريتي أئمة يُتقدّى بهم ، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة ، فتمنى لذريته الخير في أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم ، ولا غرو فالإنسان يرجو أن يكون ابنه أحسن منه في جميع ذلك .

(قال لا ينال عهدى الظالمين) أى قال أجبتك إلى ما طلبت ، وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ، ولكن عهدى بالإمامة لا يناله الظالمون ، إذ هم لا يصلحون أن يكونوا قادة للناس .

وفى ذكر الظلم مانعا من الإمامة تنفير لذرية إبراهيم منه وتبفيض لهم فيه ، ليتحاموه وينشئوا أولادهم على كراهته ، كيلا يقعوا فيه ويحرموا من هذا النصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها ، كما هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطتهم .

فالإمامة الصالحة لا تكون إلا لذوى النفوس الفاضلة التي تسوق صاحبها إلى خير العمل ، وترزعه عن الشرور والآثام ، ولا حظ للظالمين في شيء من هذا .

والخلاصة — إن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه وفسادها بالظلم وقبيح الخلال، وإنما ينالها من شُرُفَت خلال، وكلت أخلاقه، وصفت نفسه، لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والفساد حتى ينظم العمران، وتسود السكينة بين الناس .

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) .

تفسير المفردات

البيت : غلب استعماله في بيت الله الحرام بمكة ، مثابة : أى مرجعا يشوب إليه هؤلاء الزوار وأمثالهم ، وأمناً : أى موضع أمن ، ومقام إبراهيم : هو الحَجَر الذى كان يقوم عليه حين بناء الكعبة ، والمصلى : موضع الصلاة أى الدعاء والثناء على الله تعالى وعهد إليه بكذا إذا وصاه به ، والثمرات : المأكولات مما يخرج من الأرض والشجر ، والاضطرار : الإكراه ، يقال اضطرت فلانا إلى كذا : أى أُلْجِئته إليه وحملته عليه .

المعنى الجملى

ذكر سبحانه العرب في هذه الآيات بنعم أسبقها عليهم ومن قلدّها جيدم ، وهى جعل البيت الحرام مرجعا للناس يقصدونه ثم يشوبون إليه ، وجعله مأمناً لهم في هذه البلاد بلاد المخاوف التى يتخطف الناس فيها من كل جانب ، ودعوة إبراهيم البيت وأهله

المؤمنين ، وفي التذكير بهذا فائدة في تقرير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم الذي يحترمه العرب جميعا .

الايضاح

(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) أى واذكروا حين أن جعلنا البيت الحرام مرجعا للناس يثوبون إليه للعبادة ، ويقصدونه لأداء المناسك فيه ، وجعلناه أمنا لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه ، حتى كان يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء .

ونحو الآية قوله في سورة النكيت: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ؟) .

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أى وقلنا لم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وفائدة ذكر هذا الأمر أن يستحضر السامع أو التالى للأمورين ، وكأن الأمر يوجه إليهم ، ليقع في نفوس الخطاطبين به أن الأمر يتناولهم وأنه موجه إليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم إبراهيم ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ له ، فنحن مأمورون بالدعاء في مقام إبراهيم ، كما أمر به من كان في عصره من المؤمنين .

(وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والماكين والركع السجود) أى ووصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوى كالشرك بالله وعبادة الأصنام ، أو رجس حسى كاللغو والرفث والتنازع فيه ، حين أداء العبادات كالطواف به والسعى بين الصفا والمروة والمكوف فيه والركوع والسجود .

وفي الآية إيماء إلى أن إبراهيم كان مأمورا هو ومن بعده بهذه العبادات ، ولكن لا دليل على معرفة الطريق التى كانوا يؤدونها بها ، وسماه الله بيته لأنه جعله معبدا للعبادة الصحيحة ، وأمر المصلين بأن يتوجهوا في عبادتهم إليه .

والحكمة في ذلك أن الخلق في حاجة إلى التوجه إلى خالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل إليه لاستمداد رحمته ومعونته ، وهم يعجزون عن التوجه إلى موجود غيبي لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة ، فمِنَ لهم مكاناً نسبة إليه رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، والحضور الحقيقي محال عليه ، فالمراد أن رحمته الإلهية تحضره ، ومن ثم كان التوجه إلى هذا المكان كالتوجه إلى تلك الذات العلية لوجود العبد إلى ذلك سيلاً .

(وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمناً) أى قال : رب اجعل هذا الوادى من البلاد الآمنة ، وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمناً في نفسه من الجسارة وغيرهم أن يسلطوا عليه ، ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من حسف وززال وغرق ونحو ذلك مما ينبئ عن سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد .

وقد استجاب الله دعاءه فلم يقصده أحد بسوء إلا قسم ظهره ، ومن تعدى عليه لم يطل زمن تعديه ، بل يكون تعدياً عارضاً ثم يزول .

(وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) أى وارزق أهله من أنواع الثمار إما بزعمها بالقرب منه ، وإما بأن تُجَبَّى إليه من الأقطار الشاسعة ، وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم كما هو مشاهد ، وقد جاء في سورة القصص : (أَوَلَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَّى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) .

وخص إبراهيم بدعائه المؤمنين ، وإن كان سبحانه لواسع رحمته جعل رزق الدنيا عاماً للمؤمنين والكافرين (كُلًّا عِندَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) لأن تمتيع الكافرين قصير محدود بذلك العمر القصير ، ثم إلى النار وبئس المصير ، وهذا ما بينه عز اسمه بقوله :

(قال ومن كفر فأمته قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) أى قال يا إبراهيم قد أجبت دعوتك ، ورزقت مؤمنى أهل هذا البلد من الثمرات ، ورزقت

كفارهم أيضا ، وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدنيا ، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا لا اختيار لهم فيه ، ولا يعلمون أن عملهم ينتهي بهم إليه .

ذاك أن أعمال البشر التي تقع باختيارهم ، لها آثار وغايات اضطرارية تنتهي بهم إليها وتكون نتيجة لها بحسب ما وضعه الله في نظام الكون من وجود المسببات عقب وجود أسبابها ، فالإسراف في الشهوات يُفضي إلى بعض الأمراض في الدنيا ، كذلك الكفار والفساق محتارون في كفرهم وفسوقهم ، وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار بمقتضى السنن الموضوعة .

وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لها الأثر الذي يفضي بصاحبها إلى السعادة أو الشقاء ، وهي أعمال كسبية اختيارية ؛ فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب بما أعطاه الله من العقل وبما نزل عليه من الوحي . فإذا حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبي وأثرها اضطراري .

وهذه السنن بقضاء الله وتقديره ، ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وأجأه إليه ، وجعل الأرواح للذنبة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة . كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة للأمراض في الدنيا .

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

وَيُسَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَرْزُقُهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (١٣٩) .

تفسير المفردات

القواعد : واحدها قاعدة، وهي ما يعمد ويقوم عليه البناء من الأساس أو من الساقات
(طاقات البناء) ورفعها لإعلاء البناء عليها، وتقبل الله العمل: قبله ورضى به، مسلمين
أى متقدين لك، يقال أسلم واستسلم إذا خضع وانقاد، والأمة الجماعة، والناسك :
واحدنا منسك (يفتح السين) من النسك وهو غاية الخضوع والعبادة، وشاع استعماله
في عبادة الحج خاصة، كما شاع استعمال للناسك في معالم الحج وأعماله، وتاب العبد إلى
ربه إذا رجع إليه، لأن اقتراف الذنب إغراض عن الله وعن موجبات رضوانه، وتاب
الله على العبد: رحمه وعطف عليه، والكتاب القرآن، والحكمة أسرار الأحكام الدينية
ومعرفة مقاصد الشريعة، قال ابن دريد: كل كلمة وعظمتك أو دعيتك إلى مكرمة،
أو نهيتك عن قبيح فهي حكمة، ويزكيهم: أى يطهر نفوسهم من دنس الشرك
وضروب المعاصي، العزيز: أى القوى القالب، الحكيم: أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه
الحكمة والمصلحة .

المعنى الجملی

بعد أن ذكر سبحانه العرب بما أنعم عليهم من بناء البيت وجعله مثابة للناس وأمنًا،
وبدء إبراهيم عليه السلام لقاطنى هذا البلد الحرام باستجابته تعالى دعاه، إذ جعله بلدا
أمنًا يُنجي إليه الثمرات من شامع الأقطار ليتمتع بها أهله، وبعده إلى إبراهيم وإسماعيل
بأن يطهرا بيته للطائفين والمساكين والركع السجود، تنبيها لهم إلى أنه لا ينبغي أن يُعبد
فيه غيره، فيجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة .

انتقل بهم إلى التذكير بأن الذي بنى البيت هو أبهم إبراهيم بمعونة ابنه إسماعيل،
ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلتهم الصالح الذي يتمون إليه ويفخرون به ، وقد كانت
قرش تنسب إلى إبراهيم وإسماعيل ، وتدعى أنبا على ملة إبراهيم ، وسائر العرب
في ذلك تبع قرش .

الايضاح

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) أى وأذكروا إذ يرفع إبراهيم
قواعد البيت وأساسه ، وهذا نص في أنهما هما اللذان ببناء لعبادة الله في تلك البلاد
الوثنية ، وجعله موضعا لفروب من العبادة التي لا تكون في غيره ، وذلك هو مصدر
شرفه لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ،
ولا بأنه نزل من السماء ، فكل ما روى بصدد هذا فهو من الإسرائيليات التي لا يعول
عليها ولا ينبغي تصديقها ، ولا يقبلها العلماء الذين يفقهون أسرار الدين ويفهمون مراميه ،
ومن ثم قال عمر بن الخطاب عند استلام الحجر الأسود : « أما والله إنى أعلم أنك حجر
لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ، ثم
دنا قبيله » رواه أحمد والبخارى ومسلم .

وفى هذا الأثر إيمان إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته ، بل هو كسائر الأحجار ،
وإنما استلامه أمر تبدي كاستقبال الكعبة في الصلاة ، وجعل التوجه إليها توجها إلى
الله الذى لا يحده مكان ، ولا تحصر جهة .

(ربنا تقبل منا) أى إن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان في دعائهما وهما يرفضان
قواعد البيت : (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا) .

(إنك أنت السميع العليم) أى ربنا أنت السميع لبعثنا ، العليم بنياتنا في جميع
أعمالنا .

وفي الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأدأها كما أمر وبذل أقصى الوسع في ذلك — فلهي أن يتضرع إلى الله ويتهل ، ليتقبل منه ما عمل ولا يردّه خائباً ولا يضيع معيه سدى ، كما أنه لا ينبغي أن يجزم بأن عبادته متقبلة ، ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة .

(ربنا واجعلنا مسلمين لك) أى ربنا واجعلنا مخلصين لك في الاعتقاد بالألتوجه بقلوبنا إلا إليك ، ولا نستعين بأحد إلا بك ، وفي العمل بالألقصد بعملنا إلا مرضاتك لا اتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة .

(ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) أى واجعل من ذريتنا جماعة مخلصه لك ، ليستمر الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة ، وقد أجاب الله دعاءها وجعل في ذريتها الأمة الإسلامية وبعث فيها خاتم النبيين .

ومما سلف تعلم أن المراد بالإسلام الاقنياد والخضوع لخالق السموات والأرض ، وليس المراد منه الأمة الإسلامية خاصة حتى يكون كل من يولد فيها ويلقب بهذا اللقب ينطبق عليه اسم الإسلام الذى نطق به القرآن ويكون من الذين تنالهم دعوة إبراهيم صلوات الله عليه .

(وأرانا مناسكنا) أى عرفنا مواضع نسكنا أى أفعال الحج كاللواقيت التى يكون منها الإحرام ، وموضع الوقوف بعرفة ، وموضع الطواف إلى نحو ذلك من أفعاله وأقواله .

(وتب علينا) أى ووفقنا للتوبة ، لتتوب ونرجع إليك من كل عمل يشغلنا عنك ، وهذا نظير قوله تعالى : (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) .

وهذا منها إرشاد لندريتهم ، وتعليم منها لهم بأن البيت وما يقيمه من الناسك واللوات أمكنة للتخلص من الذنوب وطلب الرحمة من الله .

(إنيك أنت التواب الرحيم) أى إنيك أنت وحدك كثير التوبة على عبادك بتوفيقهم

لحسن العمل وقبول ذلك منهم ، الرحيم بالتائبين المتَّجِّي لهم من عذابك وسخطك .
(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) أى ربنا وأرسل في الأمة المسلمة لك رسولا من أنفسهم ليكون أشفق عليهم ، ويكونوا أعزَّ به . وأقرب لإجابة دعوته ، إذ أنهم يكونون قد خبروه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق وأمانة وعفة ونحو ذلك مما هو شرط في صحة نبوة النبي .

وقد أجاب الله دعوته ، وأرسل خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم ، ومن ثمَّ روى الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا دعوة أبى إبراهيم وبُشْرَى عيسى » .

(يتلو عليهم آياتك) أى يقرأ عليهم ما توحى إليه من الآيات التى نزلها عليه ، متصنة تفصيل الآيات انكونية الدالة على وحدانيتك ، ومشملة على إمكان العث والجزاء ، بالثواب على صالح الأعمال والعقاب على سيئها ، فيكون في ذلك عبرة لمن هداه الله ووقفه للخير والسعادة .

(ويعلمهم الكتاب والحكمة) أى يعلمهم القرآن وأسرار الشريعة ومقاصدها بسيرته بين المسلمين فيكون قدوة لهم في أقواله وأفعاله .

(ويزكيهم) أى يظهر نفوسهم من الشرك وضروب المعاصى التى تدميها وتفسد الأخلاق وتقوض نظم المجتمع ، ويعودها الأعمال الحسنة التى تطيع فيها ملكات الخير التى ترضى للمولى جلَّ وعلا .

(إنك أنت العزيز الحكيم) أى إنك أنت القوى الذى لا يُطلب ولا ينال بغيره من توكل عليك ، الحكيم فى أفعالك فى عبادك ، فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

وقد ختم إبراهيم دعواته بالثناء على ربه . وذكر له من الأوصاف ما يشاكل مطالبه ، فوصفه بأنه العزيز الذى لا يرد له أمر ، وأنه الحكيم الذى لا معقب لحكمه ،

فمن الهين عليه أن يجيبه إلى ما طلب ، مما هو متنافر مع طابع العرب ، بعيد من معاشيهم وأحوالهم ، فهم بعيدون عن ورود مناهل العلم ، وفيهم خشونة في الطابع ، وغلظ في الأكباد ، ليس لديهم استعداد لحضارة ولا مدنية ، وقد أجاب الله دعاءه وكوّن منهم أمة كانت خير الأمم ، سادت العالم وملكت المشرق والمغرب ردحا من الزمان ، وكان فيها رجال حفظ لهم التاريخ صادق بلائهم ، وعظيم سياستهم للشعوب التي انضوت تحت لوأثمهم ، بما لم تجارهم فيه أرقى أدم مدنية في عصرنا ، عصر الرق والحضارة .

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ، قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٤) .

تفسير المفردات

رغب في الشيء : أحبه ، ورغب عنه كرهه ، وسفه نفسه : أذلها واحتقرها ، واصطفيناه : أرى اختارناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الشيء . وهي خالصة ، أسلم : أى

أخلص لى العبادة ، والتوصية : إرشاد غيرك إلى ما فيه خير وصلاح له من قول أو فعل على جهة التفضل والإحسان فى أمر دينى أو دنيوى ، مسلمون : أى مخلصون بالتوحيد ، والشهداء : واحدهم شهيد ، أى حاضر ، وحضور الموت : حضور أماراته وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا ، والأمة : الجماعة ، وخلت : مضت وذهبت ، لها ما كسبت : أى ما عملت ، ولكم ما كسبتم : أى أنتم مجزيون بأعمالكم .

المعنى الجلى

بعد أن ذكر سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأثمن ، وأنه عهد إليه ببناء البيت وتطهيره للعبادة ، فصعد بما أسر ، أردف ذلك بذكر أن ملة إبراهيم التى كان يدعو إليها وهى التوحيد وإسلام القلب لله . والإخلاص له فى العمل ، لا يبنى التحول عنها ، ولا يرضى عاقل أن يتركها ، إلا إذا ذلّ نفسه واحتقرها ، وبها وصى يعقوب بنيه ، ووصى بها من قبله إبراهيم بنيه ، ثم ردّ على شبهة لليهود إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعقوب كان يهودياً ، وكنبهم بمقال لبنيه له حين موته : نعبد إلهك وإله آبائك الإله الواحد .

وقد روى فى سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجرأ إلى الإسلام ، قال لهما : قد علمتا أن الله تعالى قال فى التوراة : إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد ، من آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة وأبى مهاجر .

الايضاح

(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أى إن ملتكم هى ملة أبيكم إبراهيم الذى إليه تنسبون ، وبه تفخرون ، فكيف ترغبون عنها وتحقرن عقولكم وتدعون أولياء من دون الله لا يملكون لكم ضرراً ولا نفعاً .

(ولقد اصطفيناه في الدنيا وإياه في الآخرة لمن الصالحين) أى ولقد اجتبتنا من بين خلقنا ، وجعلنا في ذريته أئمة يهتدون بأمرنا ، وجعلناه في الآخرة من المشهود لهم بالخير والصلاح وإرشاد الناس للعمل بهذه الملة .

ولا شك أن ملة هذا شأنها ، وبها كانت له المكانة عند ربه ، لا يرغب عنها إلا سفيه يُعرض عن التأمل في ملكوت السموات والأرض ، ورؤية الآثار الكونية والنفسية الدالة على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته .

وفي الآية إشارة لإبراهيم بصلاح حاله في الآخرة وعِدّة له بذلك .
(إذ قال له ربه أسلم) أى اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الآيات ونصب له من الأدلة على وحدانيته ، فلبّى الدعوة .

(قال أسلمت لرب العالمين) أى قال أخلصت ديني لله الذى فطر الخلق جميعا ، ونحو هذا قوله : (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .

وقد نشأ إبراهيم في قوم عبدة أصنام وكواكب ، فانار الله بصيرته ، وألممه الحق والصواب ، فأدرك أن للعالم رباً واحداً يديره ويتصرف في شئونه وإليه مصيره . وحاج قومه في ذلك وبهرم بحجته فقال : (أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ) إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة الأنعام .

(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين) أى ووصى بهذه الملة التي ذكرت في قوله : (وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ) إبراهيم أولاده ووصى بها يعقوب من بعده أولاده أيضا ، فأتلين لهم : إن الله اصطفى لكم دين الإسلام الذى لا يتقبل الله سواه .

(فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أى حافظوا على الإسلام لله ولا تفرقوه برهة واحدة ، فر بما تأتيكم منايكم وأتم على غير الدين الذى اصطفاه لكم ربكم .

وفى هذا النعى إيماء إلى أن من كان منحرفاً عن الجادة لا يأس ، بل عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله ويعتصم بحبل الدين ، خيفة أن يموت وهو على غير هدى ، فالمرء مهتد في كل آن بالموت .

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانى

ثم أكد أمر الوصية وزاده تقريراً ، وأقام الحجة على أهل الكتاب فوجه إليهم الخطاب وقال :

(أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أى أ كنتم يامعشر اليهود والنصارى المكذبين محمداً الجاحدين نبوته — شهدوا حين حضر يعقوب الموت ، فمدّعون أنه كان يهودياً أو نصرانياً ، فقد روى أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ألسنت تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية ؟

وخلاصة ذلك — أنتم لم تحضروا ذلك فلا تدّعوا عليه الأباطيل وتنسبوه إلى اليهودية أو النصرانية ، فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية للسلطة ، وبها وصّوا بنينهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم .

(إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى) أى أ كنتم شهداء حين قال لبنيه : أى معبود تعبّدون من بعدى ؟ ومراده من هذا السؤال أخذ الليثاق عليهم بثبوتهم على الإسلام والتوحيد ، وأن يكون مقصدهم في جميع أعمالهم وجه الله ومرضاته ، وإبادة عن عبادة الأصنام والأوثان ، كما قال في دعائه : (وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) .

(قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون) أى قالوا : نعبد الإله الذى قامت الأدلة العقلية والحسية على وجوده ووجوب عبادته لا نشرك به سواه ، ونحن له منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إليه عند الملأ ، وقد كانوا في عصر فشت فيه عبادة الأصنام والكواكب ، والحيوان وغيرها

وجلوا إسماعيل (وهو عمه) أبا تشبها له بالأب ، وقد روى الشيخان قوله عليه السلام « عم الرجل صنو أبيه » .

وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد في كل أمة ، وعلى لسان كل نبي ، وروحه التوحيد والاستسلام لله ، والإذعان لهدى الأنبياء ، وبهذا كان يوصي النبيون أممهم كما قال : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) .

فالقرآن يحث الناس على الاتفاق في الدين الذي أساسه أمران : أولهما التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، وثانيهما الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال ، فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى ليس على الدين القيم الذى كان عليه الأنبياء .

والناس يطلقون الإسلام اليوم لقباً على طوائف من الناس لهم ميزات دينية ، وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بأقارب دينية أخرى ، وقد يكون من بعض أهلهم من لم يكن مستسلماً مخلصاً لله في أعماله ، بل قد يكون مبتدعاً ما ليس منه ، أو فاسقاً عنه قد اتخذ إلهه هواه .

والإسلام الذى دعا إليه القرآن هو الذى دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع إلى الإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم .

(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) أى إن سنة الله في عباده ألا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسأل إلا عن كسبه وعمله كما جاء في قوله : (أَمْ لَمْ يَدَّبُّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ، أَلَمْ تَرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) وجاء في الحديث : « يا بني هاشم ، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم » .

وقال الغزالي : إذا كان الجائع يشبع إذا أكل والده دونه ، والظمان يروى شرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصي ينجو بصلاح والده .

ومن هنا تعلم أن من يخاطب أصحاب القبور حين الاستغاثة بهم بنحو قوله :
(المحسوب منسوب) فقد ضلّ ضلالاً بعيداً ، وخالف ما تظاهر من نصوص الدين التي
تدلّ على خلاف ما يقول :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ
اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) .

تفسير المفردات

الحنيف : المائل ، وأطلق على إبراهيم لأنه خالف الناس جميعاً ، ومال عن الكفر
إلى الإيمان ، والأسباط : واحدهم سبط ، وسبط الرجل ولد ولده ، والأسباط : من
بنى إسرائيل كلقبائل من العرب والشعوب من العجم ، وما أوتى موسى : هو التوراة ،
وما أوتى عيسى : هو الإنجيل ، والشقاق : مأخوذ من الشق وهو الجانب ، فكان كل
واحد في شقّ غير شق صاحبه لما بينهما من عداوة ، والصبغة : في اللغة اسم لهيئة صبغ
الثوب وجعله بلون خاص .

المعنى الجلى

بعد أن دعا سبحانه العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب، لأنهم أجدر بإجلال إبراهيم واتباعه، وفى أثناء ذلك بين حقيقة ملة إبراهيم على الوجه الحق لا كما يعتقد اليهود والنصارى، ثم بين أن دين الله واحد على لسان التبيين جميعا، والفوارق فى الجزئيات والتفاصيل لا تتغير من جوهر الدين فى شئ، وقد جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة، قصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من التفاصيل والتقاليد التى اضافوها إلى التوراة والإنجيل، فبعد كل من الفريقين من الآخر أشدّ البعد، وصار كل منهما يحتكر الإيمان لنفسه، ويرى الآخر بالكفر والإلحاد.

الايضاح

(وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا) أى وقالت اليهود: لا دين إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواها، لأن نبيهم موسى أفضل الأنبياء، وكتابهم أفضل الكتب، ودينهم خير الأديان، ويكفرون بيسى والإنجيل ومحمد والقرآن، وقالت النصارى: لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الهداية خاصة بها، إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم أجل الكتب، ودينهم خير الأديان، وقد كفروا بموسى والتوراة ومحمد والقرآن، ولو صح ما تقولون: لما كان إبراهيم مهتدياً لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وأتم جميعاً متفقون على أنه سيد المهتدين وإمامهم، ومن ثم ردّ الله عليهم بقوله:

(قل بل ملة إبراهيم حنيفاً) أى قل لهم: بل تتبع ملة إبراهيم الذى لا تنازعون فى هداة، فهى الملة التى لا انحراف فيها ولا زيغ.

(وما كان من المشركين) أى ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواء من وثن أو صنم.

وفى هذا تعريض بأهل الكتاب وبيان بطلان دعواهم اتباع إبراهيم مع إثرا كهم لقولهم عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله .

ودين إبراهيم الخفيف هو الدين الذى عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون به .

وبعد أن أمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى اتباع ملة إبراهيم ، أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال :

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) أى قولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين مع الخضوع والطاعة لرب العالمين ، فلا نكذب أحدا منهم فيما ادّعاه ودعا إليه فى عصره ، بل نصدق بذلك تصديقا جُمليا ولا يضيرنا تحريف بعض ضياع بعض ، فإن التصديق التفصيلى إنما يكون لما أنزل إلينا فحسب .

روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية للمسلمين ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله . الآية .

وروى ابن ابي حاتم عن معقل مرفوعا « آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسعكم القرآن »

(لا نفرق بين أحد منهم) أى لا تؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض ، كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرت بغيرهما من الأنبياء ، وتبرأت النصارى من محمد صلى الله عليه وسلم وأقرت بغيره ، بل نشهد أن الجميع رسل الله بعينوا بالحق والهدى .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن خاضعون له بالطاعة مذعنون له بالعبودية ، وذلك هو الإيمان الصحيح ، وأنتم لستم كذلك ، بل أنتم متبعون أهواءكم لا تحولون عنها .

(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا) أى فإن آمنوا بالإيمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين ، كما تؤمن به نحن وتركوا ما هم عليه من ادعاء حول الله فى بعض البشر وكون رسولهم إلهاً أو ابن إله ، فقد اعتدوا إلى الحق وأصابوه كما اعتدبتم .

ذاك أنه قد طرأ على إيمانهم بالله زعات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء وهو الإخلاص والتوحيد وتركوا النفس ، وتمسكوا برسوم العبادات وهضوا منها وزادوا عليها مما جددوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل بها كاملة غير منقوصة .

(وإن تولوا فإنما هم فى شقاق) أى وإن أعرضوا عما تدعوم إليه من الرجوع إلى أصل الدين ولبّه ، وفرقوا بين رسل الله فصدّقوا ببعض وكفروا ببعض ، فإن أمرهم يكون محصوراً فى المشاقّة والعداوة وكل ما يوسع مسافة الخلف بينكم وبينهم .

(فسيفكّيكهم الله وهو السميع العليم) أى فسيفكّيك الله إيداهم وسبّ مكرهم ويؤيد دعوتك وينصرته عليهم نصراً مؤزراً .

وقد أنجز الله وعده للنبي والمؤمنين ، فقتل وسبى بنى قريظة ، ونفى بنى النضير إلى الشام ، وضرب الجزية على نصارى نجران ، وهو سمع لما يقولون بألسنتهم ويبدون بأفواههم من الدعوة إلى الكفر والضلال ، عليهم بما يبطنون لك ولأصحابك المؤمنين من الحسد والبغضاء .

(صبغة الله) أى صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيمان بما جاء به الأنبياء والمرسلون ، ولا تتبع آراء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدهم الوضعية ، وهو زينتنا التى بها تتحلّى كما يتحلّى الثوب بالصبغ .

(ومن أحسن من الله صبغة) أى لا أحد تكون صبغته أحسن من صبغة الله ، فإنه هو الذى يصبغ عباده بالإيمان ، ويطهرهم به من أدران الكفر ، وينجيهم من

الشرك ، ففى جماع كل خير وبها تتألف القلوب والشوب ، وتركوا النفوس .
أما ما أضافه الأخبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين ، فهو من الصبغة
البشرية ، والصنعة الإنسانية ، التى تجعل الدين الواحد مذاهب متفرقة ، والأمة
شيعة متنافرة .

(ونحن له عابدون) ولا نعبد سواه ، فلا تتخذ الأخبار والرهبان أربابا يزيدون
فى ديننا وينقصون ، ويحولون ويحرمون ، ويمحون من نفوسنا صبغة التوحيد ويثبتون
مكانها صبغة البشر التى تنفى إلى الإشراف بالله واتخاذ الأنداد له .

وفى الآية إيماء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاصة يتميز بها المسلم من سواه ،
كما شرع النصارى المعمودية ، بل الموعول عليه ما صبح الله به الفطرة السليمة من الإخلاص
وحب الخير والاعتدال كما قال تعالى : (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) .

قُلْ أَنُحَاجُّوْنَكَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٠)
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٤١) .

تفسير المفردات

الحاجة : المجادلة بدعوى الحق لدى كل من الخصامين مع إقامة الحجة على ذلك ،
فى الله : أى فى دينه .

المعنى الجملى

بعد أن أبان سبحانه فى الآيات السابقة أن الملة الصحيحة هى ملة إبراهيم وليست هى اليهودية ولا النصرانية ، بل هى صبغة الله التى لا دخل لأحد فيها ، وهى بعيدة عن اصطلاحات الناس وأوضاعهم ، ولكن نشأت بعد ذلك أوضاع الرؤساء فطمست ما جرى عليه الأنبياء حتى خفيت أوامرهم فيها إلى أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الرجوع إليها ، وأرشد إلى الحق الذى عليه صلاح المجتمع فى دينه ودنياه .
شريع هنا يبطل الشبهات التى تقترض سبيل الحق ، فلقن نبيه الحجج التى يدفع بها تلك المقترحات .

روى أن سبب نزول هذه الآيات أن اليهود والنصارى قالوا : يجب أن يكون الناس لنا تبعاً فى الدين ، لأن الأنبياء منا والشريعة زلت علينا ولم يُعَدَّ فى العرب أنبياء ولا شرائع ، فردَّ الله عليهم بما ستم بعد .

الايضاح

(قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ؟) أى أدعون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية ، وتقولون حينئذ : (أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى) وحينئذ آخر تقولون : (كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا) ومن أين جاءكم هذا القرب من الله دوننا ، والله ربنا وربكم ورب رب العالمين ، فهو الخالق وجميعنا خلقه ، وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم ، وآثار أعمالنا عائدة إلينا خيراً كانت أو شراً ، وآثار أعمالكم كذلك لكم على هذا النحو ، ونحن له مخلصون فى أعمالنا لا نبتغى إلا وجهه . أما أنتم فقد اتكأتم على أسلافكم من الصالحين ، وزعمتم أنهم شفعاء لكم عند ربكم مع انحرافكم عن سيرتهم ، إذ هم ما كانوا يتقربون إلا بصالح العمل وصادق الإيمان ، فاجلوهم رائدكم وانهبوا نهبهم ، تناولوا الفوز والسعادة .

وخلاصة ما سبق — إن روح الدين التوحيد ، وملاك أمره الإخلاص المبرر عنه بالإسلام ، فإذا زال هذا المقصد وحفظت الأعمال الصورية لم يبق ذلك شيئاً ، وأهل الكتاب أزهقوا هذا الروح وحفظوا الرسوم والتقاليد ، فهم ليسوا على شيء من الدين ، واسكن محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء بما أحيا ذلك الروح الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين ، فهو الذي كل شريعته بشرعته التي تصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان .

(أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى) أى أتقولون : إن اختصاصكم بالقرب من الله دوننا هو من الله وهو ربنا وربكم ، أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أتم عليها إنما كان بأن هؤلاء الأنبياء كانوا عليها ، فإن كان هذا ما تدعون فأنتم كاذبون فيما تقولون ، فإن هذين الاسمين إنما حدثا فيما بعد ، فما حدث اسم اليهودية إلا بعد موسى ، وما حدث اسم النصرانية إلا بعد عيسى ، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً ، وقضية العقل شاهدة بكمذنبكم ؟

(قل أنتم أعلم أم الله ؟) أى أأنتم أعلم بالمرضى عند الله ، أم الله أعلم بما يرضيه وما يقبله ؟ لاشك أن الله هو العليم بذلك دونكم ، وقد ارتضى للناس ملة إبراهيم وأتمتعترفون بذلك ، وكتبكم تصدقه قبل أن تجيء اليهودية والنصرانية ، فلماذا لا ترضون لأنفسكم هذه الملة ؟

(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) أى لا أحد أشد ظلاماً ممن يكتم شهادة مثبتة في كتاب الله تبشر بأن الله يبعث فيهم نبياً من بنى إخوانهم وهم العرب أبناء إسماعيل . وهم لا يزالون يكتمون ذلك ، فينكرون على غير المطلع على التوراة ، ويمحرفون على المطلع عليها .

وخلاصة ما سلف — أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادَّعوا :

- (١) قوله : (وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) .
- (٢) قوله : (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) الخ .
- (٣) قوله : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً) الخ .

(وما الله بغافل عما تعملون) أى إن الله لا يترك أمركم سدى ، بل يعذبكم أشدّ العذاب ، وهو محيط بما تأتون وما تذرّون .

ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد والتهديد عقب التقرّيع والتوبيخ .
(تلك أمة قد خلت لها ما كُتبت ولكم ما كُتبت ولا تسألون عما كانوا يعملون)
أى إن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت ، ولها ما كُتبت من الأعمال ، ولكم ما كُتبت منها ، ولا يسأل أحد عن عمل غيره ، بل يسأل عن عمل نفسه ويجازى به ، فلا يضره ولا ينفعه سواه ، وهذه قاعدة أقربها الأديان جميعا وأيدها العقل كما قال : (أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) .

لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون فى طلب سعادة الآخرة ، وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين ، وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان فأولواهم نصوص الدين اتباعا للهوى ، ومن ثمّ جاء القرآن بقرّر ارتباط السعادة بالكسب والعمل ، وينبى الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد بهم فى صالح أعمالهم ، وقد حاجّ بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطعاهم فى تلك الشفاعة .

وعلىنا معشر المسلمين أن نجعل نُصَب أعيننا ورائدنا فى أعمالنا تلك القاعدة — الجزء على العمل — ولا نفقر بشفاعة سلفنا الصالح ، ونجعلها وسيلة لنا فى النجاة إذا نحن قصرنا فى عملنا ، فكل من السلف والخلف مجزئ بعمله ، ولا ينفع أحدا عمل غيره .
وقفنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
تمّ تصنيف هذا الجزء فى الثامن والعشرين من صفر سنة إحدى وستين وثلثمائة بعد الألف من هجرة سيد ولد عدنان ، فى مدينة حلوان من أرباض القاهرة بالديار المصرية .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

المبحث	الصفحة
مقدمة التفسير	٣
عناية المسلمين بتفسير الكتاب الكريم . ٦ التفسير فى عهد الصحابة	٥
التفسير فى عهد التابعين	٧
عصر المعرفة الإسلامية	١٠
آراء العلماء فى كتابة المصاحف	١٣
نهجنا الذى سلكناه فى هذا التفسير	١٦
أساليب المفسرين	١٧
ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم	١٨
تمحيص الروايات فى كتب التفسير	١٩
تفسير سورة الفاتحة	٢٣
ما حوته سورة الفاتحة من المقاصد	٢٣
نزول القرآن منجما	٢٤
آراء الصحابة والتابعين فى البسلة	٢٦
جزاء الأمم والأفراد فى الدنيا	٣٢
معنى العبادة شرعا	٣٢
الاستعانة بالله أو التوكل عليه	٣٣
ضروب الهداية	٣٥
تفسير سورة البقرة	٣٩
عقاب الله يتقى باتقاء أسبابه	٤٠
الإيمان بالغيب	٤١
الصلاة التى طلبها الدين	٤٢
ما يحصل به الإيمان على الوجه الصحيح	٤٤
الختم على القلوب	٤٦
المفسدون فى كل زمان يدعون أنهم مصلحون	٥٣

الصفحة	المبحث
٥٧	مثل المتأقين فى القرآن
٦٣	الأنداد الذين نهى الله عن اتخاذهم
٧٠	ضرب المثل بالعوضة فما فوقها
٧٠	المهد الذى أخذته الله على عباده ٧٣ أمر التكوين وأمر التشريع
٧٥	أخبار النشأة الإنسانية وآراء العلماء فى الحوار الذى بين الله وملائكته
٨٥	انخلافة فى الأرض ٨٦ عالم الملائكة
٨٧	آراء العلماء فى إبليس ٩٠ جنة آدم
٩٢	هبط آدم وحواء من الجنة ، خلق حواء من ضلع آدم
٩٣	عصيان آدم ٩٥ أطوار النوع البشرى
١٠٦	الاستعانة بالصبر والصلاة ١١٠ الشفاعة التى جاءت بها الأحاديث الصحيحة
١١٣	الزمن الذى بين دخول بنى إسرائيل مصر فى عصر يوسف وخروجهم منها فى عصر موسى ١١٦ فرق البحر لموسى وقومه
١٢٢	الأمم متكافئة ، فساد الفرد بسعادة سائر الأفراد وشقاؤه وشقاؤهم
١٢٨	الفرق بين المخترعات العلمية والمعجزات
١٣٦	المقصد من الكتب الإلهية العمل بها لا التفتى بألفاظها
١٣٩	آراء العلماء فى المسخ الذى حدث لبنى إسرائيل
١٥٦	أسباب حبّ الوالدين لولدهما ١٦٢ تمنى الموت
١٨٠	السحر وتأثيره ، وما أنزل على الملكين بابل
١٩٧	تخريب تيطس الرومانى بيت المقدس
٢٠٦	التالى للقرآن وهو معرض عن تدبر معناه كالمستهزئ به
٢١٢	الحكمة فى التوجه إلى البيت الحرام
٢١٣	أعمال البشر التى تقع باختيارهم لما آثار اضطرارية
٢١٧	قوله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى
٢١٨	وصية يعقوب لبنيه ٢٢٦ صيغة الله

تَفْسِيرُ الْمُرَائِغِيِّ

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دارالعلوم سابقاً

المجلد الثاني

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الطبعة الثانية
١٩٨٥

الجزء الثاني

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢)
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونََ
الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ يَمُنْ يَتَّقِلْبُ عَلَى عَقِيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٢) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير المفردات

السفه والسفاهة : اضطراب في الرأي والفكر أو الأخلاق ، ويسمى اضطراب العقل
طيشاً وجهلاً ، واضطراب الأخلاق فساداً ، وولاء عن الشيء : صرفه ، والقبلة من المقابلة
كالوجهة من المواجهة ، وأصلها الحالة التي يكون عليها المتقابل ، ثم خصت بالجهة التي

يستقبلها الإنسان في الصلاة ، والصراط الطريق ، والمستقيم المستوى المعتدل من الأفكار والأعمال والأخلاق ، وهو ما فيه الحكمة والمصلحة ، والوسط العدل والخيار ، والزيادة على ذلك إفراط ، والتقص عنه تفريط وتقصير ، وكلاهما مذموم ، والفضيلة في الوسط كما قيل :

ولا تنفلُ في شيء من الأمر واتصد كلاً طرفي قصدي الأمور ذميمٌ
يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء وهو طريق
العقبين ؛ الرأفة رفع المكروه وإزالة الضرر ، والرحمة أعم إذ تشمل دفع الضرر ، وفعل
الإحسان .

المعنى الجملي

كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل الصخرة التي في السجد الأقصى بيت المقدس في الصلاة ، كما كان أنبياء بني إسرائيل قبله يفعلون ذلك ، ولكنه كان يحب استقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة إليها ، ومن ثم كان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة ، فيصل إلى جهة جنوب الكعبة مستقبلاً الشمال .

فلما هاجر إلى المدينة صلى مستقبلاً بيت المقدس فحسب لتعذر الجمع بينهما ، وبقي على ذلك ستة عشر شهراً كان في أثناءها يتوجه إلى الله أن يجعل الكعبة هي القبلة لأنها قبله أبيه إبراهيم ، فأمره الله بذلك ونزل قوله : « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ » الخ فقال اليهود والمشركون والمنافقون : ما الذي دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ؟

وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعتراضهم على التحويل ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه ، ولقنه الحجة البالغة والحكمة فيه ، ليوطن نفسه عليه ، فإذ مفاجأة المكروه أشدّ إبلاماً ، والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس ، وليعدّ

الجواب قبل الحاجة إليه ، والجواب المدة أقطع لحجة الخصم ، وقد قالوا في أمثالهم « قبل الرمي يراش السهم » وليكون الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى الله عليه وسلم .
ويتضمن هذا الجواب سرًا من أسرار الدين كان أهل الكتاب في غفلة عنه وجهل به ، وهي أن الجهات كلها لله ، فلا فضل لجهة على أخرى ، فله أن يأمر بالتوجه إلى أى جهة منها ويعملها قبله ، وعلى العبد أن يمثل أمر ربه « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَوَجْهُ اللَّهِ » .

الإيضاح

(سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟) أي سيقول الذين خفت أحلامهم ، وامتنهوا عقولهم بالتقليد والإعراض عن النظر ، والتأمل من المفكرين تغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين على جهة الإنكار والتعجب : أى شيء جرى لهؤلاء المسلمين ، فصرّفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، وهى قبلة النبيين والمرسلين من قبلهم ؟

.. (قل لله المشرق والمغرب) أى أحبهم بأن الجهات كلها لله ، فليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور فى جوهرها ، وليس فيها من المنافع ما لا يوجد فى غيرها ، وكذلك الكعبة والبيت الحرام ، وإنما يحمل الله تعالى للناس قبلة ، لتكون جامعة لهم فى عبادتهم ، لكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل فى الدين من حيث هى الصخرة الميمنة أو البناء المعين ، وقد بلغ الأمر باليهود أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك ، وما أرادوا بذلك إلا فتنة صلى الله عليه وسلم والظعن فى الدين ، ببيان أن كلا من التوجه إليها والانصراف عنها ، حدث بلا داع يدعو إليه ، حتى قالوا : إنه رغب عن قبلة آباءه ثم رجع إليها ، وليرجعن إلى دينهم أيضاً .

(يهذى من يشاء إلى صراط مستقيم) أى يرشد الله من يشاء إرشاده وهدايته إلى

الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين ، ويلهمهم ما فيه الخير لهم ، وهو تارة يكون في التوجه إلى بيت المقدس ، وأخرى في التوجه إلى الكعبة .

(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أى وقد جعلنا المسلمين خياراً وعدولاً ، لأنهم وسط فلبسوا من أرباب الفلأ في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين .

وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين : ماذى لاهم له إلا الحظوظ الجثمانية كاليهود والمشركن ، وقسم تحمكت فيه تقاليد الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمية ، كالنصارى والصابئة وطوائف من وثني الهندوأصحاب الرياضات .

فجاء الإسلام جامعاً بين الحقين حق الروح وحق الجسم ، وأعطى السلم جميع الحقوق الإنسانية ، فالإنسان جسم وروح . وإن شئت فقل : الإنسان حيوان وملك ، فكأله بإعطائه الحقين معاً .

(لتكونوا شهداء على الناس) أى لتشهدوا على الماديين الذين فرطوا في جنب الله ، وأدخلوا إلى اللذات : وحرموا أنفسهم من المزايا الروحية ، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وتشهدوا على من غلا في الدين وتمخلى عن جميع اللذات الجثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرما من جميع ما أعده الله لها في هذه الحياة ، فخرجوا بها عن جادة الاعتدال ، وخنى على روحه بجنائته على جسمه .

تشهدون على هؤلاء وهؤلاء . وتكونون سباقين للأمم جميعاً باعتدالكم وتوسطكم في جميع شئونكم ، وذلك هو منتهى الكمال الإنساني الذى يعطى كل ذى حق حقه ، فيؤدى حقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق جسمه ، وحقوق ذوى القربى وحقوق الناس جميعاً .

(ويكون الرسول عليكم شهيداً) إذ هو المثل الأعلى لمرتبة الوسط ، فنحن إنما نستحق هذا الوصف إذا اتبعنا سيرته وشريعته ، وهو الذى يحكم على من اتبعها ، ومن حاد عنها وابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، وانحرف عن الجادة ، وحينئذ يكون الرسول

بدينه وسيرته حجة عليه ، بأنه ليس من أمته التي وصفها الله في كتابه بقوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » و بذلك يخرج من الوسط ويكون في أحد الطرفين .

(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه)
 أى وما جعلنا القبله فيما مضى هى الجهة التى كنت عليها إلى اليوم ، ثم أمرناك بالتحول عنها إلى الكعبة إلا ليتبين الثابت على إيمانه من لا ثبات له ، فهو عرضة لرياح الشبهات ، تطير به وتقذو وتروح .

والخلاصة — إن الله يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادقين ، ورب المرتابين ، فثبت من فقه الدين وعرف سره وحكمته ، وتخطف الشبهات والشكوك من أخذ الدين تقليداً من غير فقه ولا عرفان ، وهكذا سبحانه يختبر ما فى القلوب بما يبطل به الناس من الفتن كما قال : « أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » .

وقد جاء فى الكتاب الكريم (لنعلم — وليعلم) وعلم الله تعالى قديم لا يتجدد ، ومن ثم قال العلماء : المراد بالعلم فى مثل هذا علم الظهور والوقوع ، ذلك أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها أنها ستقع ، ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت ، ويرتب على ذلك الجزاء من ثواب وعقاب .

(وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) أى وكانت القبله الحولة شاقة ثقيلة على من أليف التوجه إلى القبله الأولى ، فإن الإنسان أوف لما يتعمده ويقل عليه الانتقال منه ، إلا على الذين هدام الله بمعرفة أحكام دينه وشر شريعته ، فعملوا أن التعبد باستقبالها إنما يكون بطاعة الله بها ، لا بسر فى ذاتها أو مكانها ، وأن الحكمة فى اختيار قبله ما ، هو اجتماع الأمة عليها ، وهو من أسباب اتحادهم وجمع كلمتهم .

(وما كان الله ليضيع إيمانكم) أى وما كانت حكمة الله ورحمته تقضى بإضاعة إيمانكم الباعث لكم على اتباع الرسول فى الصلاة وفى القبلة ، فلو كان تحويل القبلة مما يضيع الإيمان بتفويت نوابك كان قبله لما حولها ، وفى هذا بشرى للمؤمنين المتبعين للرسول بأن الله يحزبهم الجزاء الأوفى ، ولا يضيع أجرهم ولا ينقصهم منه شيئاً .
ثم ذكر سبب ما تقدم بقوله :

(إن الله بالناس لرءوف رحيم) أى إن الله رءوف بعباده ، لأنه ذو الرحمة الواسعة ، فلا يضيع عمل عامل منهم ، ولا يتلهم بما يظهر صدق إيمانهم وإخلاصهم ليضيع عليهم هذا الإيمان والإخلاص ، بل ليحزبهم أحسن الجزاء .
والخلاصة — إنه لا يكتفى بدفع البلاء عنهم برأفته ، بل يعاملهم بعد ذلك بالرحمة الواسعة والإحسان الشامل ، ويزيدهم من فضله .

قَدْ رَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، قَوْلٌ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤) وَلَنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا
قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ،
وَلَنْ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لِنَ الظَّالِمِينَ
(١٤٥) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْزِفُونَهُ كَمَا يَعْزِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ
فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ (١٤٧)

تفسير المفردات

تقلب الوجه في السماء : ترده المرة بعد المرة فيها ، وهي مصدر الوحي وقبلة الدعاء .
 نولينك ، من وليه ولما إذا قرب منه ، وتولية الوجه المكان جعله قبالة وأمامه ، والشطر
 هنا الجهة ، والمراد بالوجه جملة البدن ، بكل آية : أى بكل برهان وحجة ، وواحد الأهواء
 هوى وهو الإرادة والحب ، والامتراء الشك .

المعنى الجملى

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ،
 ويقع في رُوعه أن ذلك كائن ، لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم ، وقد جاء بإحياء ملته
 وتجديد دعوته ، ولأنها أقدم القبلتين ، ولأن ذلك أدعى إلى إيمان العرب ، وهم الذين
 عليهم الملوك في إظهار هذا الدين ، لأنهم أكثر الناس استمداً لقبوله ، ولأنها كانت
 مفخرة لهم وأمانة ورازماً ومطافاً ، ولأن اليهود كانوا يقولون : يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنا ،
 ولولا ديننا لم يدر أين يستقبل القبلة ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم حتى روى
 أنه قال لجبريل : وددت لو أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها ، وجعل رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي كان يرجوه ، فأُنزل
 الله تعالى هذه الآيات .

الإيضاح

(قد نرى تقلب وجهك في السماء) أى قد نرى تردد نظرك جهة السماء حيناً بعد
 حين ، تطلماً للوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة .
 (فلنولينك قبلة ترضاها) أى فلنجعلنك تلى جهة تحبها وتتشوف لها غير جهة
 بيت المقدس .

(قولَ وجهك شطر المسجد الحرام) أى فاجعل وجهك بحيث يلى جهة المسجد الحرام، وفى ذكر (المسجد الحرام) دون الكعبة إيدان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حين الصلاة إذا كان بعيداً عنها بحيث لا يراها، ولا يجب استقبال عينها إلا لمن يراها بعينه .

(وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى وفى أى مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم فى الصلاة ، وهذا يقتضى أن يصلّوا فى بقاع الأرض المختلفة إلى سائر الجهات ، لا كالتصارى الذين يلتزمون جهة المشرق ، ولا كاليهود الذين يلتزمون جهة المغرب .

وقد وجب لهذا أن يعرف المسلمون موقع البيت الحرام وجهته حيثما كانوا ، ومن ثم عُنُوا عناية عظيمة بعلم تقويم البلدان بقسميه الفلكى والأرضى (الجغرافية الفلكية والأرضية) .

والأوامر التى جاءت فى الكتاب الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هى له ولأمته ، إلا إذا دلّ دليل على أنها خاصة به كقوله : « خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » وقوله « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِرِ نَافِلَةٍ لَكَ » .

وإنما أكد الأمر باستقباله ، ووجهه إلى المؤمنين بعد أن أمر به نبيه ، وشرفهم بانخطاب بعد خطاب رسوله ، لتشدّ عزيمتهم وتطمئن قلوبهم ، ويتلقوا تلك الفتنة التى أثارها المنافقون وأهل الكتاب واليهود بزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول ، ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثيرى الفتنة فى تحويل القبلة فقال :

(وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) أى وإن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولى شطر المسجد الحرام ، هو الحق المنزل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين فى دينهم ويتقبلون ذلك منهم ، إذ يذكرون للناس أقوالاً على أنها من كتبهم ، وما هى من كتبهم ، ولكن يريدون بذلك الخداع والفتنة والتهويز على الذين فى قلوبهم مرض ، يثاره الشكوك فى نفوسهم ، ومن ثم كذب الله هؤلاء المخادعين ، وبين أنهم يقولون ما لا يعتقدون ،

إذ هم يعلمون أن أمر القبلة كثيره من أمور الدين — حق لا يحصى عنه ، إذ جاء به الروحى الذى لا شك فى صدقه .

(وما الله بنافل عما يعملون) فهو العليم بالظاهر والباطن ، والمحاسب على ما فى السرائر، والرقيب على الأعمال، فيجازي كل عامل بما عمل، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولا يخفى ما فى هذا من التهديد والوعيد الشديد لليهود على عنادهم ، وإيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين .

(ولئن أنبت الذين أتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) أى ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة ، على أن الحق هو ما جئتهم به من وجوب التحول من قبلة بيت المقدس فى الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام — ما صدقوا به ولا اتبعوك عناداً منهم ومكابرة .

وقصارى ذلك — إنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفعها بحجة ، بل خالفوك عناداً وصفاً ، فلا يجدي معهم برهان ؛ ولا تقنعهم حجة . وكأىأسه من اتباعهم قبلته ، أياهم من اتباعه قبلتهم فقال :

(وما أنت بتابع قبلتهم) أى إن ذلك لا يكون منك ، فإنك على قبلة إبراهيم الذى يحلونه جميعاً ، فهى الأجدر بالاتباع . وإذا كان إتياع إبراهيم لا يرحضهم عن تعصبهم لما ألفوا والتقليد يحول بينهم وبين النظر فى حكمة القبلة ، وسر اجتماع الناس عليها ، وكون الجهات كلها لله — فأى آية ترجعهم عن قبلتهم ؟ وأى فائدة ترجى من موافقتك لإيهم عليها ؟

(وبعضهم بتابع قبة بعض) أى إن اليهود لا تترك قبلتها وتتجه إلى المشرق ، والنصارى لا تترك قبلتها وتتجه إلى المغرب ، لأن كلا منهما متمسك بما هو فيه ، محضاً كان أو مبطلاً ، ولا ينظر إلى حجة وبرهان ، إذ التقليد أعى بصيرته ، فلا يبحث فى فائدة ما هو فيه ، ولا يوازن بينه وبين غيره ، ليتبع أصلح الأمور وأكثرها تقبلاً .

(ولئن انبت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) أى ولئن وافقتهم فيما يريدون ، فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعك والإيمان بك ، بعد ما جاءك الحق اليقين ، والعلم الذى لا شك فيه — لتكونن من جملة الظالمين — وحاشاك أن تفعل ذلك .

وتقدم أن مثل هذا من باب (إِيَّاكَ أَعْنَى واسمى يا جاره) فالمراد أنه لا ينبغي لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر فى اتباع أهواء القوم استمالة لهم ، فإن الحق قوى بذاته ، فمن عدل عنه وجارى أهل الأهواء ، رجاء منفعة أو اتقاء مضرة فهو ظالم لنفسه ، ولن سلك بهم هذا السبيل الجائر .

وإذا كان هذا الوعيد توجه لأعلى الناس مقاما عند ربه لو حاول اتباع الهوى استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل ، فما ظنك بغيره ممن يتبع الهوى ويمجى الناس على شئ . نهاهم الله عنه ، فليعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لفرض صحيح من الظلم العظيم الذى يقع فى مهوى الهلاك ، فكأنه قيل : إن هذا ظلم عظيم لاهوادة فيه مع أحد ، فلو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله لسجل عليه الظلم « وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » فكيف بمن دونه ممن لا يقاربه منزلة عند ربه ؟

ولاشك أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل إليه حال المسلمين اليوم ، وكيف إن علماءهم يجارون العامة فى بدعهم وضلالاتهم وهم يعتبرون ببعدها عن الدين ، ولا يكون لهم وازع من نواهيهم ، وقوارعهم الشديدة ، وزواجهم التى تحتر لها الجبال سجداً .

وأعجب من هذا مجاراتهم لأهواء الملوك والأحرار ، حتى إنهم ليلقونهم من الخيل والفتارى ما يسترضونهم به ، ويكون فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأهوائهم .

(الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) هذا كالدليل لما ذكر فى قوله : « كَيْتَلَمُونَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ » فكأنه قال : إن سبب العلم بأنه الحق ،

أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به ومن نبوته وصفاته التي لا تنطبق على غيره ، كما يعرفون أبناءهم الذين يرتبونهم ويحوظونهم بعنايتهم ، فلا يفوتهم شيء من أمهم ، حتى لقد قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه — وقد كان من أحبار اليهود — ثم أسلم : أنا أعلم به منى بابى ، فقال له عمر رضى الله عنه : وله ؟ قال : لأني لست أشك في محمد أنه نبي ، أما ولدى فلعل والدته خانت ، فقبل عمر رضى الله عنه رأسه ، فهذا اعتراف من خير من أحبارهم هداة الله ، كما اعترف بمثله تميم الدارى من علماء النصارى .

(وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) أى وإن فريقاً منهم عاندوا وكتموا الحق الذى يعرفونه ، من أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي ، وأن الكعبة قبلة ، وأضاف السكتان إلى فريق منهم ، لأنهم لم يكونوا كلهم كذلك ، إذ منهم من اعترف بالحق وآمن به واهتدى ، ومنهم من كان يحجده عن جهل ، لأنهم كفروا به تقليداً ، ولو علموا به حق العلم لجاز أن يقبلوه .

(الحق من ربك فلا تسكون من المترين) أى إن الحق هو ما أنك من ربك من الوحي ، لا ما يقول لك اليهود والنصارى ، فالقبلة التي وجهك نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم ومن بعده من الأنبياء ، فاعمل بما أمرك ربك ولا تلتفت إلى أوهام الجالحين ، فتمترى في الحق بعد ما تبين .

والنهي في هذه الآية كالوعيد في الآية السابقة ، موجه فيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد من كانوا غير راسخين الإيمان من أمته ، ممن يخشى عليهم أن يفتروا بزخرف القول من أولئك المخادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة بين المؤمنين .

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيُّهَا ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تُسْكُونُوا
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ

خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ، فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمِيتْمْ عَلَى كُفْرِكُمْ ، وَلَمَّا كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) كَمَا
أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
(١٥١) فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)

المعنى الجملى

بعد أن أقام سبحانه الحجة على أهل الكتاب، فذكر أنهم يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي حق ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأن جحدهم لتحويل القبلة عناد ومكابرة ، لأنه متى ثبتت نبوته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحى من ربه — ذكر هنا أن كل أمة لها قبلة خاصة تتوجه إليها ، والواجب التسليم فيها لأمر الوحي ، وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس ، وأن الواجب التسابق إلى فعل الخيرات ، والله يجازى كل عامل بما عمل ، وأن استقبال الكعبة واجب في الصلاة فى أى جهة كان الصلى ، فى البر أو فى البحر ، وأنه ينبغي لكم ألا تخشوا محاجة المشركين فى القبلة ، بل اخشوا الله ولا تنفصوا له أمراً .

الإيضاح

(ولكل وجهة هو موليها) أى ولكل أمة جهة توليها فى صلاحها ، فإبراهيم وإسماعيل كانا يوليان نحو الكعبة ، وبنو إسرائيل كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس ،

والنصارى كانوا يستقبلون المشرق ، فأى شبهة تنبج من المشاغبين فى أمر تحويل القبلة وكيف يكون ذلك مسوغاً لظعن فى النهى وشرعه ، فالقبلة إذا من المسائل التى اختلفت باختلاف الأمم ، فليست الجهة أستا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان بالبعث والجزاء ، فالواجب فيها التسليم لأمر الوحي كما هو الشأن فى أمثالها كعدد الركعات ، ومقدار النصيب الواجب فى الزكاة .

(فاستبقوا الخيرات) أى فبادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخير ، وليحرص كل منكم أن يكون سباقاً إليه ، وأن يتبع أمر المرشد لا أمر للكابر المستكبر الذى يتبع الهوى ، ويلقى الحق وراءه ظهرياً ، فإنه إنما يستبق إلى الشر والضلال « وَمَتَّازًا بِمَدَّ الْخُلُقِ إِلَّا الضَّالُّ » .

(أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً) أى فى أى مكان تقيمون فيه ، فإله يأتى بكم ويجمعكم للحساب ، فعليكم أن تستبقوا إلى فعل الخيرات ، فالبلاد والجهات لا شأن لها فى أمر الدين ، وإغما الشأن لعمل البر ، وفى هذا وعد لأهل الطاعة ، ووعيد لأهل المعصية . ثم أقام الدليل على ما قبله بقوله :

(إن الله على كل شىء قدير) فهو لا يعجزه أن يحشر الناس يوم الجزاء مما بعدت بينهم المسافات . وتناهت بهم الديار والجهات .

والأمر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التى ذكرت فى آية « لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ لِلْشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى لِلْمَالِ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَاللَّسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّائِرِينَ فِي التَّبَاسُءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ التَّبَاسُءِ » وستأتى ، وكأنه يقول للقاتنين والمفتونين فى مسألة القبلة: إن جوهر الدين ولبه فى السراعة إلى الخيرات ، فهل رأيتم محمداً صلى الله عليه وسلم وأتباعه قصروا فى ذلك أو كانوا السابقين

إلى كل مكربة ، المتصفين بكل فضيلة ، فدعوا الجدل والمراء واتبعوا فضائل الدين ، فالدين هو السبيل الموصل إلى السعادة المتجني من كل سوء .

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) أى ومن أى مكان خرجت ، وفى أى بقعة حلت ، فول وجهك فى صلاتك شطر المسجد الحرام ، وقد أعاد الأمر مرة أخرى ليبين أن هذا التولى عام فى كل زمان ومكان ، ولا يختص ببلاد دون أخرى ، ولا بحضر دون سفر ، ولا بالصلاة التى كان يصليها وقد نزل عليه التحويل فيها ، بل هو شريعة عامة فى كل حين وفى كل مكان .

وأصحاب هذه القبلة يصلون إلى جميع الجهات بتوليتهم إياها فى بقاع الأرض المختلفة شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا .

ثم وثق ذلك ووكده بقوله :

(وإنه للحق من ربك) أى وإن توليتك إياه هو الحق الثابت الموافق للحكمة والمصلحة .

(وما الله بغافل عما تعملون) أى فالله ليس بغافل عن أعمالكم وإخلاصكم فى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فى كل ما يمجى به من أمر الدين ، وسيجازيكم بذلك خير الجزاء .

ولا يخفى ما فى هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل المكافأة على ما يفعلون .

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطره) أى ومن حيث خرجت فى أسفارك فى المنازل القريبة أو البعيدة ، فول وجهك جهة المسجد الحرام ، وحيث كنتم من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين وصليتم فولوا وجوهكم شطره .

وأعاد الأمر (فول وجهك) مرة ثالثة عناية بأمر هذا التولى ، وليرتب عليه الحكم والمنافع الثلاث الآتية :

١ — (لئلا يكون للناس عليكم حجة) أى لئلا يكون لأولئك المحاجين فى أمر القبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون — حجة وسلطان عليكم .

ووجه انتفاء حجبتهم على طعنهم فى النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، أن أهل الكتاب كانوا يعرفون من كتبهم أن النبی الذى يبعث من ولد إسماعيل يكون على قبلته وهى الكعبة ؛ فبقاء بيت المقدس قبلة دأمة له ، حجة على أنه ليس هو النبی المبشر به ، فلما جاء هذا التحويل عرفوا أنه الحق من ربهم .

وأن المشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهيم جاء لإحياء ملة أبيه ، ينبئ ألا يستقبل غير بيت ربه الذى كان أبوه قد بناه ، وكان يصلى هو وإسماعيل إليه ، وبذلك دحضت حجة القرينين ، ومن ورائهم المنافقون .

(إلا الذين ظلموا منهم) أى لكن الذين ظلموا منهم بالعناد ، فإن لهم عليكم حجة ، إذ يقول اليهود : ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه ، وجباً لبلده ، ولو كان على الحق لزم قبلة الأنبياء قبله ، ويقول المشركون : رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا ، ويقول المنافقون : إنه متردد مضطرب لا يثبت على قبلة ، إلى نحو هذا من الآراء التى سداها ولحقتها الهوى ، ولا مرجع فيها لحجة وبرهان ، بل هى جدل فى دين الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير ، ومثل هؤلاء لا يقيم لقولهم وزن .

(فلا تخشوم) أى فلا تخشوا الظالمين فى توجيهكم إلى الكعبة ، لأن كلامهم لا يستند إلى حجة من برهان عقل ولا هدى سماوى .

(واخشوني) فلا تخافوا ما جاءكم به رسولى عنى ، فانا القادر على جزائكم بما وعدتكم .

وفى هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذى يخشى جانبه ، وأن المبطل ينبغي ألا يؤبه له ، فإن الحق دائماً يعلو ، وما آفة الحق إلا ترك أهله له ، وخوفهم من أهل الباطل .

٢ — (ولأنتم نعمتي عليكم) بإعطائكم قبلة مستقلة في بيت ربكم الذي وضع قواعده جديكم ، وجعل الأمم الأخرى تبعاً لكم فيه ، وطهره من عبادة الأوثان والأصنام ، ووجه شعوب العالم جميعاً إلى بلادكم ، وفي ذلك من القوائد المسادية والمنوية ما يجل حصره .

وفي الحق أن كل أمر من الله فامتثاله نعمة ، وتكون النعمة أنتم ، والمنة أكمل ، إذا كان فيه حكمة ظاهرة ، وشرف للأمة ، وأثر حميد نافع لها .

٣ — (ولعلكم تهتدون) أي وليعذك بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق ، فإن الفتن التي أثارها السفهاء على المؤمنين في أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته ، وضعف الباطل وخنوعه ، ونجست المؤمنين ، ومحتت الكافرين « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَتَوَكِّيٌّ عَزِيزٌ » .

(كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا) أي ولأنتم نعمتي عليكم باستيلائكم على البيت الذي جعلته قبلة لكم ، وتطهيركم له من عبادة الأصنام ، كما أنما عليكم بإرسال رسول منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، فالقبلة في بلادكم ، والرسول من أممكم ، وهو يتلو عليكم آياتنا التي ترشدكم إلى الحق ، وتهديكم إلى سبيل الرشاد ، وهي تشمل آيات الكتاب الكريم وغيرها من الدلائل والبراهين التي تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته ، وبديع تصرفه في السموات والأرض .

ووجه المنة في ذلك ، أنه يهديهم إلى الحق مصحوباً بالدليل والبرهان ، دون التقليد والتسليم بلا تبصر وفهم ، وبذا يكون العقل مستقلاً ، والدين له مرشداً وهادياً .

(ويزككم) أي يطهر نفوسكم من أدران الرذائل التي كانت فاشية في العرب من وأد البنات ، وقتل الأولاد تخلصاً من النفقة ، وسفك الدماء لأوهن الأسباب ، ويفرس فيها فاضل الأخلاق وحيد الآداب .

وبهذه الزكاة التي زكوا بها أنفسهم فتصحو الممالك الكبرى ، وكانوا أئمة الأمم

التي كانت تحتقر هذا الجنس ، وعرفوا لهم فضلهم بدلهم وسياستهم للأمم سياسة حكيمة أنستهم سياسة الأمم التي قبلهم ، وجعلت لذلك الدين أثراً عميقاً في نفوسهم ، فدأبوا لحكمه خاضعين ، واهتدوا بهديه راشدين .

(ويعلمكم الكتاب) أى ويعلمكم القرآن الكريم ويبين لكم ما انطوى عليه من الحكم الإلهية ، والأسرار الربانية التي لأجلها وصف بأنه هدى ونور ، فالتبى صلى الله عليه وسلم كان يتلوهم عليهم ليحفظوا نفعه ولفظه ، حتى يبقى مصوناً من التحريف والتصحيف ، ويرشدكم إلى ما فيه من أسرار وحكم ليهتدوا بهديه ، ويستضيئوا بنوره .

(والحكمة) وهى العلم المقترب بأسرار الأحكام ومنافعها ، الداعى على العمل بها . ذلك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلى الله عليه وسلم فى بيته ، ومع أصحابه فى السلم والحرب ، والسفر والإقامة ، فى القلة والكثرة ، جاءت مفصلة لجمل القرآن ، مهيئة لمبهمه ، كاشفة لما فى أحكامه من الأسرار والنفع .

ولولا هذا الإرشاد العلى لما كان البيان القولى كافياً فى انتقال الأمة العربية من طور الشتات والفرقة والعداء ، والجهل إلى الائتلاف والاحماد ، والتأخى والعلم ، وسياسة الأمم .

فالتبى صلى الله عليه وسلم وقف أصحابه على فقه الدين ، ونفذ بهم إلى سره ، فكانوا حكاماً علماء عدولاً أذكاء ، حتى إن أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقم فيها العدل ويمسك السياسة ، وهو لم يحفظ من القرآن إلا بضعة ، لكنه قيّمه وعرف أسرار أحكامه .

(ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) أى ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما ليس مصدر علمه النظر والفكر ، بل طريق معرفته الوحى كأخبار عام الغيب وسير الأنبياء وأحوال الأمم التى كانت مجهولة عنكم ، وأكثرها كان مجهولاً عند أهل الكتاب أيضاً ، وقد بلغت فى هذا النوع من العلم مبلغاً فاقوا به سائر الأمم .

(فاذكروني أذكركم) أى اذكروني بالطاعة بألسنتكم بالحمد والتسبيح ، وقراءة كتابي الذي أنزلته على عبدي ، وبقلوبكم بالتفكر فى الأهلّة التي نصبها فى الكون لتكون علامة على عظمى ، وبرهاناً على قدرتي ووحدانيتي ، وبجوارحك بالقيام بما أمرتكم به ، واجتنابكم منهيّتكم عنه ، أجازكم بالثواب والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب السعادة ودوام النصر وال سلطان .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدي وأنا معه ، إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإذا ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منه ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً » الحديث .

وهذه أفضل تربية من الله لعباده ، إذا ذكره ذكرهم بإدامة النعمة والفضل ، وإذا نسوه نساهم وعاقبهم بمقتضى العدل .

وبعد أن أعلمهم ما يحفظ النعم ، أرشدهم إلى ما يوجب للزيد منها بمقتضى الجود والكرم قال :

(واشكروا لى ولا تكفرون) أى واشكروا لى هذه النعم بالعمل بها وتوجيهها إلى ما وُجدت لأجله ، والثناء على القلب واللسان ، والاعتراف بإحساني إليكم ، ولا تكفروا هذه المنن التي أوليتكموها بصرفها فى غير ما يبيحه الشرع والسنن الإلهية .

وهذا تحذير من الله لهذه الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة ، إذ كثرت بأنعم الله فلم تستعمل العقل والحواس فيما خلقت لأجله ، فسلبها ما كان قد وهبها تأديباً لها ولنغيرها .

وقد امتثل المسلمون هذه الأوامر حيناً من الدهر ثم تركوها بالتدريج غلب بهم ما ترى من النكال والويل ، كما قال تعالى : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 (١٥٣) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَا ، وَلَكِنَّ
 لَاتَشْعُرُونَ (١٥٤) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ
 رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٥٧)

تفسير المفردات

الصبر : توطئ النفس على احتمال المكروه ، والابتلاء : الاختبار والامتحان ،
 والمراد بالأموال : الأنعام التي كانت معظم ما يمتوله العرب ، والمصيبة : كل ما يؤذي
 الإنسان في نفس أو مال أو أهل ، قل أو أكثر ، والصلاة : من الله التعظيم وإعلاء المنزلة
 عنده وعند الناس ، والرحمة : اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء ، والرضا بالقضاء .

المعنى الجملی

بعد أن ذكر سبحانه افتتان الناس بتحويل القبلة ، وأقام الحجة على المشاكين ،
 وبين فوائد التحويل للمؤمنين ، ومن أهمها البشارة ، وكون ذلك طريقاً للهداية ، لما
 في الفتن من تمييز الخبيث من الطيب ، والسلم من المتناقض ، ثم فنى على ذلك بالأمر بذكره
 وشكره على هذه النعم ، ليستبين للناس أن تحويل القبلة الذى صورته السفهاء بصورة
 النعمة هو نعمة كبرى ، ومنة عظيمة .

بين في هذه الآيات أن هذه النعم التي يجب ذكرها وشكرها تترن بضروب من
 البلاء والألوان من اللصايب ، من أعظمها ما يلاقيه أهل الحق من مقارعة أشياخ الباطل ،

كما حدث ذلك حين كان المؤمنون في قلة من التعدد والتعدد تناوبهم الأمم جمعاء ، وقد تألب عليهم المشركون حتى أخرجهم من ديارهم وأموالهم ، كما لا قوا من أهل الكتاب عنتاً وكيداً ؛ لهذا كله أمر عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك كله بالصبر والصلاة ، إذ في الصبر ترزية ملكة الثبات وتعود تحمل المشاق ، فيهنو على النفس احتمال ما تلاقيه من المكاراه في سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة ، ويظهر أثر ذلك في ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل ، أو الدعوة إلى عقيدة أو تأييد فضيلة ، ومصارعة الشدائد لأجل ذلك ، وعلى هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عليهم الرحمة والرضوان ، حتى فازوا بعاقبة الصبر ، ونصرهم الله نصراً مؤزراً على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التي حوالبهم .

وفي الصلاة الترجه إلى الله ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه ، واستشعار المصلي للهيبه والجلال وهو واقف بين يدي ربه كما جاء في الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وهو بهذا الشعور المالك للبه المالى لقلبه ، يستسهل في سبيله كل صعب ، ويستخف بكل كرب ، ويحتمل كل بلاء ، ويقاوم كل عناء . فلا تنوق نفسه إلا لما يرضى ربه الذى يلجأ إليه في الملمات ، ويركن إليه إذا أفرغته النائبات .

وليست الصلاة التي عناها الكتاب الكريم هي مجرد القيام والركوع والسجود ، والتلاوة باللسان خاصة ، والتي نشاهد من معتادها الإصرار على الفواحش والمنكرات واجتراح السيئات ، إذ لا أثر لها عما وصفه الله بقوله : « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنَهَّى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » وقوله : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ » ومن ثم نرى الذين يصلون هذه الصلاة أضعف الناس قلوباً وأشدهم اضطراباً إذا عرض لهم شيء على غير ما يرومون ، وما كان للمصلي أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله ، والله يبرئه من ذلك ويقول : « إِلَّا الْمُصَلِّينَ » .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) أى استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه ، وعلى سائر ما يشق عليكم من مصائب الحياة ، بالصبر وتوطين النفس على احتمال المكافاة ، وبالصلاة التى تكبر بها الثقة بالله عز اسمه ، وتصغر بمناجاته فيها كل المشاق .

وإنما خصَّ الصبر والصلاة بالذكر ، لأن الصبر أشد الأعمال الباطنة على البدن ، والصلاة أشد الأعمال الظاهرة عليه ، إذ فيها خضوع واستسلام لله ، وتوجه بالقلب إليه ، واستشمار لعظمة الخالق ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر « اشتدَّ عليه » فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية .

(إن الله مع الصابرين) أى إن الله ناصرهم ومحيب دعوتهم ، ومن كان الله ناصرهم فلا غالب له ، أما الجازع قلبه لاه عن ذكر الله ، والقلب الإلهى ممتلئ بهموم الدنيا وأكدارها ، وإن حاز الدنيا بحذافيرها .

.. وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تنتجج إلا بالثبات والندب عليها ، ومدار ذلك كله الصبر ، فمن صبر فهو على سنة الله والله معه ، فيسهل له الصبر من أمره ، ويحتمل له فرجا من ضيقه ، ومن لم يصبر فليس الله معه ، لأنه تنكبَّ عن سنته ، فلن يبلغ قصده وغايته .

(ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) أى ولا تتحدثوا فى شأنهم ، فتقولوا : إنهم أموات ، بل هم أحياء فى عالم غير عالمكم ، ولكن لا تشعرون بحياتهم ، إذ ليست فى عالم الحس الذى يدرك بالمشاعر ، بل هى حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس وبها يرزقون ويتمون ، ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا الرزق الذى يكون فيها ، ولا نبحت عن ذلك لأنه من عالم الغيب ، فنفوض أمره إلى الله ، وقيل إنها حياة روحانية محضة لا تدرك سرها .

وقد أبان سبحانه في هذه الآية جزاء ما يلاقيه المؤمن في تأييد الدعوة إلى دينه مما يصل به أحياناً إلى القتل في التغلب على من يصدّ الناس عن الدعوة ويقاثل في الدفاع عن الباطل ، فذكر ما أعد له من النعيم المقيم ، والرزق المتواصل ، والحياة التي لا يعرف كنهها إلا علام الغيوب ، جزاء ما فعل لتأييد حجة الله البالغة ، والجهر بالحق ، والصدع بأمر ربه ، فكان له ما كان مما لم تره عين ، ولا سمعت به أذن ، ولا خطر على قلب بشر .

(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) أي والله لمتحننكم ببعض ضروب الخوف من الأعداء وبعض المصائب المعتادة في المعاش ، كالجوع ونقص الثمار . إذ كان أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته ويخرج صفر اليدين ، حتى لقد بلغ من جوعهم أن كانوا يقبلون بثمرات يسيرات ، ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك ، ونقص الأنفس بالقتل والموت من اجتواء المدينة ، فقد كانت حين الهجرة بلد وباء وحى ثم حسن مناخها .

وفي الآية إيماء إلى أن الانتساب إلى الإيمان لا يقتضى سمة الرزق وبسط النفوذ وانتفاء المخاوف ، بل كل ذلك يجري بحسب السنن التي سنّها الله خلقه ، فتقع المصائب متى وجدت أسبابها ، وكامل الإيمان يتأدب بمقاومة الشدائد ، ويتهدّب بوقوع الكوارث .

(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) أي وبشر الصابرين الذين يقولون هذه المقالة للمبرة عن الإيمان بالقضاء والقدر — بالظفر بحسن العاقبة في أمورهم كلها بحسب ما وُضِع من السنن في الكون . والصبر لا ينافي ما يحدث من الحزن حين حلول المصيبة ، فإنّ ذلك من الرقة والرحمة الطبيعيين في الإنسان ، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند ما حضر ولده إبراهيم الموت ، فقيل له : أليس قد نهيئنا عن ذلك ؟ قال : إنها الرحمة ، ثم قال :

إِنَّ الْعَيْنَ لَتَذْمَعُ ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَجْزَعُ ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمُحْزَنُونَ .

والجزع للذموم هو الذى يدعو صاحبه إلى فعل ما يمجّه العقل وينهى عنه الشرع ، مما ترى مثله عند الجاهل إذا حلت بهم المصائب ، ونزلت بهم الكوارث .

روى مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم آجرني في مصيبتى ، وأخلف لى خيراً منها ، إلا آجره الله فى مصيبته ، وأخلف له خيراً منها » .

وأخرج البيهقي فى شعب الإيمان عن ابن عباس عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من استرجع عند المصيبة ، جبر الله مصيبته ، وأحسن عاقبته ، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه » .

وفى قوله : « إنا لله » إقرار بالعبودية والملك ، وفى قوله : « وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » إقرار بالفناء والبث من القبور ، واليقين بأن مرجع الأمر كله لله تعالى .

(أولئك صلوات من ربهم ورحمة) أى أولئك الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلوا ، ورحمة يجدون أثرها فى برد القلوب عند نزول المصيبة . وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون المؤمنين ، فإن الكافر الذى حرم من هذه الرحمة ، إذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحبت ، حتى لقد يقضى على نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة للخلاص مما حلّ به .

(وأولئك هم المهتدون) إلى الحق والصواب ، ومن ثم استسلموا للقضاء ، فلم يستحذوا الجزع على نفوسهم ، فجازوا بخير الدنيا والراحة فيها ، وسعادة الآخرة بتزكية النفس ، وتحليها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال .

إِنَّ الصَّافَّاتِ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)

تفسير المفردات

الصفاء والمروة : جبلان بمكة بينهما من المسافة مقدار ٧٩٠ ذراعاً ، والصفاء : تجاه البيت الحرام ، والآن عليهما اللباني وصار ما بينهما سوقاً ، وواحدة الشعائر شعيرة وهي العلامة ، وتسمى المشاعر أيضاً وواحدتها مشعر ، وهي تطلق حيناً على معالم الحج ومواضع النسك ، وحيناً آخر على العبادة والنسك نفسه . والحج لغة القصد ، وشرعاً قصد البيت الحرام لأداء للناسك المعروفة . والعمرة : لغة الزيارة ، وشرعاً زيارة مخصوصة للبيت الحرام مفصلة في كتب العبادات ، والاعتبار : أداء مناسك العمرة ، والجناح : (بالضم) الميل ، ومنه « وَإِنْ جَنَّحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحْ لَهُمْ » والمراد هنا الميل إلى الإنهم ، ويطوف أصله يتطوف : أى يكرر الطواف ، وهذا التطوف هو الذى عرف في كتب الدين بالسعى بين الصفا والمروة ، وهو من مناسك الحج بالإجماع والعمل المتواتر ؛ والتطوع : لغة الإتيان بالفعل طوعاً لا كرهاً ، ثم أطلق على التبرع بالخيار لأنه طوع لا كره ، وعلى الإكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب ، شاكر : أى مجاز على الإحسان إحساناً .

المعنى الجملى

علت مما سلف أن في تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيهها لقلوب المؤمنين إلى لاستيلاء عليه لتطهيره من الشرك والآثام ، وأن في قوله : ولأنتم نعمتي عليكم بشارة بهذا الاستيلاء ، وأنه أرشد المؤمنين إلى ما يستعينون به على الوصول إلى ذلك وإلى سائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة ، وأنه أشعرهم بما سيلاقون في سبيل ذلك من المصائب والكوارث ، وهنا ذكر ما يؤكد تلك البشارة ويتم لهم النعمة باستيلائهم على مكة وإقامة مناسك الحج فيها ، فساق الكلام في الصفا والمروة على أنه شعيرة من شعائر الحج وقربة يتقرب بها إلى الله ، وأنه من المناسك التى كان عليها إبراهيم الذى أحيا النبي صلى الله عليه وسلم ملته ، وجعلت الصلاة إلى قبلته .

الايضاح

(إن الصفا والمروة من شعائر الله) أي إن هذين للوضعين من علامات دين الله ، وكذلك الأعمال والمناسك التي تعمل بينهما وهي السعى بينهما هي أيضاً من الشعائر ، لأن القيام بها علامة الخضوع لله والإيمان به وعبادته إذعاناً وتسليماً .

والأحكام الشرعية قسبان :

(١) نوع يسمى بالشعائر وهي ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص ، والتوجه فيها إلى مكان معين سماء بيته ، مع أنه من خلقه كسائر العالم ، وكمناسك الحج وأعماله ، فمثل هذا شرعه الله لنا المصلحة لا نفهم سرها تمام الفهم ، ولا تزيد فيه ولا تنقص ، ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده ، إذ لو أبيع لهم ذلك لزدادوا فيه ، فلا يفرق بين الأصل المشتزع والدخيل المبتدع ، ويصبح المسلمون كلنصارى ويصدق عليهم قوله : « أَمْ لَهُمْ شِرْكًا هُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ سَلْمًا يُأْذَنُ بِهِ اللَّهُ » .

(٢) ما لا يسمى بالشعائر كأحكام المعاملات من بيع وإجارة وهبة ونحوها ، وهذه قد شرعت لمصالح البشر ، ولها علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها .

(فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي فن أدى فريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفن من الطواف بهما ، من أجل أن المشركين كانوا يطوفون بهما ، فإن هؤلاء يطوفون بهما كفراً ، وأتم تطوفون بهما إيماناً وتصديقاً لرسولى وطاعة لأمرى .

والسر في التعبير بنفى الجناح الذى يصدق بالمباح ، مع أن السعى بينهما إما فرض كما هو رأى مالك والشافعى أو واجب كما هو رأى أبى حنيفة ، الإشارة إلى بيان خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر ، وأن السعى بينهما من مناسك إبراهيم ، وذلك لا ينافي الطلب الجازم .

(ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم) أى ومن أكثر من الطاعة بالزيادة على الواجب — فإن الله يجازيه على الإحسان إحساناً ، وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاء .

وفى التعبير عن إحسان الله على عباده بالشكر — تعويدهم الآداب العالية والأخلاق السامية ، إذ أن منفعة عملهم عائدة إليهم ، وهو مع ذلك قد شكرهم عليه . أفبعد هذا ينبغى للإنسان أن يرى نعم الله تترى عليه ، ولا يشكره ولا يستعمل نعمه فيها خلقت لأجله ؟ وهل يليق به ألا يشكر نعمة من أسدى إليه المعروف وغره بالنعمة ؟

وشكر النعم على ما يسديه من النعم ركن عظيم من أركان الإيمان ، فهو يشهد عزائم العاملين ، ويوجد التنافس بين ذوى المهتم المخلصين لوطنهم وأممهم ، بل للعالم أجمع .

كما أن ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم جناية على الناس وعلى أنفسنا ، فإن صانع المعروف إن لم يلق من الناس إلا الكفران، ترك عمل الخير يأساً منه فى الفائدة أو حذراً من سوء النية ، إذ الحاسدون من الأشرار يسعون فى إيذاء الأخيار .

ويروون فى ذلك حديثاً يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسرّ بمدحه إذا ذُكرت أعماله الشريفة وسعيه فى حب الخير ، مع أنه من أخلص المخلصين لله لا يبنى بعمله غير مرضاته ، وهو « محبت لحمد كيف يسمن من أذنيه » .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ ، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

لَمَنَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ
عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٦٢)

تفسير المفردات

الكتمان تارة يكون بستر الشيء وإخفائه ، وتارة أخرى بإزالته ووضع آخر مكانه ،
واليهود فعلوا في التوراة كليهما ، فقد أخفوا حكم الزاني ، وأنكروا بشارة التوراة
بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وتعسفوا في تأويل ما ورد فيها من ذلك على وجه لا ينطبق
على محمد عليه السلام ، وكذلك فعلوا بالدلائل الدالة على نبوة عيسى عليه السلام
وزعموا أنها لنبيه ، وأنهم لا يزالون إلى الآن ينتظرونه ، والبنات : هي الأدلة الواضحة
الدالة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الرجم ، وتحويل القبلة ، والهدى هو ضروب
الإرشاد التي فيها ، والكتاب يراد به الكتب المنزلة جميعاً ، واللحن : الإبعاد والطرده ،
ولمن الله الإبعاد من رحمته التي تشمل المؤمنين جميعاً في الدنيا والآخرة ، واللاعنون :
هم الملائكة والناس أجمعون ، ولنعمهم لهم دعاؤهم عليهم بالإبعاد من رحمة الله ، تابوا :
أى رجعوا عن الكتمان ، وأصلحوا : أى أصلحوا أعمالهم وأرشدوا قومهم إلى تلك
الآيات البنات عن النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والهدى الذى جاء به ، وبينوا : أى
جاءوا بمعلمهم الصالح وأظهره للناس حتى يحسوا عن أنفسهم سمة الكفر ويكونوا قدوة
لغيرهم ، خالدين : أى ما كثرين في تلك اللعنة على طريق الدوام ، ومتى خلد فيها فقد خلد
في عذاب النار الدائم ، ينظرون : أى يملكون .

المعنى الجملى

لا يزال الكلام في عناد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم إياه ، ولا سيما
اليهود ، فقد ذكر فيما سلف جحودهم وعنادهم له في مسألة القبلة ، وجاء في سياق ذلك
أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأن فريقاً منهم يكتنون الحق وهم يعلمون .

وهنا ذكر أن أهل الكتاب يكتُمون بعض ما في كتبهم :

(١) إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السؤال عنه كالإشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفاته مع وجودها في سفر التثنية ، فقد جاء فيه : وسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بني إخوانهم ، وأجعل كلامي في فمهم ، ويكلمهم بكل شيء آمره به . ولا شك أن بني إخوانهم هم العرب أبناء إسماعيل ، ولكم رجم الزاني الذي ورد ذكره في سورة المائدة .

(٢) وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة ، أو بحمله على غير معانيه بالتأويل اتباعاً لأهوائهم .
وقد فضحهم الله بهذه الآيات ، وسجل عليهم اللعنات الدائمات .

الايضاح

(إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) أي إن أهل الكتاب الذين كتموا أمر الإسلام وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بيناً واضحاً ، يستحقون العرذلة والبعد من رحمة الله ، ويستوجبون بأعمالهم الدناءة عليهم باللعن من الملائكة والناس أجمعين .

وحكم هذه الآية شامل لكل من كتم علماً فرض الله بيانه للناس ، كما روى في الخبر أنه عليه السلام قال : «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» . وروى أن أبا هريرة قال : لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم ، وتلا «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا» الآية .

ومن هنا ترى أن الذي يرى حرمة الله تُنزهكُ أمام عينيه ، والدين يداس جهاراً بين يديه ، ويرى البدع تمحو السنن ، والضلال يفتي الهدى ، ثم هو لا ينتصر بيد

واللسان، يكون ممن يستحق وعيد الآية ، وقد لعن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل وبين سبب لعنهم بقوله : « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ قَعُولِهِ » فنه ترى أن الأمة كلها قد لعنت لتركها التناهي عن المنكر ، فيجب إذا أن تكون في الأمة جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

(إلا الذين تابوا وأصلحوا ويتقوا فأولئك أوتوا عليهم وأنا التواب الرحيم) أى إلا من أناب عن كتابه ، وراجع التوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته ، وصدق ما جاء به من عند الله ، وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، وبين ما علم من وحى الله إلى أنبيائه ، وما عهد إليهم فى كتابه ، فلم يكتمه ولم يخفه ، ففؤلا يتوب الله عليهم ويفيض عليهم مغفرته تفضلا منه ورحمة ، وهو الذى يرجع قلوب عباده المنصرفة عنه ويردها إليه بعد إدبارها عن طاعته ، وهو الرحيم بالمقبلين عليه يتقدم برحمته ويشملهم بعفوه ، ويصفح عما كانوا اجترحوا من السيئات .

وفى الآية ترغيب للقلوب الواعية التى تخاف سخط الله وشديد عقابه ، فى التوبة عما فرط من الذنوب ، وطرد لليأس من رحمة الله مهما ثقلت الذنوب وكثرت الآثام كما قال : « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا » .

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) بعد أن ذكر فى الآية السالفة أن الكافرين الذين كتموا الحق يستحقون اللعن ، ثم أخرج من بينهم جماعة التائبين ، ذكر فى هذه الآية وما بعدها أن اللعن الأبدي الذى يلزمه الخلود فى دار الدل والهوان ، لا يكون إلا إذا مات صاحبه على الكفر ، وحينئذ تسجل عليه اللعنة من الله وللملائكة والناس جميعا ، ومن بينهم أهل مذهبه ، فإنهم إذا

شرحت لهم أحوال كفره وإصراره على غيه ، وكيف يعاند الداعي إلى الحق ، وأوه محلا لللعن ومستحقا أشد العقوبة .

والسر في التعبير بلعن الملائكة والناس ، مع أن لعن الله وحده يكفي في خزيه ، الدلالة على أن جميع من يعلم أحواله من العوالم العلوية والسفلية يراه أهلا لللعن الله ومقته ، فلا يشفع له شافع ولا يرجه راحم ، فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم ، ومن استحق النكال من الرب الرؤوف الرحيم ، فإذا رجو من سواه من عباده ؟

(خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أى ما كثين في هذه اللعنة على طريق الدوام ، ومتى خلدوا فيها فقد خلدوا في عذاب النار الدائم لا يخلصون منه ، ولا يخفف عنهم شيء منه ، ولا هم ينظرون ويمهلون ليتوبوا ويعملوا صالح الأعمال ، لأن الكفر الذى استحقوا به هذا العذاب هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح ، ومتى مات اقطع عمله وتعذر عليه أن يمحى تلك الظلمة ، ويرجع إلى الحق ، ويرزق نفسه ، ولا يهل إذ هو الجانى على نفسه ، فأى شيء يرجو من غيره ؟

وَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

المعنى الجملى

حكم الله في الآية السابقة على الذين بكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى باللعنة والطرد من رحمته إلا إن تابوا ، فإن هم ماتوا على كتبهم كانوا خالدين

في اللعنة لا يخفف عنهم من العذاب شيء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعه .
وهنا ذكر أن شارع الدين واحد لامعبود سواه ، ولا ينبغي أن تكتم هدايته للبشر
وهو مفيض الرحمة والإحسان ، ليتذكر أولئك الذين يكتبون البينات ، المؤثرون آراء
رؤسائهم وأخبارهم ، ثقة بهم ، واعتاداً على شفاعتهم ، إنهم لن يغفوا عنهم من الله شيئاً
وإنهم مخطئون في كتمان الحق ومعاداة أهله .

الإيضاح

(وإلهمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) أى وإلهمكم الحقيقي بالعبادة
إله واحد ، فلا تشركوا به أحداً .
والشرك به ضربان :

(١) شرك في الألوهية والعبادة ، بأن يعتقد المرء أن في الخلق من يشارك الله
أو يعينه في أفعاله ، أو يحمله على بعضها ويصدّه عن بعض ، فيتوجه إليه في الدعاء
عند ما يتوجه إلى الله ، ويدعوه معه ، أو يدعو من دون الله ، ليكشف عنه ضرراً
أو يجلب له نفعاً .

(٢) شرك به في الربوبية ، بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه ، أو أخذ
أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذي بلغه عنه الرسل ،
استناداً إلى أن من يؤخذ عنهم الدين ، هم أعلم بمراد الله ، وهذا هو المراد بقوله تعالى :
« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » .

فواجب علماء الدين أن يبينوا للناس ما نزل الله ولا يكتموا ، لا أن يزيدوا فيه
أو ينقصوا منه ، كما فعل من قبلهم من أهل الكتب المنزلة ، حين زادوا على الوحي
أحكاماً كثيرة من تلقاء أنفسهم ، وخالفوا ما نزل بتأويلات وتفسيرات بعيدة عن
روح الدين وسرّه .

والله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ، فحسبُ المرء أن يرجوها

ولا يعتمد على رحمة سواه ، ممن يظن أنهم مقربون إليه ، إذ كل ما يعتمد عليه من دونه فليس أهلاً للاعتقاد عليه ، بل الاعتقاد عليه من قبيل الشرك .

والإله الذى بيده أزمّة المنافع ، والقادر على دفع المضار ، واحد لاسلطان لأحد على إرادته ، ولا مبدل لكلماته ، ولا أوسع من رحمته .

وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرها من صفاته ، لأن الوحدة تذكر أولئك الكافرين الكاثمين للحق ، بأنهم لا يجدون ملجأ غير الله يقيم عقوبته ولعنته ، والرحمة بعدها ترغيبهم فى التوبة وتحول بينهم وبين اليأس من فضله ، بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده .

ثم ذكر — عزت قدرته — بعض ظواهر الكون الدالة على وحدانيته ورحمته لتكون برهاناً على ما ذكر فى الآية قبلها فقال :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » الآية .

وهذه الظواهر والآيات ضروب متنوعة :

١ — السموات التى تتألف أجرامها من طوائف ، لكل طائفة منها نظام محكم والمجموع نظام واحد ، يدل على أنه صادر من إله واحد لا شريك له فى الخلق والتقدير ، والحكمة والتقدير ، وأقرب تلك الطوائف إلينا المجموعة الشمسية التى تفيض شمسها على أرضنا أنوارها ، فتكون سبباً فى حياة الحيوان والنبات ، ويتبعها جملة كواكب تختلف مقاديرها وأبداها ، استقر كل منها فى مداره ، وحفظت النسبة بين بعضها وبعض بسنة إلمية محكمة يعبرون عنها بالجاذبية ، ولولا ذلك لتفلتت هذه الكواكب السابحة فى أفلاكها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم جميعاً .

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

٢ — الأرض ، فى جبرها ومادتها وشكلها والعوالم المختلفة التى عليها من الجبال والنبات والحيوان ، وفى منافسها المختلفة باختلاف أنواعها ، ما يدل على إبداع الحكيم العليم « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » .

٣ - (واختلاف الليل والنهار) أى تعاقبها بمجيء أحدهما وذهاب الآخر واختلافهما فى الطول والقصير باختلاف الأقطار والبلدان ومواقع الطول والعرض واختلاف الفصول ، وفى ذلك من النافع والمصالح للناس آيات بينات دالة على وحدة مُبدِع هذا النظام ورحمته بمبادئه ، وقد أشار إلى ذلك الكتاب الكريم فى آيات أخرى فقال : « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَفْصِيلًا » وقال أيضا : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّئِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ سَكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » .

٤ - (والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس) الفلك اسم للسفينة الواحدة والكثير .

ودلائها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيعة الماء وقانون الثقل فى الأصنام ، وطبيعة الهواء والرياح والبخار والكهرباء التى هى العمدة فى سير السفن الكبرى فى هذا العصر .

وكل ذلك يجرى على سنن معقدة تدل على أنها صادرة عن قوة بدیعة النظام ، هى قوة الإله الواحد العليم ، كما قال : « وَبَيْنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ يَسَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ » .

ودلائها على الرحمة قد بينه سبحانه بقوله « بما ينفع الناس » أى ينفعهم فى أسفارهم وتجارتهم ، فهى تحمل أصناف المتاجر من صقع إلى صقع ، ومن قطر إلى آخر ، فتجعل العالم كله مشتركاً فى المطاعم والمشارب والملابس وأصناف الأدوية وغيرها .

وجاءت هذه المنة عقب اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذى ينفع به ، ومن احتياج رابطة السفن إلى معرفة علم النجوم (الجغرافية الفلسفية) ومن ثم قال تعالى :

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » .

٥ — (وما أنزل الله من السماء من ماء) وقد وصف الله تعالى في آية أخرى كيف ينزل المطر قال : « اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتَنُفِثُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَخْلَعُهُ كَيْفَ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ » وهذا الوصف الموجز هو ما بينه العلماء بقولهم : إن المطر يتوالد من تصاعد بخار الماء بوساطة حرارة الهواء التي تنشأ في مياه البحار من احتكاك بعض ذراتها ببعض ، ومن احتكاك الهواء بسطح البحر ، وحين تصعد في الجو تتكاثف وتتكون سحبا يسقط الله من خلالها وينزل إلى الأرض لثقله .

(فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) أى وبهذا الماء تحدث حياة الأرض بالنبات ، وبه أمكن معيشة الحيوان على سطحها ، وهذا هو الإحياء الأول الذي أشير إليه بقوله في آية أخرى « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا » أى إن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض ففتقناهما فانفصل جرم الأرض من جرم السماء وصارت الأرض قطعة مستقلة ملتهبة وكانت مادة الماء (الأوكسجين والهيدروجين) تبخر من الأرض فتلاقى في الجو طبقة باردة تحيلها سحبا فتنزل على الأرض فتبرد حرارتها ، وما زالت هذه حالها حتى صارت كلها ماء ، وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان .

وأما الإحياء المستمر المشاهد في جميع بقاع الأرض فهو المشار إليه بقوله : « وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » فكل أرض لا ينزل عليها المطر ولا تجري فيها المياه من الأرضين المطبورة تكون خالية من النبات والحيوان .

فنزل الماء على هذا النحو المشاهد ، وكونه سببا في حياة الحيوان والنبات من أعظم الأدلة على وحدانية المدع ، ومن جهة ما للخلق فيه من النافع يدل على الرحمة الإلهية الشاملة .

٦ - (وتصريف الرياح) أى توجيه الرياح وتصريفها بحسب الإرادة ووفق النظام على السنن الحكيمة ، فمنها الملقحة للنبات كما قال تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ تَوَاقِعَ » ومنها العقيم ، وهى فى الأغلب تهب من جهة من الجهات الأربع ، وقد تكون متناوذة : أى تهب من كل ناحية ، وتارة تأتى نكباء بين بين ، بدل على وحدة مُصْدِرِها ورحمة مدبرها .

٧ - (والسحاب المسخر بين السماء والأرض) أى القيم الذى ذلل وسحب فى الجواء لإنزال الأمطار فى مختلف البلاد ، وتكون بنظام ، واعترض بين السماء والأرض بحسب السنة الإلهية فى اجتماع الأجسام اللطيفة واقتراحها وعلوها وهبوطها ، مما يدesh لرؤيته الناظر قبل أن يأنس به .

(آيات لقوم يعقلون) أى فى كل هذه الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل ويتدبر وينظر فى الأسباب ، ليدرك الحكم والأسرار ، ويميز بين النافع والضار ، ويستدل بما فيها من الإحسان والإحكام ، على قدرة مبدعها وحكمته ، وعظيم رحمته ، وأنه المستحق لعبادة دون غيره من خلقه .

وفى الحديث « ويل لمن قرأ هذه الآية فنجّ بها » للمج : قذف الريق ونحوه من الفم ، والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها ، إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه .

وقال بعض العلماء : إنا لله كتابين كتابا مخلوقا هو الكون ، وكتابا منزلا هو القرآن ، ويرشدنا هذا إلى طرق العلم بذاك ، بما أوتيناه من العقل ، فمن اعتبر بهما فاز ، ومن أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ،
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ

الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ
الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَّطْنَا لَهُمْ عَمَلَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ حَمَإٍ مُسْتَقَرًّا يُوَاسِعُهُمْ
النَّارَ (١٦٧)

تفسير المفردات

الأنداد واحدها ند وهو المائل ، والتبرؤ المبالغة في البراءة وهي التنصل والتباعد
من يُكرهه قربه وجواره ، والأسباب واحدها سبب وهو الجبل الذي يصعد به التخل
وأمثاله ، ثم غلب في كل ما يتوصل به إلى مقصد من المقاصد للمنوية ، والكره
العودة والرجوع إلى الدنيا ، والحسرة شدة الندم والكذب حيث يتألم القلب ويتحسر
مما يؤله .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فيما تقدم ظواهر الكون الدالة على توحيد الخالق ورحمته ، ذكر
هنا حال الذين لا يعقلون تلك الآيات التى أقامها برهاناً على وحدانيته ، ومن ثم جعلوا
لله أنداداً يلتمسون منهم الخير ، ويدفعون بهم النقمة ، يأخذون عنهم الدين والشرعة .

الايضاح

(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) أى ومن الناس
من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت أوصافه الجليلة أنداداً وأمثالاً
وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون ، يحبونهم كحب الله ويسوون بينه
تعالى وبينهم فى الطاعة والتعظيم ، ويتقربون إليهم كما يتقربون إليه ، إذ هم لا يرجون
من الله شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم ضرباً من التوسط الغيبي فيه ، فهم مشركون
بهذا الحب الذى لا يصدر من مؤمن موحد .

وللمشرك أُنْدَاد متعددون ، وأرباب متفرون ، فإذا حَزَبَه أمر ، أو نزل به ضرر
لجأ إلى بشر أو صخر ، أو توسل بحيوان أوقبر ؟ أو استشفع بزيد أو عمرو ، لا يدرى
أبهم يُسْمَع ويُسْمَع ، ويشفع فيشفع ، فهو دائماً مببل البال ، لا يستقر من القلق
على حال .

وقد عظمت فتنة متخذى الأنداد بهم ، حتى كان جبهم إياهم من نوع جبهم لله ،
إذا أنهم لا يرجون منه شيئاً إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله ، فهم يلتجئون إليهم عند الحاجة
كما يلتجئون إلى الخالق سبحانه .

وليس من اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبابها ، وقد تخفى علينا أحياناً ويعسى
علينا طريق معرفتها ، فعلينا بإرشاد الدين والقطرة أن نلجأ إلى الله ، لعله برحمته يلهمنا
إلى طريقها ، مع بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب ، حتى لا يبقى
في الإمكان شيء بعد ذلك .

فالدين يحظر علينا أن ننفر إلى الحرب والدفاع عن الأوطان ونحن عزل أو حاملو
سلاح دون سلاح العدو للمتمدن انكالا على الله واعتقاداً على أن النصر بيده ،
بل يأمرنا بإعداد العدة ، ثم الاتكال بعد ذلك في الهجوم والإقدام على غاية الله ،
فن قصر في اتخاذ الأسباب اعتقاداً على الله فهو جاهل بالله ، كما أن من التجأ إلى ما ليس
بسبب كإنسان مكرم أو ملك مقرب ، أو ما دون ذلك كصنم أو تمثال فهو مشرك بالله
ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب ،
أو طالباً ما هو أبجل منه ، كالمرضى يعالجه الأطباء فيترأى لأحد أقرابه أن يلجأ إلى من
يعتقد تأثيرهم في السلطة الثيوية طلباً للتعجيل بالشفاء .

(والذين آمنوا أشد حبا لله) من كل ما سواه ؛ إذ جبهم له خاص به لا يشركون
فيه غيره ، إذ هم يعتقدون أن ملكوت السموات والأرض بيده ، وهو الذى له القدرة
والسلطان على جميع الأكوان ، فما ينالهم من خير كسبى فهو بهديته وتوقيفه ،

وما يحيطهم بغير حساب فهو بنيائته وفضله ، وما تعذر عليهم من الأمور يفوضونه إليه ، ولا يعولون إلا عليه .

ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذى الأنداد قال :

(ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب)
أى ولو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك ، وظلم الناس وغشهم ، بمحلمهم على أن يخذلهم ، ويتخذوا الأنداد مثلهم ، حين يرون العذاب في الآخرة ، فتقطع بهم الأسباب ، ولا تبقى عنهم الأنداد والأرباب ، أن القوة لله وحده ، بها يتصرف في كل موجود ، لعلوا أن هذه القوة التي تدبر عالم الآخرة هي عين القوة التي تدبر عالم الدنيا ، وأنهم كانوا ضالين حين لجئوا إلى سواها ، وأشركوا معها غيرها ، وكان ذلك منشأ عقابهم وعذابهم .

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إيمانه بأذى شائبة من الشرك كثير في القرآن والسنة الصحيحة ، وعليه جرى السلف الصالح ، وهو حجة على من يعمل بأقوال أناس من الموثق من لا يعرف له تاريخ يوثق به ، ولا رواية يصح الاعتماد عليها ، مع تركهم لكلام الله ورسوله وكلام أئمة السلف .

ثم بين حال التابعين والمتبوعين يوم القيامة حتى ينكشف الغطاء ، ويرى الناس بأعينهم العذاب ، فقال :

(إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب) أى حين يتبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم الذين أغروهم في الدنيا وينفصلون من إضلالهم ، لأنه قد ضاعف عذابهم وحلمهم أوزاراً فوق أوزارهم ، وتقطع الروابط التي كانت بينهم في الدنيا ؛ ولكن ذلك لا ينجيهم نفساً ؛ فهو إنما حصل لرؤيتهم العذاب ماثلاً أمام أعينهم ، بما اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام ، فأتى يفيدهم التبرؤ مما صنعوا ؟ .

(وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراء منا) أى وقال التابعون : ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق ، ونأخذ بالتوحيد الخالص ، ونهتدى بكتاب

الله سنة رسوله ؛ ثم تعود إلى موضع الحساب ، فتتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرءوا منا ، ونسعد بعملائنا حيث هم أشقياء بأعمالهم .

(كذلك يرهبهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أى إنه كما أراهم المذاب ، سيرهبهم أعمالهم - سرات عليهم ، والمراد من إراءتهم ذلك ، أنه يظهر لهم أن أعمالهم قد كان لها أسوأ الآثار فى نفوسهم ، حتى جعلتها مستعبدة لغير الله ، فيورثهم ذلك حسرة وشقاء ، فالأعمال هى التى كونت هذه الحسرات فى النفوس ، ولكن ذلك لا يظهر إلا فى الدار الآخرة التى تسعد فيها النفوس أو تشقى .

(ومأمم بخارجين من النار) إلى الدنيا وهم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال ، فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم ، ولا إلى الجنة ، لأن سبب دخولهم هو ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد .

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُّوْا يَمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

تفسير المفردات

الحلال هو ما أباحه الشارع ، والحرام ضده ، والخطوات واحدها خطوة (بالضم) وهو ما بين قدمي الماشي ، يقال اتبع خطواته ، ووطئ على عقبه إذا اتدب به واستن بسننه ، ومبين أى ظاهر المداوة لنوى البصائر ، والسوء ما يسوءك وقوعه أو عاقبته ، والفحشاء كل ما يفحش بقبه فى أعين الناس من المعاصى والآثام وهى أفج وأشد

من سوء ، وأمركم أى يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه أمر مطاع ، وأنتم فى ائقيادكم له ، كأنكم مأمورون ، ألقينا أى وجدنا ، وعقل الشئ عرفه بدليل ، وفهمه بأسبابه ونتائج .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى الآية قبلها حال متخذى الأنداد يوم القيامة وذكر ماسيلاقونه من العذاب ، وأن الذين اتبعوا سيتبرعون بمن اتبعوهم حين رؤية العذاب ، وتقطع الأسباب بينهم ، وهى المنافع التى يجنيها الرؤساء من المرؤسين والمصالح الدنيوية التى تصل بعضهم ببعض ، وقد علمت فيما سلف أن الأنداد قسيان :

(١) قسم يُتخذ شارعا يؤخذ رأيه فى التحليل والتحریم من غير أن يكون بلاغا من الله ورسوله .

(٢) قسم يُعتمد عليه فى دفع المضارّ وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لامن طريق الأسباب .

بين فى هذه الآيات أن تلك الأسباب محرمة ، لأنها ترجع إلى أكل الخبائث واتباع خطوات الشيطان ، وأن سبب جودهم على الباطل والضلال هو الثقة بما كان عليه الاباء من غير عقل ولا هدى .

الايضاح

(يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا) أى كلوا بعض ما فى الأرض من أصناف المأكولات التى من جلتها ما حرّمتموه افتراء على الله من الحرث والأنعام أكلا حلالا طيبا .

قال ابن عباس : نزلت فى قوم من ثقيف وبنى عامر بن صعصعة وخراعة وبنى مُذَلْج حرّموا على أنفسهم ما حرّموا من الحرث والبحارّ والسوابّ والوصائل والحام .

وقد بين ما حرم من المأكّل في الآية الكريمة « قُلْ لَا أُجِدُ فِيهَا أُوحًى إِلَيَّ مُحرَّمًا عَلَى طَائِعِيٍّ يُطَعَّمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ نَجَسًا خَبِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ » فما عدا هذا فهو مباح بشرط أن يكون طيبًا وهو ما لا يتعلق به حق الغير، وبيانه أن المحرم قسمان :

(١) محرم لذاته لا يحل إلا للضرر .

(٢) محرم لعارض ، وهو ما يؤخذ بنظر وجه صحيح كما يأخذه الرؤساء من المردوسين بلا مقابل ، أو يأخذه المردوسون بجاه الرؤساء ، وكأخذ الربا والرشوة والنصب والسرقة والنفس ، فكل هذا خبيث غير طيب .

(ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) أى ولا تتبعوا سيرته فى الإغواء وسوسته فى الأمر بالسوء والفحشاء ، فهو عدو لكم بين العداوة ، إذ هو منشأ الخواطر الرديئة ، والمحرّض على ارتكاب الجرائم والآثام قال تعالى : « شَیَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا » فهذا نهى عن اتباع وحى الباطل والشر ، لأنه من إغواء الشيطان ، فإذا عرض للإنسان داعي البذل لمعاونة بأئس فقير ، فهمت نفسه بالعمل ، ثم جاش فى صدره خاطر الاقتصاد والتوفير ، فليعلم أن هذا من وحى الشيطان ، ولا يندفع لما يسوِّغه له من إرجاء هذا العطاء ووضعه فى موضع أنفع ، أو بذله لفقير أحوج .

ثم بين كيفية عداوته وفنون شره وإفساده فقال :

(إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ) أى إنما يوسوس الشيطان ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بأن تفعلوا ما يسوءكم فى دنياكم وآخرتكم . وأن تجتروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التى قضت سنة الله بربط المسببات بها ، اعتمادا على أشخاص من الموتي أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا من السلطة التنبئية ، والتصرف

في الأكوام بدون اتخاذ الأسباب - قد ضلوا ضلالا بعيدا واتبوا أمر الشيطان ، ومثلهم من اتخذ رأى الرؤساء حجة في الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء عن الله ، هؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله وأهملوا نعمة العقل ، واتخذوا من دون الله الأنداد « وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ » .

(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أى ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه شرعه لكم من عقائد وشعائر دينية ، أو تحليل ما الأصل فيه التبريم ، أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة ، ففي كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع ، وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان ، فإنه الأصل في إفساد العقائد ، وتحريف الشرائع .

ومن هذا زعم الرؤساء أن الله وسطاء بينه وبين خلقه ، لا يفعل شيئا إلا بوساطتهم ، فحولوا قلوب عبادهم عنه وعن سننه في خلقه ، ووجهوها إلى قبور لاتعد ولا تحصى ، وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ويسمون مثل هذا توسلا : أى تقربا إلى الله ، وحاشى أن يتقبل التقرب إليه بالشرك به ، ودعاء غيره معه وهو يقول « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » .

ثم سجل عليهم كمال ضلالهم وعدد جنائياتهم فقال :

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى وإذا قيل لمن اتبع خطوات الشيطان من المشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي ولا تتبعوا من دونه أولياء - جنحوا إلى التقليد ، وقالوا نحن لانعرف إلا ما وجدنا عليه السادة والكبراء والشيوخ من آباءنا ، استثناسا بما ألفوه مما ألفه آبائهم من قبل . ثم رد عليهم سبحانه مقاتلهم الحقاء وأظهر بطلان آرائهم فقال :

(أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) أى أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء ، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من عقائد الدين وعباداته : أى حتى لو تجردوا من دليل عقلى أو نقلى في عقائدهم وعباداتهم .

وفى الآية إرشاد إلى منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد .

فإذا اتبع المرء غيره فى الدين ممن علم أنه على حق كالأنبياء والمجتهدين - فهذا ليس بتقليد ، بل اتباع لما أنزل الله ، كما قال تعالى « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » فأقرب الناس إلى معرفة الحق هم الباحثون الذين ينظرون فى الدلائل بقصد صحيح ، فإنهم إذا أخطأوا يوماً أصابوا فى آخر ، وأجدهم عن معرفة الحق المقلدون ، لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم ، وهم لا يوصفون بإصابة الصواب ، لأن المصيب من يعرف أن هذا هو الحق ، والمقلد إنما يعرف أن فلاناً قال هذا هو الحق ، فهو عارف بالقول فقط .

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْتَقِي بِنَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاً وَنِدَاً ،
صُمٌّ بَكْمٌ مُمِىٌّ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ (١٧١)

تفسير المفردات

المثل الصفة والحال ، ونقى الراعى والمؤذن صاح ، وما لا يسمع أى لا يدرك بالاستماع إلا دعاء ونداء ، والفارق بينهما أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد ، والفارق بين الكافر والضال أن الأول يرى الحق ويعرض عنه . ويصرف نفسه عن دلائله ، فهو كالحيوان يرضى بأن يقوده غيره ويصرفه كيف شاء ، والثانى يخطئ الطريق مع طلبه أو جهله بمعرفته بنفسه أو بدلالة غيره .

المعنى الجملى

بعد أن نعى سبحانه وتعالى على المقلدين من الكفار سوء حالهم من اتباعهم لآبائهم وساداتهم من الرؤساء دون استنادهم إلى برهان يعتمدون عليه ، أو حجة يركنون إليها .

أعقبه بمثل بين خطل آرائهم ، وسُخف عقولهم ، فذكر أنهم كالتهم التى تُقبل بدعاء راعيها ، وتزجر بزجره ، مسخرة لإرادته ، ولا تفهم لما دأبوا ، ولماذا زجر ، وهكذا شأن من يُسكّن معتقداً بلا دليل . ويقبلون تكليفاً بلا فهم ولا تحليل ، فهم كالصم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم ، وكالبكم الذين لا يستجيبون لما دعوا إليه ، وكالعمى فى الإعراض عن الأدلة حتى كأنهم لم يشاهدوها ، فهم لا يصلون إلى معرفة الحق ، لأن اكسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال ، وأنى لمن قد هذه الحواس أن يصل إلى الحق ويقبله ؟ ومن ثم قالوا : من قد حسا فقد فقد علما .

الايضاح

(ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) أى إن مثل الكافرين فى تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم ، وإخلاصهم إلى ما هم عليه من الضلال ، وعدم تأملهم فيما يُلقى إليهم من الأدلة ، مثل البهائم التى ينعق عليها الراعى ، ويسوقها إلى المرعى ، ويدعوها إلى الماء ، ويزجرها عن الحصى ، فستجيب دعوته وتزجر بزجره ، وهى لا تفعل عما يقول شيئاً ، ولا تفهم له معنى ، وإنما تسمع أصواتاً تُقبل لسماع بعضها وتدبر لسماع بعض آخر بالتمود ، ولا تفعل سبباً للإقبال والإدبار .

وفى الآية إرشاد إلى أن التقليد بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر ، وأما للؤمن فمن شأنه أن يعقل دينه ، ويعرفه بنفسه ، ويقتنع بصحته ، إذ ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان ، بل المقصد منه أن يرتقى عقله وتزكى نفسه بالعلم والعرفان ، فهو يعمل الخير لأنه نافع يرضى الله ، ويترك الشر لأنه يضره فى دينه ودنياه .

(صم بكم عمى فهم لا يعقلون) أى إنهم يتصامتون عن سماع الحق ، فكأنهم صم ولا يستجيبون لما يُدعون إليه فكأنهم خرس ، ولا ينظرون فى آياته تعالى فى الآفاق وفى أنفسهم فكأنهم عمى ، لا يعقلون لعملهم مبدأ ولا غاية ، بل ينقادون لتغيرهم كما هو شأن الحيوان ، ومن ثم اتبعوا من لا يعقلون ولا يهتدون .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ ، إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣)

تفسير المفردات

الإِهْلَال رفع الصوت ، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها ،
 ويقولون : باسم اللات ، أو باسم العزى . ثم قيل لكل ذابح (سُهِلَّ) وإن لم يهر
 بالتسمية ، والباغى الطالب للشيء الراغب فيه كما ورد فى الحديث (يا باغى الخير هلم)
 والمادى المتجاوز قدر الضرورة كما جاء فى التزيل « وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ » أى
 لاتتجاوزهم إلى غيرهم ، والإثم الذنب والمعصية .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنداد من دونه ، ثم خاطب الناس جميعا
 بأن يأكلوا مما فى الأرض من خيراتها بشرط أن يكون حلالا طيبا ، ثم بين سوء حال
 الكافرين المقلدين الذين يقوم رؤساء كايقود الراعى الفتن ، لأنه لا استقلال لهم برأى
 ولا يهتدون بعقل .

هنا وجه الخطاب إلى المؤمنين خاصة ، لأنهم أحق بالفهم ، وأحرى بالاهتداء ،
 فطلب إليهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروا الله على ما أنعم به عليهم ، ثم حصر
 محرّمات المطاعم فى أنواع معينة ، ليعلموا أن التحريم لا يمدوها ، وأن أكثر ما خلق الله
 من الأرزاق والأطعمة مباح لهم ، فمن الحق أن يكون الشكران غدواً وعشياً على تلك
 المنن التى لا تحصى ، والنعمة التى لا تحصى ولا تعد .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون)
 كان المشركون وأهل الكتاب قبل محيى الإسلام فرقا وأصنافا ، فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة كالبحيرة والسائبة عند العرب ، وبعض الحيوان عند غيرهم ، وكان الشائع لدى النصارى أن أقرب القربات تعذيب النفس وحرمانها من جميع اللذات ، واحتقار الجسد وما يلزمه ، وأن الله لا يرضى إلا بإحياء الروح ، واقتنوا فى الحرمان من الطيبات ، فنها ما خصصوه بالقدسين أو الرهبان والقسيسين ، ومنها ما هو عام كالحرمان من اللحم والسمن فى بعض أنواع الصوم كصوم العذراء والقدسين ، والحرمان من السمك واللبن والبيض فى بعض آخر منها .

وكل هذه الأحكام وضعا الرؤساء ، ولا وجود لها فى التوراة ، ولا تقلت عن المسيح عليه السلام ، ولكن قلوها عن الوثنيين الذين كانوا يحرمون كثيرا من الطيبات ، اعتقاداً منهم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بتعذيب النفس وترك حظوظ الجسد .

وقد جعل الله هذه الأمة وسطا تعطى الجسد حقه والروح حقه ، فأحل لنا الطيبات وأمرنا بالشكر عليها ، ولم يجعلنا جنائين خلصاً كالأنعام ، ولا روحانيين خلصاً كالملائكة بل جعلنا أناسى كلمة .

وقصارى ذلك - إن الله أباح لنا أن نتمتع بما طاب كسبه من الحلال ولا نمتنع عنه تديناً ولا تعذيباً للنفس ولا نحرم بعضاً ونحل بعضاً تقليداً للرؤساء ووساوس الشياطين .
 وأمرنا بشكره على خلقها لنا وتيسر أسباب الحصول عليها ، ونهانا أن نجعل له ندّاً نطلب منه الرزق ، أو نرجع إليه فى التحليل والتحریم ، وإلا كنا مشركين به ، كافرين لنعمه ، كما فعل من اتخذ وسطاء بينه وبين ربه ، يطلب منهم الرزق ، ويشرعون لهم من الدين ما لم يشرعه الله .

وبعد أن ذكر إباحة الطيبات ، بين ما حرم من الأطعمة فقال :
(إنما حرم عليكم الميتة) أى إنه تعالى حرم الميتة لما يتوقع من ضررها ، لأنها إما أن تكون قد ماتت بمرض سابق أو بعلّة عارضة ، وكلاهما لا يؤمن ضرره ، ولأن الطباع تستقدرها .

(والدم) أى الدم المسفوح ، لأنه قدر وضار كالميتة .
(ولحم الخنزير) لأنه ضار ولا سيما في البلاد الحارة كما دلت على ذلك التجربة .
(وما أهلك به لغير الله) أى وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه لصنم وغيره مما يعبد من دون الله ، لأنه من أعمال الوثنية ، وفيه إشراك واعتقاد على غير الله ، وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم ، ومثل ذلك ما يفعله العامة في القرى إذ يقولون عند الذبح : باسم الله أكبر ، يا سيد يا بدوى ، يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضى حاجة صاحبه .
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) أى فمن أكل شيء مما حرم الله ، بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منه ، ولم يكن راغباً فيه لذاته ، ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه ، لأن الإلتواء بنفسه إلى التهلكة بالموت جوعاً أشد ضرراً من أكل الميتة أو الدم ، بل الضرر في ترك الأكل محقق وهو في فعله مغفلون ؛ كما أن من أكل مما أهلك به لغير الله مضطراً ، لم يقصد إجازة عمل الوثنية .
ولا استحسانه .

وإنما ذكر قوله : غير باغ ولا عاد ، لثلاث يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطراب إذا وكل إليهم تحديده ، فيزعم هذا أنه مضطر وليس بمضطر ، ويذهب ذلك بشهوته إلى ما وراء حد الضرورة .

(إن الله غفور رحيم) أى إن الله يغفر لمبادء خطاهم في تقدير الضرورة ، إذ وكل ذلك إلى اجتهدهم ، رحيم بهم ، إذ رخص لهم في تناولها ولم يوقعهم في الحرج والعسر ، وجعل الضرورة تقدر بقدرها .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا
 قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُحُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا
 الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى وَالْمَذَابَ بِالْمُنْفَرَةِ ، فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَئِيدٍ (١٧٦)

تفسير المفردات

الضلالة : هي العاية التي لا يهتدى فيها الإنسان لمقصده ، والهدى : الشرائع التي
 أنزلها الله على لسان أنبيائه ، والشقاق : هو العداء والتنازع وهو أثر الاختلاف ، وحقيقته
 أن يكون كل من الخصمين في شق أى جانب غير مافية الآخر .

المعنى الجملى

بعد أن بين فيما سلف إباحة أكل الطيبات على خلاف ما عليه أهل الملل
 الأخرى ، وأوجب عليهم شكر ربهم على نعمه التي أسداها إليهم ، ذكر في هذه الآيات
 أن بعض الرؤساء الذين حرموا على الناس ما لم يخرمه الله ، وشرعوا لهم ما لم يشرعه ،
 قد كتموا ما شرعه الله بالتأويل أو بالترك ؛ فاليهود والنصارى ومن حذا حذوهم كتموا
 أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبوا التشف في المأكول والمشرب ، ونحو ذلك
 مما لهم فيه منفعة كما قال : « تَجْعَلُونَهُ قَرَأَطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا » .

الايضاح

(إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترُونَ به ثَمَنًا قَلِيلًا) أى إن الذين يخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله ، أو يزولونه ويحرفونه ويضعونه فى غير موضعه برأيهم واجتهادهم ، فى مقابل الثمن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك أو الجُلُف (الأجر) على الفتاوى الباطلة أو نحو ذلك مما يستفيد به الرؤساء من المردوسين ، وسعى قليلا لأن كل عوض عن الحق فهو قليل فى جنب ما يفوت آخذه من سعادة الحق الدائمة بدوام المحافظة عليه ، والمبطل وإن تمتع بشمن الباطل فذلك إلى أمد الحياة القصير كما قال : « وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » .

(أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار) أى إن أولئك الكافرين لكتاب الله المتجرىن به ، ما يأكلون فى بطونهم من ثمنه إلا ما يكون سببا لدخول النار ، وانتهاء مطامعهم بذهابها ، وقد يكون المعنى : إنه لا تملأ بطونهم إلا النار أى لا يشبع جشعهم إلا النار التى يصيرون إليها على نحو ما جاء فى الحديث « ولا تملأ جوف ابن آدم إلا التراب » وهذا الحكم عام يصدق على المسلمين كما يصدق على غيرهم ، فسنة الله مطردة فى تأييد أنصار الحق وخذلان أهل الباطل .

(ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أى إن الله يُعْرِضُ عنهم ويغضب عليهم ، وقد جرت عادة الملوك إذا غضبوا أعرضوا عن الغضوب عليهم ولم يكلموهم ، كما أنهم حين الرضا يلاحظون من يرضون عنه ، ويقابلونه بالبشاشة والبشر .

(ولا يركبهم) أى ولا يظهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفح عنهم إذا مانوا وهم مصرّون على كفرهم .

(ولهم عذاب أليم) أى ولهم عذاب شديد الألم موحج .

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى إن أولئك الذين جزأوهم ما تقدم ، هم الذين تركوا الهدى الواضح البين الذى لا خلاف فيه ، وهو ما جاء به الرسل

عن ربهم ، واتبعوا آراء الناس في الدين وهي لاضابط لها ، وهي مشتبه الأعلام بضلّ بها الفهم ، ومن ثم كان أهلها في خلاف وشقاق .

(والعذاب بالمغفرة) أى إن متبع الضلال استحق العذاب بدل المغفرة ، وهو باختياره إياه بعد قيام الحجة قد اشترى العذاب بالمغفرة ، وكان هو الجانى على نفسه حين اعتدّ بالمعجل واستهان بالأجل .

(فما أصبرهم على النار) أى إنّ انهماكهم في العمل الذى يوصلهم إلى النار للمين في الآيتين السالفتين هو مثار العجب ، فسيرهم في الطريق التى يجرهم إليها ، وعدم مبالاهم بمآل أعمالهم ، دليل على أنهم يطيقون الصبر عليها ، وتلك حال تستحق العجب أشد العجب ، وأعجب من ذلك أن يرضاها عاقل لنفسه .

ومثل هذا الأسلوب ما يقال لمن يتعرض لما يوجب غضب ملك من الملوك : ما أصبرك على القيد والسجن ! أى إنه لا يتعرض لمثل هذا إلا من هو شديد الصبر على العذاب .

(ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) أى ذلك العذاب الذى تقرر لهم بسبب أن الكتاب جاء بالحق ، والحق لا ينال ، فمن غلبه غلب .

(وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) أى وإن الذين اختلفوا في الكتاب الذى نزله الله لجمع الكلمة على اتباع الحق وإزالة الاختلاف ، لفي شقاق بعيد عن سبيل الحق ، فلا يبتدون إليه ، إذ كل منهم يخالف بما ابتدعه من رأى ومذهب ، وينأى بجانبه عن الآخر ، فيكون الشقاق بينهما بعيداً .

وهذا وعيد آخر بعد الوعيد الأول على كتان الحق ، فالخلفون لا يسلكون سبيلا واحدة كما يدعوا إلى ذلك القرآن « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » فلا يجوز لأهل الكتاب الإلهى أن يكونوا شيعة ومذاهب شتى كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي مَتَى » .

فإذا وجد خلاف فى الفهم (وهو ضرورى فى طباع البشر) وجب التحاكم إلى الكتاب والسنة حتى يزول كما قال: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» وليس هناك عذر المسلمين فى الاختلاف فى دينهم ، لأن الله أوجد لكل مشكل مخرجا ، على أن ماختلف فيه الأنهام لا يقتضى الشقاق والنزاع ، بل يسهل على جماعة المسلمين من أهل العلم أن ينظروا فيما اختلف فيه ، وما يرون أنه الراجح يعتمدون عليه ، إذا تعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة بينها .

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

تفسير المفردات

البر : لغة التوسع فى الخير ، وأصله من البر المقابل للبحر ، وفى لسان الشرع كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به وصالح الأعمال وقاضل الأخلاق ، قبل للمشرق والمغرب أى ناحيتيهما ، وآتى للمال أى أعطاه ، والمسكين هو الدائم السكون لأن الحاجة أسكنته ، والمعجز قد أقعده عن طلب ما يكفيه ، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الاتصال بأهل أو بذى قرابة ، والسائل من ألقائه الحاجة إلى السؤال وتكففت الناس ، والسؤال مجرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل ألا يتعدها ، وفى الرقاب أى وفى تحرير الرقاب وعقبتها ، وأقام الصلاة أى أداها على أقوم وجه وأحسنه ، والعهد ما يلزم به إنسان

لآخر والبأساء من البؤس وهو الفقر والشدة ، والضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو قد حبيب من أهل ومال ، صدقوا أى فى دعوى الإيمان ، والتقوى هى الوقاية من سخط الله وغضبه بالبعد عن الآثام والذنوب .

المعنى الجلى

لما أمر الله تعالى بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، طال خوض أهل الكتاب فى ذلك ، واحتدم الجدل بينهم وبين المسلمين حتى بلغ أشده ، وكانوا يرون أن الصلاة إلى غير قبلتهم لا يقبلها الله تعالى ، ولا يكون صاحبها متبعاً دين الأنبياء ، كما كان للمسلمون يرون أن الصلاة لا يرضى عنها الله إلا إذا كانت إلى المسجد الحرام قبله إبراهيم أبى الأنبياء جميعاً .

من قبل هذا بين الله فى تلك الآيات أن تولية الوجوه قبله مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين ، لأنه إنما شرع لتذكير اللصلى بأنه يناجى ربه ، ويدعو وحده ، ويعرض عن كل ما سواه ، وليكون شعاراً لاجتماع الأمة على مقصد واحد ، فيكون فى ذلك تعويدهم الاتفاق فى سائر شئونهم وأغراضهم وتوحيد جهودهم .

الايضاح

(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) أى ليس توجيه الوجه إلى المشرق والمغرب لذاته نوعاً من أنواع البر ، فهو فى نفسه ليس عملاً صالحاً .

(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) أى ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البار بها وقيامه بعملها .

فالإيمان بالله أساس البر ، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكناً من النفس

مصحوباً بالإذعان والخضوع واطمئنان القلب بحيث لا تنطره نعمة ، ولا تؤيسه همة ، كما قال تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » .

والإيمان به يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية ، ودعوى الوساطة عند الله ، ودعوى التشريع والقول على الله بلا إذنه ، فلا يرضى مؤمن أن يكون عبداً ذليلاً لأحد من البشر ، وإنما يخضع لله وشرعه .

والإيمان باليوم الآخر يعلم الإنسان أن له حياة أخرى فى عالم غيبى غير هذا العالم ، فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسد ، ولا يجعل أكبر همه لذات الدنيا ونهواتها فحسب .

والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخر ، فمن أنكرها أنكر كل ذلك ، لأن ملك الوحي هو الذى يفيض العلم بإذن الله على النبي بأمور الدين كما قال تعالى : « نَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ » وقال : « نَزَّلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » .
والإيمان بالكتب السماوية التى جاء بها الأنبياء يستدعى امتثال ما فيها من أوامر ونواه ، إذ من أيقن أن هذا الشئ حسن نافع توجهت نفسه لعمله ، ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه .

والإيمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم . وقد ران الجهل على قلوب كثير من الناس فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل ما فى كتاب دلائل الخيرات والمدائح الشعرية ، مم الجهل بأخلاقه الشريفة ، وسيرته الكاملة ، والتأسمى به إذا دعوا إلى ذلك أو نهوا عن البدع فى دينه ، والزيادة فى شريعته ، فيها غناء لهم أثماً غناء ، وقد ضلوا ضاللاً بعيداً .

فقد جاء في الصحيحين « أن جماعة من أمته صلى الله عليه وسلم يردون الخوض يوم القيامة فيذاذون عنه (يطردون دونه) فيقول أمي فيقال : إنك لاتندري ما أحدثوا بعدك ، فيقول . سَحَقًا لِمَن يَدُلُّ بَعْدِي » .

(وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب) أى وأعطى المال مع حبه له الأصناف الآتية من ذوى الحاجة ، رحمة بهم وشفقة عليهم وهم :

(١) ذوى القربى المحتاجون ، وهم أحق الناس بالبر ، إذ المركوز فى الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوى رحمه وعُدْمهم أشد مما يألم لغيرهم ، فهو يرى أن هوانه بهوانهم وعزه بعزهم ، فمن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم ، وجاء فى الحديث الصحيح « صدقتك على المسلمين صدقةٌ ، وعلى ذى رحمك اثنتان » أى لأنها صدقة وصلة رحم .

(٢) اليتامى ، لأن صفار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب ، فى حاجة إلى معونة ذوى اليسار من المسلمين كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم ، فيكونوا ضرراً على أنفسهم وعلى الناس .

(٣) المساكين ، الذين أقدم العجز عن طلب ما يكفيهم ، فيجب على المسلمين أن يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة ، إذ هم أعضاء من جسم الأمة ، ومن مصلحة أفرادها التعاون والتآزر حفظاً لكيانها ، وإبقاء على بنائها من التداعى إلى الهدم والزوال .

(٤) ابن السبيل ، وفى أمر الشارع بمواساته وإعاقته فى سفره ترغيب منه فى السياحة والضرب فى الأرض .

(٥) السائلون ، الذين اضطروا إلى تكفف الناس ، لشدة عوزهم .

(٦) فى تحرير الرقاب وعتقها ، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ، ومساعدة

الأُسرى على الافتداء ، وإعانة المساكين على أداء نجومهم (المساكين هو الرقيق يشتري نفسه من مولاه بضمن يجعله نجوماً أقباطاً) .

وفي جعل هذا نوعاً من البذل واجباً على المسلمين ، دليل على رغبة الشارع في فكّ الرقاب ، واعتباره أن الإنسان خلق ليكون حراً إلا في أحوال عارضة تقضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقاً .

وبالبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمان معين ، ولا بامتلاك نصاب محدود من المال ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة ، بل هو موكول إلى أَرْجِيَةِ المعطى وحال المعطى .

وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي حث عليها الكتاب الكريم ، مع ما فيها من التكافل العام بين المسلمين ، ولو أدوها لكانوا في معاشهم من خير الأمم ، ولدخل كثير من الناس في الإسلام ، لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء ، وأن لهم حقوقاً في أموال الأغنياء ، فتتوثق الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين .

(وأقام الصلاة) أى أداها على أقوم وجه ، ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب ، بل إنما يكون بوجود سرّ الصلاة وروحها ، ومن آثاره تحلّى المصلّى بالأخلاق الفاضلة ، وتباعده من الرذائل ، فلا يفعل فاحشة ولا منكراً ، كما قال تعالى مبيناً فوائدها : « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » ولا يكون هلوفاً جزوعاً إذا مسه الضرر ، ولا بخيلاً منوعاً إذا ناله الخير كما قال عز اسمه : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلَّا الْمُصَلِّينَ » كما لا يخفى في الحق لوم اللّامنين ، ولا يبالى في سبيل الله ما يلقى من الشدائد ، ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته .

(وآتي الزكاة) أى أعطى الزكاة المفروضة ، وقطاعاً نجيء الصلاة في القرآن الكريم إلا وهي مقترنة بالزكاة ؛ ذاك أن الصلاة تهذب الروح ، والمال قرين الروح ، فبذله

ركن عظيم من أعمال البرّ ، ومن ثمّ أجمع الصحابة على محاربة مانعي الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن مانعها يهدم ركناً من أركان الإسلام ، وينقض أساس الإيمان .

وقد افترق الناس في منعها بما سموه حيلة شرعية ، وهي ليست من الشرع في شيء ، فكيف يؤكد الله علينا الزكاة ويذكرها في كتابه سبعين مرة ، ثم يرضى أن نحتال عليه ونخادعه في تركها ، فلم إذا فرض وأوجب ، ورغب ورهب ؟ وأخرى بمثل هذه الحيل أن نسمى حيلة شيطانية لا حيلة شرعية ، لأن فيها احتيالا على الله في إبطال فريضته .

ومن ذلك أن يأتي للزكاة قبل تمام الحول (وهو شرط في وجوب الزكاة) بيوم أو يومين ويهب ماله لآخرته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب ، وهو بهذا يدكّ صرح الكتاب والسنة ، ويزعم مع هذا أنه مسلم مؤمن بالله ورسوله وكتابه .

وقد بينت السنة العملية والقولية قدر المأخوذ وحددته بمقدار ربع من رأس المال ، وسبيل الأخذ ، وسائر أحكام الزكاة .

وبعد أن ذكر البر في الأعمال ذكر البر في الأخلاق ، فقال :

.. (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) أى والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا عليها ، وهذا شامل لما يعاهد عليه الناس بعضهم بعضاً ، ولما يعاهد عليه المؤمنون ربهم من السمع والطاعة لكل ما جاء به في دينه ، ولا يجب الوفاء به إذا كان في معصية .

ومثل اليهود المقود ، فيجب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لتواعد الدين العامة . وفى الوفاء باليهود والمقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده ، كما أن الغدر والإخلاف فيها هادم للنظام ، مفسد للعُمران ؛ فما من أمة فقدت الوفاء بالمهد (وهو ركن الأمانة وقوام الصدق) إلا حل بها القاب الإلهي ، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال ، فيميشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة ، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه ، إذا أمكن يده أن تصل إليه ، ومن ثمّ يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه ، ويحترس كل منهم من غدر الآخر ، فلا يكون هناك

تعاون ولا تناصر ، بل تباغض وتحاسد ، ولا سيما بين الأقارب ، ولو شمل الناس الوفاء لدنوا من هذا البلا .

(والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) أى والصابرين لدى الفقر والشدة ، وعند الضر من مرض وقعد أهل وولد ومال ، وفي ميادين القتال ، ولدى الضرب والطعان ومنازلة الأقران .

وخص هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال ، لأن من صبر فيها كُن في غيرها أصبر ؛ فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر ، وكاد يفضي إلى الكفر ، والضر إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والهضم ، وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غرات المنية والظفر مقرون بالصبر ، وبالصبر يُحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه ، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر .

وباتباع هذه الأوامر كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حربية في العالم ، وما زال استبداد الحكام يفسد من بأسها ، وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يُضعف من قوتها ، حتى سبقتها الأمم كلها في ميادين الكفاح .

(أولئك الذين صدقوا) في دعواهم الإيمان ، دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم .

(وأولئك هم المنافقون) أى وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية ، بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان الله في الدنيا ، وعذابه في الآخرة . وقال بعض العلماء : من عمل بهذه الآية فقد كل إيمانه ، وقال أقصى مراتب إيقانه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩).

تفسير المفردات

كتب : فرض وزم عند مطالبة صاحب الحق به ، والقصاص : لغة يفيد العدل
والساواة ، ومنه سمي القصاص مقصدا لتبادل جانبيه ، والقصة قصة لأن الحكاية تساوى
الحكي ، وشرعا أت بقتل القاتل ، لأنه مساو للمقتول في نظر الشارع ، فاتباع
بالمعروف : أى فطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف، وأداء إليه بإحسان : أى أداء بلا ماملة
ولا بخس حق ، اعتدى : أى انتقم من القاتل بعد العفو ، والألباب : واحدها لب
وهو العقل .

المعنى الجملى

كان القصاص على القتل أمراً محتوماً عند اليهود كما في الفصل التاسع عشر من
سفر الخروج ، وكانت الدية أمراً مقضياً عند النصارى ، وكانت العرب تتحكم في ذلك
بحسب قوة القبائل وضعفها ، فكثيراً ما كانت القبيلة تأبى أن تقتص من القاتل ،
بل تقتص من رئيس القبيلة ، وربما طلبوا بالواحد عشرة ، وبالأشئ ذكرراً وبالعبد حرّاً ،
فإن أجيبوا فيها ونعمت ، وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة ، وهذا ظلم عظيم ،
وقسوة شديدة ، وقتل القاتل لحسب . وهو ما جاء في التوراة بإصلاح لهذا الظلم .

ولكن قد تقع أحيانا بعض جرائم يكون الحكم فيها بقتل القاتل ضاراً وتركه
لامنفعة فيه ، كأن يقتل المرء أخاه أو أحد أقاربه لغضب لحائى اضطره إلى قتله ،
ويكون هذا القاتل هو العائل لتلك البيت . فإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين ،

بل قد يكون في قتل القاتل مفاسد ومضار ، وإن كان القاتل أجنبيا من المقتول فيكون من الخير لولية عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية ، ففي أمثال هذه الحالات يجوز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها .

وإذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصار يستنكر القتل ويرى أن العفو أفضل ، فالأمر موكول إليهم والشرعية ترغبهم فيه ، وهذا هو الإصلاح الكامل الذي جاء به الكتاب الكريم في القصاص .

وقد يحول بخاطر بعض الناس ولا سيما في عصرنا الحاضر ، أن عقوبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية ، والواجب أن تعلم الحكومة الجمهور التراحم في العقوبات ، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمة إلا لمرض في عقولهم ، فيجب أن يوضعوا في المستشفيات حتى يبرءوا إلى كلام كثير كهذا وأشباهه ، ولو أننا دققنا النظر وتأملنا لعلنا أن مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطا بعيدا في الحضارة ، وكان أفرادها على حظ عظيم من الأخلاق الفاضلة ، ولا يصلح أن يكون تشريعا عاما ، فالقصاص بالعدل والمساواة هو الذي يربي الأمم والشعوب ، وتركه يُفْرِى الأَشْقِيَاءَ ، ويمحِثُهم على سفك الدماء ، فإن عقوبة السجن لا تخرج كثيراً من الناس ، بل يرون السجن خيرا لهم من بيوتهم .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل) أى فرض عليكم المساواة ، والعدل في القصاص ، لا كما كان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالة في قتل الكثير بالقليل ، وقتل السيد البريء بالسود تمتعا وظلما .

ثم فسر هذه المساواة بقوله :

(الحر بالحر والعبد بالعبد والأثني بالأثني) أى يؤخذ الحر ويقتل بالحر بلا إبطاء ولا جَوْر ، فإذا قتل حرٌّ حرًّا قُتِلَ هو به لا غيره من سادة القبيلة ، ولا عدد كثير منها ،

وإذا قتل عبد عبداً قتل به لاسيده ولا أحد الأحرار من قبيلته ، وكذلك تقتل المرأة إذا قُتلت ولا يُقتل أحد فداء منها .

والخلاصة - إن القصاص على القاتل أيا كان لا على أحد من قبيلته ، ولا فرد من أفراد عشيرته .

قال البيضاوي في تفسيره : كان بين حين من العرب دماء في الجاهلية ، وكان لأحدها طول (فضل وشرف) على الآخر ، فأقسموا لنقتلن الحرَّ منكم بالعبد والذي ذكر بالأئتي ، فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية وأمرهم أن يتبارعوا (يتساووا) .

وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد إذا لم يكن سيده ، فإن كان هو عزَّز بشدة تمنع أمثال هذا الاعتداء ، ولا يقتل الوالد بولده ، لأن المقصد من القصاص ردع الجاني عن الاستمرار في مثل هذه الجناية ، والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى لينذل ماله وروحه في سبيله ، ولما يقسو عليه ، ولكن كثيراً ما يقسو الولد على والده ، وللحاكم أن يعزز قاتل ولده بما يراه زاجراً لأمثاله ومريعاً لهم .

وبعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل ، ذكر هنا العفو وهو مقتضى التراحم والفضل قال :

(فمن عفى له من أخيه شيء) أى فنى عفى له عن جنايته من جهة أخيه ولى الدم ، ولو كان العافى واحداً إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص ، وقد جعل هذا الحق لأولياء المقتول وهم عصبة الذين يعتزون بوجوده ، ويهانون بفقدته ، ويحرمون من رفده وعونه ، فمن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه ، إذ تحفزهم إلى ذلك الثَّغرة القومية والمصلحة ، فإذا طلبوا ولم يقتص الحاكم ، فربما احتالوا للانتقام ، وفشا التشاحن والخصام ، ولكن إن جاء العفو من جانبهم أمنت الفتنة ، وليس للحاكم أن يتمتع من العفو إذا رضوا به ، ولا أن يستقل بالعفو إذا

طلبوا القصاص حتى لا تحملهم الضغينة على الانتقام بأيديهم إذا قدروا ، فيكثر الاعتداء ويميشون في تباغض وفوضى تستباح فيها الدماء .

(فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على العافي وغيره ، وعليه ألا يرهق القاتل من أمره عسراً ، بل يطلب منه الدية بالرفق والمعروف الذى لا يستنكره الناس ، وكذلك لا يمتل القاتل ولا ينقص ولا يسىء في كيفية الأداء ، ويجوز العفو عن الدية أيضاً كما قال : « وَدِيَّةٌ مُّسَلَّةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا » .

(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى ذلك الحكم الذى شرعناه لكم من العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال ، تخفيف ورحمة من ربكم ورحمة لكم ، وأى رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء .

(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) أى فمن اعتدى وانتقم من القاتل بعد العفو والرضى بالدية ، فله عذاب أليم من ربه يوم القيامة ، يوم لا تنفى نفس عن نفس شيئاً .

وبعد أن ذكر حكمة العفو والرغبة فيه ، وذكر الوعيد على الغدر ، أرشد إلى بيان الحكمة في القصاص ، إذ أن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم في النفس ، وأدعى إلى الرغبة في العمل به فقال :

(ولكم في القصاص حياة) أى إن في القصاص الحياة الهنيئة ، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض ، إذ من علم أنه إذا قتل نفساً يقتل بها ، يرتدع عن القتل فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه ، والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع ، إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقاع بدمه .

وقد أشرعن العرب كلمات تفيد معنى الآية كقولهم : القتل أننى للقتل ، وقولهم : قتل البعض إحياء للجميع ، وقولهم : أ كثروا القتل ليقل القتل ، ولكن الآية أخصر

من هذا كله ، وفيها من الفوائد ما لا يوجد فيما أترعهم ، إذ أن القتل ظلماً لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب في زيادته ، وإنما النافي للقتل هو القتل قصاصاً ، وأمرهم بالقتل ليقلّ القتل أو يمتنع ، يصدق باعتداء قبيلة على أخرى والإسراف في قتل رجالها لتضعف فلا تقدر على الأخذ بالثأر ، ويكون المراد أن قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفي لقتله إيانا .

(يا أولى الألباب) وخصّ أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذي يفهم قيمة الحياة ويحافظ عليها هم العقلاء ، كما أنهم هم الذين يفقهون سرّ هذا الحكم وما اشتمل عليه من المصلحة والحكمة ، فليكن أن تستعملوا عقولكم في فهم دقائق الأحكام .
(لعلمكم تتقون) أى ولما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلمكم تتقون الاعتداء وتكفون عن سفك الدماء ، إذ العاقل يحصر على الحياة ، ويحتس من غوائل القصاص .

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُرْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (١٨٢)

تفسير المفردات

كتب: أى فرض ، وخيراً: أى مالا كثيراً ، والوصية: الإيضاء والتوصية ، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل، والمعروف: مالا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى

ذلك الخير أو لكثرة التى تضر الوريثة ، وتقدر الكثرة باعتبار العرف فى القرى غيرها فى الأمصار ، فعلى تقاس بحسب حال الشخص لدى الناس ، وإنما يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وخاف : أى علم ، والجنف : الخطأ ، والإنهم : تعمّد الإجحاف والظلم .

المعنى الجملى

كان الكلام فى الآية السابقة فى التقصاص فى القتل ، وهو ضرب من ضروب الموت ، فناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية ، والخطاب عام موجه إلى الناس كلهم ، بأن توصوا بشيء من الخير ، ولا سيما فى حال حضور أسباب الموت وظهور أماراته ، لتكون خاتمة أعمالهم خيرا ، وقد تقدم أن قلنا إن الأمة متكافئة يخاطب المجموع منها بما يطلب من الأفراد ، وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتار بأوامرها والتناهى عن نواهيها ، فإن لم يأتهم البعض وجب على الباقين حمله على ذلك .

الايضاح

(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين المعروف) أى فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلة والأمراض الخوفة ، وتركتم مالا كثيرا لورثتكم ، أن توصوا للوالدين وذوى القربى بشيء من هذا الخير لا يبعد فى نظر الناس قليلا ولا كثيرا ، وقد قدره بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين ، وجهرة العلماء وأئمة السلف . وروى عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم ما لم يكونوا وارثين لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله أعطى كل ذى حق حقه ، ألا وصية لوارث » .

وجوز بعض الأئمة الوصية للوارث ، بأن يخص بها بعض من براه أحوج من الوريثة

كأن يكون بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً عاجزاً عن الكسب ، فمن الخير والمصلحة ألا يسوَّى بين الغنى والفقير ، والقادر على الكسب ومن يعجز عنه .

وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة وولداه كافران فله أن يوصى لهما بما يؤلف به قلوبهما ، وقد أوصى الله بحسن معاملتهما وإن كانا كافرين ، كما قال : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا » .

(حقاً على المتقين) أى أوجب ذلك حقاً على المتقين للمؤمنين بكتابي .

(فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) أى فمن غير الإيصاء من شاهد ووصى ، فإنما إثم التبديل على من بدّل ، وقد برئت منه ذمة الموصى وثبت له الأجر عند ربه .

والتنزيه إما بإنكار الوصية ، أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم .
(إن الله سميع عليم) أى إنه سميع لأقوال المبدلين والموصين ، ويعلم نياتهم ويمجازيهم وفقها .

ولا يخفى ما فى هذا من شديد الوعيد للمبدلين ، والوعيد بالخير للموصين .
وهذه الوصية واجبة عند بعض علماء السلف كما ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث « ما حق امرئ مسلم بيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى به إلا ووصيته عند رأسه »
وعند جمهور العلماء مندوبة .

ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح وإزالة التنازع فقال :
(فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) أى إذا خرج الموصى فى وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأ أو عمداً ، فتنازع الموصى لهم فى المال أو تنازعوا مع الورثة ، فتوسط بينهم من يعلم بذلك ، وأصلح بتبديل هذا الجنف

والحيف ، فلا إثم عليه في هذا التبديل ، لأنه تبديل باطل بحق ، وإزالة مفسدة بمصلحة ،
وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض المصوم شيئا مما يرونه حقا لهم .
(إن الله غفور رحيم) أي فمن خالف وبدل للإصلاح ، فآله يغفر له ويثيبه
على عمله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَلَّكُمُ تَقْوَى (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

تفسير المفردات

الصيام في اللغة : الإمساك والكف عن الشيء ، وفي الشرع الإمساك : عن الأكل
والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب احتساباً لله ، وإعداداً للنفس وتهيئة لها
لقوى الله بمراقبته في السر والعلن ، والإطاعة : القدرة على الشيء مع تحمل المشقة الشديدة
والقدية : هي طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهلهم بقدر كفايته أكلة واحدة
عن كل يوم يفطرونه ، واليسر : السهولة والتخفيف ، وضده العسر .

المعنى الجملى

فرض الله علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا ، لأنه من أعظم الذرائع لتهديب النفوس ، وأقوى العبادات فى كبح جماح الشهوات ، ومن ثم كان مشروعا فى جميع الملل حتى الوثنية ، فهو معروف لدى قدماء المصريين ، ومنهم انتقل إلى اليونان والرومان ، ولا يزال الهنود الوثنيون يصومون إلى الآن ، وفى التوراة مدحه ومدح الصائمين ، وليس فيها ما يدل على أنه فرض ، وثبت أن موسى صام أربعين يوما كما أنه ليس فى الإنجيل نص على القرىضة ، بل فيها مدحه وعدّه عبادة ، وأشهر صيام النصارى وأقدمه الصوم الكبير الذى قبل عيد الفصح ، وهو الذى صامه موسى وكان يصومه عيسى والحواريون ، وقد وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام تختلف فيها المذاهب والطوائف .

الإيضاح

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) أى فرض عليكم الصيام كما فرض على المؤمنين من أهل الملل قبلكم من لدن آدم عليه السلام . وفى هذا تأكيد له وترغيب فيه ، وتطبيب لأنفس المخاطبين فإنه عبادة شاقة ، والأمور الشاقة إذا عمت كثيرا من الناس سهل تحملها ورغب كل أحد فى عملها .

ثم بين فائدة الصوم وحكمته فقال :

(لعلكم تتقون) أى إنه فرضه عليكم ليعبدكم لتقوى الله بترك الشهوات المباحة الميسورة امتثالاً لأمره واحتساباً للأجر عنده ، فتتربى بذلك العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبر عنها ، وقد جاء فى الحديث : « الصيام نصف الصبر » وبهذا نلم أنه ما كتب علينا الصوم إلا لمنفعتنا ، لا كما يعتقد الوثنيون من أن القصد منه تسكين غضب الآلهة إذا عملوا ما يفضهم ، أو استئلتهم فى بعض

الشئون والأغراض ، لأن الآلهة لا ترضى إلا بتعذيب النفس وإماتة حظوظ الجسد ، وشاع هذا الاعتقاد بين أهل الكتاب فجاء الإسلام ومحا كل هذا .
وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنًا :

(١) أنه يعمد الإنسان الخشية من ربه في السر والعلن ، إذ أن الصائم لا يقرب عليه إلا ربه ، فإذا ترك الشهوات التي تعرض له من أكل نقيس ، وشراب عذب ، وفاكهة يانعة ، وزوجة جميلة ، امتثالاً لأمر ربه ، وخضوعاً لإرشاد دينه مدة الصيام شهراً كاملاً ، وأولاً ذلك لما صبر عليها وهو في أشد الشوق إليها ، لاجرم أنه بتكراره ذلك يتعمد الحياء من ربه ، والمراقبة له في أمره ونهيه ، وفي ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها ، وشدة مراقبتها لبارئها .

ومن كملت لديه هذه الخلقة لا يقدم على غش الناس ومخادعتهم ، ولا على أكل أموالهم بالباطل ، ولا على هدم ركن من أركان الدين كالزكاة ، ولا على اقتراف المنكرات ، واجتراح السيئات ، وإذا ألم بشيء منها يكون سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ » .

ولما للصوم من جليل الأثر في تهذيب النفس جاء في الحديث : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » أى من صفائر ذنوبه وكبائرهما إذا تاب منها قبل الصوم ، وجاء في الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى ، وأنا أجزي به » .

(٢) أنه يكسر حدة الشهوة ، ويجعل النفس مصرفة لشهواتها بحسب الشرع ، كما جاء في الحديث : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أنقض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » والوجاء : رضء الأنثيين ، وهو كالخضاء مضعف للشهوة الزوجية

(٣) أنه يعود الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة ، فهو عند ما يجمع يتذكر من لا يجد قوتاً من أولئك البائسين ، فيرق قلبه لهم ويشفق عليهم ، وفي ذلك تكافل للأمة وشعور بالأخوة الدينية .

(٤) أن فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء ، وللولك والسوقة ، في أداء فريضة دينية واحدة .

(٥) تمويد الأمة النظام في المعيشة ، فهم يفطرون في وقت واحد ، لا يتقدم واحد على آخر .

(٦) أنه يفي المواد الراسبة في البدن ، ولا سيما في أجسام اللذين أولى النهم قليلى العمل ، ويخفف الرطوبات الضارة ، ويطهر الأمعاء من السموم التى تحدثها البطنة ، ويذيب الشحم الذى هو شديد الخطر على القلب ، وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صوموا تصحوا » وقال بعض علماء أوربا : إن صيام شهر واحد فى السنة يذهب الفضلات الميتة فى البدن مدة سنة . ومن يصم على هذا الوجه يكن راضياً مرضياً مطمئناً لا يجد فى نفسه اضطراباً ولا قلقاً من مزيجات الحوادث ، ولا عظيم المصائب والكوارث ، نعم إن وجد شيء من هذا كان جثائياً لا روحانياً .

وأيضاً هذا من الصوم الذى عليه أكثر المسلمين اليوم من إثارته للسخط والغضب لأذى سبب حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعى للصوم ، وهو وهم استحوذ على النفوس حتى صار كأنه حقيقة واقعة .

وهذا الأثر فى نفوسهم مناف للتقوى التى شرع الصيام لأجلها ، ومخالف لما جاء من الآثار من نحوه صلى الله عليه وسلم : « الصيام جنة » أى ستر ووقاية من الماضى والآثم . ويرى الأوزاعى أن النية تغطر الصائم ، وقال ابن حزم يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه ، وقال التزالى : من يصم الله وهو صائم كمن يبنى قصرأ ، ويهدم مصرأ .

وأين هذا مما نرى عليه الناس من الاستعداد لما كل رمضان وشرا به، حتى لينفقون فيه ما يكاد يساوي نفقة السنة كلها ، فكأن رمضان موسم أكل ، وكأن الإسلام عن الطعام في النهار لأجل الاستكثار منه في الليل .

(أيام معدودات) أي أياما معينات بالعدد وهي أيام رمضان ، فأنه لم يفرض علينا صوم الدهر كله ولا أكثره تخفيفا ورحمة بالمكلفين .

(فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فن كان على إحدى الحالين فالواجب عليه — إذا أفطر — القضاء بقدر عدد الأيام التي لم يصمها لأن كثرتها عرضة لاحتمال المشقة بالصوم، وأكثر الأئمة على اشتراط أن يكون المريض شديدا يصعب معه الصوم بدليل قوله : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

ويرى جماعة منهم ابن سيرين وعطاء والبخاري أن أي مرض هو رخصة في الإفطار فرب مرض لا يشق معه الصوم يضرب فيه الصوم المريض ، ويكون سببا في زيادة مرضه وطول مدته ، وضبط المشقة عسر ، ومعرفة الضرر أعرس .

والسفر الذي يباح فيه الفطر هو الذي يباح فيه قصر الصلاة ، روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين — يريد أنه يقصر الصلاة — وهذه المسافة وإن قطعت الآن في دقائق معدودات مبيحة للفطر ، إذ الميرة قطع مثل هذه المسافة لا بالزمن الذي تقطع فيه .

ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر فقد أدى الفريضة ، ومن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك كان عمل الصحابة ، فقد ورد في الصحيح أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر ، وأنه كان يأمرهم بالإفطار عند توقع المشقة فيفطرون جميعا ، روى أحمد ومسلم عن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فزلنا منزلا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت

رخصة ، فنامن صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : « إنكم مصبّحو عدوك والقطر أقوى لكم فأفطرونا » فكانت عزمة فأفطرونا .

وروى عن عائشة أن حمزة الأسدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام ، فقال له : « إن شئت فصم وإن شئت فأفطر » وفي رواية مسلم أنه أجابه بقوله : « هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وأكثر الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي على أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق ، ويرى أحمد والأوزاعي أن الفطر أفضل عملاً بالرخصة .

(وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين) والذين يطبقون هم الشيوخ الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى برء أمراضهم ، والعمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم من المناجم ، والمجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الصيام يشق عليهم ، والحليل والمرضع إذا خافا على ولديها ، فكل هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية ، وهي طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهلهم بقدر كفايته أو كلفة واحدة بقدر شبع المعتدل الأكل ، عن كل يوم يفطرونه .

وخلاصة ما تقدم : أن للمؤمنين في صيامهم أقسام ثلاثة :

١ - المقيم الصحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة ، والصوم حتم واجب عليه ، وتركه من الكبائر .

٢ - المريض والمسافر ويباح لها الإفطار مع وجوب القضاء ، لما في المرض والسفر من التعرض للمشقة ، فإذا علما أو ظننا ظناً قوياً أن الصوم يضرهما وجب الإفطار .

٣ - من يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كهرم وضعف بنية ومرضى مزمن لا يرجى برؤه ، وأشغال شاقة دائمة ، وحمل وإرضاع ، وهؤلاء لهم أن يفطروا ويطعموا مسكيناً عوضاً من كل يوم بقدر ما يشبع الرجل المعتدل الأكل .

(فمن تطوع خيراً فهو خير له) أى فمن زاد في الفدية فذلك خير له ، لأن ثوابه عائد إليه ومنفته له ، وهذا التطوع شامل لأصناف ثلاثة :

١ - أن يزيد في الإطعام على مسكين واحد ، فيقطع بدل كل يوم مسكينين أو أكثر .

٢ - أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب .

٣ - أن يصوم مع القذية .

(وأن تصوموا خير لكم) أى وصومكم أيها الرضى والمسافرون والذين يطبقونه ، خير لكم من القذية ، لما فيه من رياضة الجسد والنفس وتقوية الايمان بالتقوى ومراقبة الله ، روى أن أبا امامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر آخذه عنك قال: « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » .

(إن كنتم تعلمون) وجه الخيرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين ، لأن الله غنى عن العالين ، وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس من البر الصوم في السفر » فقد خصص بمن يُجْهِدُ الصوم ويشقّ عليه حتى يخاف عليه الهلاك .

ثم بين الأيام المحدودات التي كتبت علينا فقال :

(شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) أى هذه الأيام هى شهر رمضان الذى بدئ فيه بإزالة القرآن ، ثم نزل منجّياً في ثلاث وعشرين سنة ، لهداية الناس إلى الصراط السوى والتهج المستقيم ، مع وضوح آياته وإرشادها إلى الحق ، وجعلها فارقة بين الحق والباطل ، والفضائل والذائل .

ومن التذكّر لهدايته أن يُعَبِّدَ في هذا الشهر ما لا يعبد في غيره ، ليكون ذلك كِفَاةً فيضه الإلهي بالإحسان ، وتظاهر نعمه على عباده ، فهو من شعائر ديننا ، ومواسم عبادتنا .

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أى فمن شهد منكم دخول الشهر بأن لم يكن مسافراً فليصمه ، وشهوده برؤية هلاله ، فعلى كل من رآه أو ثبتت عنده رؤية غيره أن يصومه ، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحاح والسنن ، وجرى عليها العمل من الصدر الأول إلى اليوم .

ومن لم يشهدوا الشهر كسكان البلاد القطبية — التي يكون فيها الليل نصف سنة في القطب الشمالي ، بينما يكون نهراً في القطب الجنوبي والعكس بالعكس — فعليهم أن يقدرُوا مدة تساوى مدة شهر رمضان ، والتقدير على البلاد المتتلة التي وقع فيها التشريع مكسة والمدينة ، وقيل على أقرب بلاد معتلة إليهم .

(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أعيد ذكر رخصة الإفطار مرة أخرى ، لتلايظن أن صوم هذا الشهر حتم لا تتناوله رخصة ، أو تتناوله ولسكها غير محبودة ، ولا سيما بعد تعظيم أمر الصوم فيه ، لما له من اللقالب والمزايا التي سبق ذكرها ، حتى روى أن بعض الصحابة رضى الله عنهم مع علمهم بالرخصة في القرآن كانوا يتحامون الفطر في السفر ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الأسفار فلا يمتثلون حتى يُفطر هو .

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) أى يريد الله في هذه الرخصة في الصيام وفي كل ما شرعه لكم من الأحكام ، أن يجعل دينكم يسراً لا عسراً فيه . وفي هذا إيحاء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحق الصائم مشقة أو عسر ، لاتقاء علة الرخصة حينئذ ، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة ، منها حديث أنس : « يترؤوا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا » .

(واتكفوا المدة) أى رخص لكم في الإفطار في حال المرض والسفر ، لأنه يريد بكم اليسر ، وأن تكفوا المدة ، فن لم يكلها أداء لعذر المرض أو السفر أكلها قضاء بعده ، وبذا محصلون خياره ، ولا يفوتكم شيء من بركاته .

(واتكفروا الله على ما هذاكم) إليه من الأحكام التي فيها سعادتكم في الدنيا والآخرة ، وذلك بذكر عظمتة وحكمته في إصلاح حال عباده ، بترتيبهم بما يشاء من الأحكام ، ويفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص التي تليق بمآلهم .

(واملسكم تشكرون) له نعمه كلها ، فتمطوا كلا من العزيمة والرخصة حقها ، فيكمل إيمانكم ويرضى عنكم ربكم .

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

المعنى الجملى

لما طالب الله عباده في الآية السابقة بصوم الشهر وإكمال العدة، وحثهم على التكبير ليُبدوا أنفسهم للشكر، عقب بهذه الآية للدلالة على أنه خير بأحوالهم، سمع لأقوالهم، فيجيب دعوة الداعين ويمارهم بأعمالهم، وفي هذا حث لهم على الدعاء، وقد روى أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المسلمين يدعون الله بصوت رفيع في غزوة خيبر فقال لهم: «أيها الناس اربتوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غافيا، إنكم تدعون سميما قريبا وهو معكم».

ويستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي رفع الصوت في العبادات إلا بالمقدار الذي حدده الشرع في الصلاة الجهرية، وهو أن يسمعه من بالقرب منه، فمن تعدد المبالغة في الصياح حين الدعاء، كان مخالفا لأمر ربه وأمر نبيه.

(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) قرب الله من عباده إحاطة علمه بكل شيء، فهو يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، أي ذكر أيها الرسول عبادي بما يجب أن تراعه في هذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إلى وحدي بالدعاء، وأخبرهم بأنني قريب منهم ليس بيني وبينهم حجاب، ولا ولى ولا شفيع يلفني دعاءهم وعبادتهم، أو يشاركني في إجابتهم وإثابتهم، وأجيب دعوة من يدعوني بلا وساطة أحد إذا هو توجه إلى وحدي في طلب حاجته، لأنني أنا الذي خلقته وأعلم ما توسوس به نفسه

والعارف بالشرية ويسنن الله في خلقه، لا يقصد بدعائه إلا هدايته إلى الأسباب التي توصله إلى تحصيل رغباته ونيل مقاصده، فهو إذا سأل الله أن يزيد في رزقه، فهو لا يقصد أن تمطر له السماء ذهبا وفضة، وإذا سأله شفاء مريضه الذي أعياه علاجه، فإنه

لا يريد أن يخرق العادات ، بل يريد توفيقه إلى العلاج الذى يكون سبب الشفاء ، ومن ترك السعى والكسب وطلب أن يؤتى مالا فهو غير دافع بل جاهل ، وكذا المريض الذى لا يراعى الحمية ولا يتخذ الدواء ، ويطلب الشفاء والمافية ، لأن مثل هذين يطلبان إبطال السنن التى سنّها الله فى الخليقة .

والدعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجه إلى الله بالقلب ، وذلك أثر الشعور بالحاجة إليه ، ولذا كرّر بعظمته وجلاله ، ومن ثمّ سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم مُتَعِّبُ الْعِبَادَةِ ، وإجابة الدعاء : تقبّله ممن أخلص له وفزع إليه ، سواء وصل إليه ما طلبه فى ظاهر الأمر أم لم يصل ، ونحو الآية قوله فى سورة ق : « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » وعلى هذا فلا داعى لرفع الصوت فى الدعاء ، ولا إلى الوساطة بينهم وبينه فى طلب الحاجات كما كان يفعله المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء .

(فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى) الاستجابة الإجابة بعناية واستعداد ، أى وإذ كنت قريبا منهم محببا دعوة من دعائى ، فليستجيبوا لى بالقيام بعمل ما أمرتهم به من الإيمان والعبادات النافعة لهم كالصيام والصلاة والزكاة وغيرها مما أَدْعُوهم إليه ، كما أوجب دعوتهم بقبول عبادتهم .

(أعلّمهم يرشدون) الرشد والرشاد ضد النى والفساد : أى إن الأعمال إذا صدرت بروح الإيمان يرجى أن يكون صاحبها راشدا مهتديا ، أما إذا صدرت اتباعا للعادة وموافقة للعاشرين فلا تبعد للرشاد والتقوى ، بل ربما زادت فاعلها ضراوة فى الشهوات ، وفسادا فى الأخلاق ، كما شاهد ذلك لدى الصائمين الذين يصومون تقليدا لآبائهم وعشيرتهم لا بإخلاص لربهم وإجفاء لثوبته .

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَنَا عَنْكُمْ، فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

تفسير المفردات

ليلة الصيام : هى الليلة التى يصبح منها المرء صائماً ، والرث إلى النساء : الإنشاء ، إلين . قال الأزهري : الرث ، كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ، واللباس : الملابس والمخالطة ، تختانون أنفسكم : أى تخونون أنفسكم بعمل شئ تعدونه حراما ، الخيط الأبيض : أول ما يبدو من بياض النهار كالخيط الممدود رقيقاً ثم ينتشر ، والخيط الأسود : هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار ، فالصبح إذا بدا فى الأفق بدا كأنه خيط ممدود ويبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها اللاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود فى جنب خيط أبيض ، والإتمام : الأداء على وجه التمام ، وحقيقة المباشرة مس كل بشرة الآخر : أى ظاهر جلده ، والمراد بها ما أريد بالرث ، والاعتكاف شرعاً : المكث فى المسجد طاعة لله وتقرّباً إليه ، والحدود : واحدها حد ، وهو فى اللغة الحاجز بين شئين ثم سمي بها ما شرعه الله لعباده من الأحكام ، لأنها تحدد الأعمال وتبين أطرافها وغاياتها ، فإذا تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلاً .
والمراد من الآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أن الصوم فرض علينا كما فرض على من قبلنا ، لأنه يعدّنا للهديّة وتقوى الله ، ثم ذكر الأعذار المبيحة للفطر ، أردف ذلك ذكر بقية أحكام الصوم ،

فبين أن صومنا امتاز برخصة لم تكن لمن قبلنا ، ثم بين بدء مدة الصوم ونهايته ، ثم ذكر حرمة قربان النساء مدة الاعتكاف في المساجد . ثم ختمها ببيان أن الله يبين الأحكام للناس لأجل أن يتقوه ويخشوا عقابه .

روى أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل : أن الناس كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة (بكسر الصاد) صلى المشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح مجبوحا ، وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله : « أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ » الخ . وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام كان كل إنسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه إليه اجتهاده ويراها أحوط وأقرب للتقوى ، حتى نزلت هذه الآية .

الإيضاح

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) أى أحل لكم ليلة الصيام قربان نسائكم ، وقد علمنا الله الزهافة في التمييز عن هذا الأمر حين الحاجة إلى الكلام فيه بعبارة مبهمة كقوله : « لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ » ، أَفَضَى بَفُضُّكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ ، فَلَمَّا تَنَشَّاهَا حَمَلَتْ » .

ثم بين سبب هذا الحكم فقال :

(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أى رخص لكم في مباشرتهن ليلة الصيام لما بينكم وبينهن من مثل هذه الخالطة والمعاشرة التي تجعل من المسير عليكم أن تجتنبوهن وتجعل من الصبر عنهن .

(علم الله أنكم كنتم تخانون أنفسكم) أى علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم ، إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به ، إذ قد ذهب بهم اجتهادهم إلى أنهم يحرمون على أنفسهم بعد النوم في الليل ما يحرم على الصائم في النهار ، لكنهم قد خانوا أنفسهم بحسب اعتقادهم فهم عاصون بما فعلوا .

(فتاب عليكم وعفا عنكم) أى قبل توبتكم وعفا عن خياتكم أنفسكم ، إذ خالفتم ما كنتم تعتقدون حين فهمتم من قوله : « كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » تحريم ملامسة النساء ليلا ، أو تحريمها بعد النوم كتحريم الأكل والشرب .

(فَالآنَ بَاشِرُوهِنَّ) وابتغوا ما كتب الله لكم (أى فالآن إذ أحل لكم الرفث إليهن بالنص الصريح ، باشروهن واطلبوا بتلك الباشرة ما قدر لهذا الجنس بمقتضى الفطرة من جعل للباشرة سببا للنسل ، ولإحصان كل منهما الآخر وصدّه عن الحرام ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم للفقراء « وفى بضع أحدكم صدقة » فقالوا : يا رسول الله أىأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها فى حرام ، أكان عليه وزر ؟ قالوا بلى ، قال : فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر .

(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) أى ويباح لكم الأكل والشرب والباشرة عامة الليل ، حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل ، ويتبين بطولع الفجر الصادق .

واستدل الأئمة بالآية على صحة صوم من أصبح جنبا ، لأن الباشرة أبيحت إلى طلوع الفجر ، والصائم لا يمكنه الاغتسال إلا بعده ، وعلى أنه إذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فزعمتم صومه ، وعلى أنه لو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع صبح صومه . وبعد أن ذكر مبدأ الصيام فى الجملة السابقة ذكر غايته فقال :

(ثم آتموا الصيام إلى الليل) أى ثم استمروا فى صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والأذن ، ويتلو ذلك إقبال الليل ، قال صلى الله عليه وسلم : « إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » .

ثم استثنى من عموم إباحة للباشرة التى تفهم من قوله : « أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ » منع الباشرة حين الاعتكاف كما أشار إلى ذلك بقوله : (ولا تباشروهن وأتم عاكفون فى المساجد) أى ولا تباشروا النساء حال عكوفكم

في المساجد للعبادة ، فإن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا كما تبطل الصيام نهائياً .
 (تلك حدود الله فلا تقربوها) أى إن هذه الأحكام المشتملة على الإيجاب والتحريم والإباحة هي حدود الله وأحكامه فلا تقربوها ، إذ من قرب من الحد أوشك أن يتعداه كالشاب يداعب امرأته في النهار يوشك ألا يملك إربته ، فيقع في المباشرة المحرمة ، أو يفسد صومه بالإنزال ، فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحد حتى لا يتجاوز به بالوقوع فيها بعد ، ومن ثم جاء في الحديث : « إن لكل ملك حصى ، وإن حصى الله محارمه ، فمن رتع حول الحصى يوشك أن يقع فيه » .

فالتحذير في هذه الآية أشد منه في الآية الأخرى « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا » والله لم ينه عن قرب حدوده إلا في هذه الآية وفي الزنا وفي مال اليتيم ، ولكن تعدده فيه الوعيد على تعديها .

(كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون) أى على هذا الطريق السوى من بيان أحكام الصيام في أوله وآخره ، وعزيمته ورضخته ، وفائدة مشروعيتها وحكمتها ، بين الله آياته للناس ليعلمهم لتقواه ويباعدكم عن الهوى .

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

تفسير المفردات

المراد بالأكل الأخذ والاستيلاء ، وعبر به لأنه أعم الحاجات التي ينفق فيها المال وأكثرها ، إذ الحاجة إليه أهم ، وتقويم البنية به أعظم ، والباطل من البطلان وهو الضياع والخسران ، وأكله بالباطل أخذه بدون مقابلة شيء حقيق ، والشرعية حرمت أخذ المال بدون مقابلة يستد بها ، وبدون رضا من يؤخذ منه ، وإيقاعه في غير وجه

حقيقى نافع ، والإدلاء : إلقاء الدلو لإخراج الماء ، ويراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقى ، وقوله بها أى بالأموال ، والفريق من الشيء : الجلة والطائفة منه ، والإثم : هو شهادة الزور أو اليمين الفاجرة أو نحو ذلك .

المعنى الجملى

لما كان الكلام فى الآية السالفة فى الصيام وأحكامه ، وفيه حلّ أكل الإنسان مال نفسه فى وقت دون وقت ، ناسب أن يذكر هنا حكم أكل الإنسان مال غيره .

الايضاح

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أى لا يأكل كل بعضكم مال بعض ، وسماء ماله إشعاراً بوحدة الأمة وتكافلها ، وتنبيهاً إلى أن احترام مال غيرك احترام وحفظ للمالك ، كما أن التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التى هو أحد أعضائها ، ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها ، إذ هو باستحلال مال غيره يجرى غيره على استحلال أكل ماله إذا كان فى طاقته . والباطل كلمة معروفة المعنى عند الناس بوجوهها الكثيرة ويدخل فيها :

- (١) الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطى .
- (٢) الأموال التى تلقى إلى الحكام رشوة لهم .
- (٣) الصدقة على القادر على الكسب الذى يكفيه .
- (٤) أخذ القادر على الكسب صدقة ، فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها .
- (٥) باعة الثأثم والعزائم وختات القرآن والعدد المعلوم من سورة يس لقضاء الحاجات أو رحمة الأموات .
- (٦) التعدى على الناس بنصب المنفعة ، بأن يسخر بعضهم بعضاً فى عمل لا يعطيه عليه أجراً ، أو ينقصه من الأجر للمسى أو أجر اللئى .

(٧) ضروب النش والاحتيال كما يقع من السامرة من التلبس والتلبس ،
فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ، ويرطونهم في شرائها ، ويوهونهم
مالاً حقيقة له ، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا .

(٨) الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم ، لأن العبادة إنما تكون بالنية
وإرادة وجه الله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتنالاً لأمره ، فتنى شاب هذا حظ من حظوظ
الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة ، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه
فحسب ، ودافع الأجر عليها خاسر لماله ، وأخذ خاسر لآله .

ومن علم العلم والدين بالأجر ، فهو كسائر الصنائع والأجراء لاثواب له على أصل
العمل ، بل على إنقائه والإخلاص فيه ، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن
فتوى دينية تعرض له ، إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين ، وكتان العلم
محرم عليهم .

والخلاصة — أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي
لا تضر أحداً .

(وتدلوا بها إلى الحكام) أى ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رِشوة لهم .

(لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) أي لتأخذوا بعضاً من أموال
غيركم بوساطة عيين فاجرة ، أو شهادة زور ، أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق
فيا تدعون ، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون للمصية ، فإن الاستعانة بالحكام
على أكل الأموال بالباطل حرام ، إذ الحكم لا يغير الحق في نفسه ، ولا يحل للحكم به ،
وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهراً فقط ، فهو لا يحل الحرام ، فإذا حكم القاضي بصحة عقد بأن
فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحل له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي
وهو يعلم أنه بغير حق ، وهكذا الحال في الأموال والعقود المالية .

والأصل في ذلك حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتخمين حضرا أمامه «إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». فبكي الخصمان وقال كل واحد منهما: أنا حيل لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام: «أذهبوا فوحيًا ثم استهما ثم ليُخلل كل واحد منكما صاحبه». وقوله ألحن بحجته: أي أقدر عليها من صاحبه، والتوخي قصد الحق، والاستهام: الاقتراع أي اقصدوا الحق فيما تصنعان من القسمة، وليأخذ كل منكما ما يخرج من القسمة.

وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى (المحاميين) فلا ينبغي لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل، ويعتمد في ذلك على خلافته في القول ولحنه في الخطاب.

والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام لحض الأيذاء، والانتقام وإن أضرت نفسه، يعلم بُعدهم عن فهم دينهم وهدي كتابهم، ومن ثم ساءت حالهم ففقدت ثرواتهم، وخربت بيوتهم، وفُرقت جماعاتهم، ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذي إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، ولحلّ فيهم التراحم محل النزاحم، وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء، وعمّوا عما أصابهم لأجل هذا من الأرزاء.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

تفسير المفردات

الأهلة: واحداه هلال وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من أوّل الشهر، لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر حين رؤيته، من قولهم: استهلّ الصبي إذا صرخ حين يولد

وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ، والمواقيت : واحدها ميقات وهو ما يعرف به الوقت وهو الزمن المقدر المعين .

المعنى الجملى

كان الكلام فى الآيات السابقة فى بيان حكم الصيام وذكر شهر رمضان ، فناسب ذلك ذكر الأهلة ، لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الهلال كما جاء فى الحديث : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » .

أخرج أبو نعيم وابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذ بن جبل وثعلبة ابن غنيم قالوا : يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ، لا يكون على حال فنزلت الآية .

الإيضاح

(يسألونك عن الأهلة ، قل هى مواقيت للناس والحج) أى يسألونك عن حكمة اختلاف الأهلة وفائدته ، فأجيبهم بأنها معالم للناس يوقنون بها أمورهم الدنيوية ، فيعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم ، وأجال عقودهم فى المعاملات ، ومعالم للعبادات المؤقتة ، فيعرفون بها أوقاتها كالصيام والإفطار ولا سيما الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء ، ولو كان الهلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به .

والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالحساب والجاهل به ، وعلى أهل البدو والحضر ، والتوقيت بالنسبة الشمسية لا يصلح إلا للحاسبين ، وهؤلاء لم يقدروا على ضبطها إلا بمد ارتقاء العلوم بأزمان طوال .

والعلوم التى نحتاج إليها فى حياتنا على ضروب :

(١) ما لا حاجة لنا فيه إلى أستاذ كالحسوسات والوجدانات .

(٢) ما لا نجد له أستاذا إذ لا سبيل للبشر إلى الوصول إليه ، ككيفية التكوير

والخلق الأول ؛ فالطبيب يعرف كيف يولد الحيوان والأطوار التي يتدرج فيها منذ كان نقطة إلى أن صار إنساناً عاقلاً ؛ والنباتى يعرف ما تكون منه النبات ، وكيف ينمو ويتغذى ، ولكن كلا منهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات ، ولا مادتهما أول مرة ، فالإنجاد والخلق لا يمكن اكتشافهما ، كما لا يمكن اكتشاف ذات الله تعالى وصفاته .

(٣) ما يتيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم الطبيعية والزراعية والزرعية والهيئة الفلسفية كأسباب أطوار الهلال وتقلعه من حال إلى حال وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله : « وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » . ومثل هذا ينبغي ألا يطالب الأنبياء ببيانه ، لأن ذلك جهل بوظيفتهم ، وإهمال للقوى والمواهب التي وهبها الله تعالى للإنسان ليصل بها إلى ذلك ، وإلا وجب حينئذ أن يُتَلَقَّى كل شيء بالتسليم ، كما يجب أن يكون عدد الرسل في كل أمة كافياً لتعليم أفرادها ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم ، وإن كان الأنبياء ينهون الناس إجمالاً إلى استعمال الحواس والعقول فيما يزيد منافعهم ويرقى إدراكهم وشعورهم ، يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في واقعة تأيير النخل « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ومن حديث ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهي أهل المدينة عن تأيير نخلمهم : أى وضع طلع الذكر عليه فلم ينتج ثمراً جيداً ، فرجعوا إليه فقال لهم هذه المقالة .

والتاريخ الذى سيق فى القرآن لم يذكر على أنه قصص وأخبار للأُم أو البلاد لمعرفة أحوالها ، بل سيق للعبير تتجلى فى سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بياناً لسنة الله فيهم ، وإنذاراً للكافرين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وثبوتاً لقلوب المؤمنين كما قال تعالى : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » وما يروى فى التوراة من التاريخ المنفصل من ذكر خلق آدم وما بعده ، فهو مما ألحق بالتوراة بعد موسى بقرون .

(٤) ما يجب علينا للخالق الذي هدى عقولنا إلى الإيمان بآياته التي نراها في الآفاق وفي أنفسنا ، لكن هذه الهداية مبهمة تحتاج إلى التحديد من حيث معرفة ما يجب اعتقاده في الله تعالى وفي حكمة خلقنا ، وما يتبع ذلك من وجوب الشكر والعبادة له ، ومعرفة مصيرنا وحال الحياة الأخرى .

ومثل هذا لاسيما إلى معرفته بطريق الكسب البشري ، وكثيرا ما وقعت الأمم في الخطأ والخيرة في فهم مسائله لجهلهم بالصلة بين الخالق والخلق ؛ فمنهم من توم أن الحياة الأخرى تكون بهذه الأجساد ، والجزاء فيها يكون بهذا المتاع ، ومن ثم أخفروا الأدوية لحفظ أجسادهم ومتاعهم كالمصريين في عهد الفراعنة .

لهذا كان الإنسان محتاجا إلى هادٍ يخبر عن الله تعالى لناخذ عنه بالإيمان والتسليم مالا يصل الحس والوجدان والعقل إلى إدراكه .

(٥) ما يستطيع العقل البشري أن يصل إلى إدراك فائدته ، لكنه عرضة للخطأ فيه ، لما يعرض له من الشهوات والأهواء التي تلقى التشاوة على البصائر والأبصار ، فتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة ، أو تلبس الحق بالباطل أو تشبه النافع بالضرار ، فالغر والحشيش يعلم الإنسان مضرتهما ، لكن الشهوة تحجب ذلك عنه فيشرب بهما ، ويؤثر حكم لذته في حكم عقله الذي ينهيه عن كل ضرار ، ومن ثم احتاج في هذا إلى معلم آخر ينصر العقل على الهوى ، ويكبح جماح الشهوات ليكون على هدى وبينه من أمره .
ولما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالهم فيه قال :

(وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها) هذا إبطال لما كانوا يفعلونه في الجاهلية إذا هم أحرموا من إتيان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه ، روى البخاري وابن جرير عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأمر الله الآية . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن جابر قال : كانت قريش تدعى المجلس (جمع أحسن من الحماسة ، وهي الشدة والصلابة لتشدهم في دينهم) وكانوا يدخلون البيوت

من الأبواب في الإحرام ، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام ، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان ، إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر الأنصاري ، فقالوا يا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وإنه خرج معك من الباب ، فقال له : ما حلك على ما فعلت ؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت ، قال إني رجل أحسى ، قال له : فإن ديني دينك ، فأنزل الله الآية .

(ولكن البر من اتقى ، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون) بعد أن أعلمهم بخطئهم في إتيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البر ، بين لهم البر الحقيقي ، وأنه تقوى الله بالتخلى عن المعاصي والذائل ، والتحلي بالفضائل واتباع الحق وعمل الخير ، فاتوا البيوت من أبوابها ، وليكن باطنكم عنواناً لظاهرهم ، واتقوا الله رجاء أن تفلحوا في أعمالكم وتصلوا إلى غاية آمالكهم ، فالتقون ملهمون إلى طريق الرشاد ، كما قال تعالى : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا » .

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

تفسير المفردات

سبيل الله دينه لأنه طريق إلى مرضاته ، يقاتلونكم : أى يتوقع منهم قتالكم ، ولا تمتدوا : أى لا تبدءوهم بالقتال ، محبة الله لعباده إرادة الخير والثواب لهم ، والمعتدون أى الذين جاوزوا ما حده الله لهم من الشرائع والأحكام ، والتقف : الحذق فى إدراك الشيء علما كان أو عملا ، وقد يستعمل فى مطلق الإدراك ، من حيث أخرجوكم : أى من مكة ، والفتنة من قولهم فتن الصائغ الذهب إذا أذابه فى النار ليستخرج منه الزغل ، ثم استعملت فى كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن المحبب من الطباع السليمة والفتنة فى الدين ، ويكون الدين لله ؛ أى ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه ، فلا يفتن بصدده عنه ولا يؤذى فيه ، ولا يحتاج إلى مهادنة ومحابة ، أو استخفاء ومدارة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فى الآية السابقة أن الأهلّة مواقيت للناس فى عبادتهم ومعاملاتهم ولا سيما الحج ، فهو يكون فى أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما فى الجاهلية ؛ بين هنا أنه لا حرج عليكم فى القتال فى هذه الأشهر دفاعا عن دينكم ، وتربية لمن يفتنكم عنه ، وينكث العهد لا لفظوظ النفس وشهواتها وحب سفك الدماء .

وقد روى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى صلح الحديبية ؛ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدّ عن البيت ، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ، ويحلّوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء ، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا ألا تقي لهم قريش ، وأن يصدومهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم فى الحرم والشهر الحرام ، فأُنزل الله الآية .

الايضاح

(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) أى أيها المؤمنون الذين يحشون أن يمنهم كفر قريش حين زيارة البيت الحرام والاعتار فيه ، نكنا منهم للعهد ، وفتنة لهم في الدين ، ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام ، إني أذنت لكم في قتالهم إعزازاً لدين الله وإعلاء لكلمته ، لا لهوى النفس وشهواتها ولا حباً في سفك الدماء .

(ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) أى ولا تعتدوا بالقتال فتبدءوهم به ، ولا في القتال فقتلوا من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى ، ولا من ألقى إليكم السلم وكفّ عن حربكم ، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار ، فإن الاعتداء من السيئات التي يكرها الله تعالى ، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم .

(واقتلوهم حيث تفتنهم) أى إذا نشب القتال بينكم وبينهم فاقتلوهم أينما أدركتموهم ، ولا يصدنكم عنهم وجودكم في أرض الحرم .

(وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) أى وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة ، فإن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها بما كانوا يفتنهم في دينهم ، وبدئوا صدومهم عن دخولها للعبادة ، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على شرط ألا يعارضوهم في دخولها العام القابل لأداء النسك والإقامة بها ثلاثة أيام ثم نقضوا العهد فكان من فضل الله ورحمته بالمؤمنين أن قوى أمرهم وأذن لهم أن يعودوا إلى وطنهم ناسكين مسالمين ، وأن يقاوموا من يصددهم عنه من أولئك المشركين الحاثين في عهودهم .

ثم ذكر العلة في الإذن بقتالهم فقال :

(والفتنة أشد من القتل) أى إن فتنتهم إياكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب

والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحا من القتل فيه ، إذ لا بلاء على الإنسان أشدّ من إيذائه واضطهاده وتمزيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ، ورآه سعادة له في عاقبة أمره .

ثم استثنى من الأمر بقتل هؤلاء المخاربين في كل مكان أدركوا فيه المسجد الحرام فقال :

(ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه) أى إن من دخل منهم المسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يقاتل هو فيه ويتنهك حرمة ، فلا أمان له حينئذ .

ولما كان القتل في المسجد الحرام أمرا عظيما يتحرّج منه ، أكد الإذن فيه بشرطه السابق فقال :

(فإن قاتلكم فاقتلوه) ولا تسلموا لهم ، فالباقي هو الظالم ، والمدافع غير آثم .
(كذلك جزاء الكافرين) أى إنه قد جرت سنة الله بأن يجازى الكافرين مثل هذا الجزاء ، ويعذبهم مثل ذلك العذاب ؛ لأنهم قد تعرّضوا له بتعليبهم الحدود التي شرعها ، فهم الظالمون لأنفسهم ، لأنهم قد بدءوا بالمذبذب ، فيلقون جزاء ما صنعوا .

(فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) أى فإن كفوا عن القتال أو عن الكفر فإن الله يقبل منهم عليهم ، فهو رحيم بعباده يغفر لهم ما سبق من زلاتهم ، ويمحو خطيئاتهم إذا هم تابوا عما اقترعوا ، وأحسنوا وأهوا : « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » .

(وقاتلهم حتى لا تكون فتنة) أى وقاتلهم حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها في دينكم ، ويؤذونكم في سبيله ، ويمنعونكم من إظهاره والدعوة إليه .

وجملة وقاتلوا الأولى بينت بدء القتال ، وقاتلهم الخ بينت الناية منه ، وهي ألا يوجد شيء من الفتنة في الدين .

(ويكون الدين لله) أى ويكون دين كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه ، فلا يُفتن بصدده عنه ولا يُؤذى فيه ، ولا يحتاج فيه إلى مداينة ومحابة ، أو استخفاف ومداراة .

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام مغلوبين على أمرهم ، والمشركون في ضلالتهم هم أصحاب الحول ، وكانت مكة قرارة الشرك ، والكمبة مستودع الأصنام ، فابى الله إلا أن يتم نوره ، فكُنَّ للمؤمنين فى الأرض ، ففتحوا مكة وحطموا تلك الأصنام ، وكسروا اللات والعزى « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبْدَل لِكَلِمَاتِهِ » .

(فإن اتهموا فلا عدوان إلا على الظالمين) أى فإن اتهموا عما كانوا عليه وأسلموا ، فلا تعتدوا عليهم ، لأن العقوبة والمدوان إنما تكون على الظالمين تأديبا لهم ، ليرجعوا عن ظلمهم وغيرهم .

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

تفسير المفردات

الحرمات : واحدها حرمة وهى ما يجب احترامه والحفاظة عليه ، والقصاص : المقاصة والمقابلة بالمثل ، وإلقاء الشيء : طرحه حيث تراه ثم استعمل فى كل ما يطرح ويلقى مطلقا ، سبيل الله : هى طريق الخير والبر المؤدى إلى إعزاز دينه كجهاد الأعداء وصلة الأرحام ، والتهلكة : الهلاك والمراد به هنا الإمساك عن النفقة فى الاستعداد للقتال وترك الجهاد .

المعنى الجملى

خرج المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم للنسك عام الحديبية ، فصدّهم المشركون وقاتلهم رمياً بالسهم والحجارة في شهر ذى القعدة سنة ست ، ثم صالحوهم على أن يرجعوا إلى مكة في العام القابل ، ولما خرجوا في ذلك العام لعمرة القضاء كرهوا قتال المشركين وإن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام ، فبين الله لهم أن المحظور في الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا للدافعة عن النفس ، وأن للمشركين بإصرارهم على الفتنة وإيذائهم للمؤمنين فعلوا ما هو أشدّ قبحاً من القتل بتأييدهم للشرك ومنعهم للحق .

الايضاح

(الشهر الحرام بالشهر الحرام) أى الشهر الحرام يقابل بذلك الشهر الحرام ، وهتك حرمة بهتك حرمة ، فلا تبالوا بالقتال فيه إذا اضطررتم للدفاع عن دينكم وإعلاء كلمته .

(والحرمات قصاص) أى يجب مقاضة المشركين على انتهاك حرمة الشهر الحرام بمقابلتهم بالمثل ، ليكون شهر بشهر جزاء وفاقا ، فهم قد انتهكوا حرمة شهركم بالصدّ عن البيت الحرام وفيه تعرض للقتال ، فافعلوا بهم مثله ، وادخلوا عليهم مكة عنوة وقهراً ، فإن منعوكم في هذه السنة عن قضاء العمرة وقاتلوكم فاقتلوهم .

ثم ذكر نتيجة لما سبق وأيد الحكم السابق بقوله :

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) أى إن الاعتداء المحظور ما كان ابتداء ، أما ما كان على سبيل القصاص فهو اعتداء مأذون فيه .

وهذه الآية استدلت الشافعى على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به ، فيذبح إذا ذبح ويخنق إذا خنق ، ويُعرق إذا أعرق وهكذا .

وفى الآية أيضاً إيماء إلى أن قتال الأعداء كقتال الجرمين بلا هوادة ولا تقصير ،

فمن يقاتل بالعداثة النارية أو بالدافع أو بالغازات السامة يقاتل بمثلها حتى يتمتع عن الظلم والعدوان ، والفئة والاضطهاد ، ويوجد الأمان والاطمئنان بين الناس .

(واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) أى واحذروا أن تعتدوا بما لم يرخص لكم فيه ، واعلموا أن الله مع المتقين بالمعونة والتأييد ، والنصر والتحكين ، والقلبة لهم على أعدائهم تأييدا لدينه وإعلاء لكلمته .

ثم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس فقال :

(وأنفقوا في سبيل الله) أى وابذلوا المال في وسائل الدفاع عن بيضة الدين ، فاشتروا السلاح والكرّاع وعدّد الحرب التي لعدوكم مثلها إن لم تزيدوا عليه حتى لا يكون له القلب عليكم ، وإلى هذا أشار بقوله :

(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أى إنكم إن لم تبدلوا في سبيل الله وتأيد دينه كل ما تستطيعون من مال وإعداد للمدة فقد أهلكتم أنفسكم .

روى أن أبا أيوب الأنصارى قال : فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية ، إنه لما أعزّ الله دينه ، ونصر رسوله همس بعضنا في أخذ بعض ، إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعزّ الإسلام وكثر ناصرؤه ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه ما يردّ علينا ما قلنا (وأنفقوا) الآية فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو ، رواه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم في جماعة آخرين .

والخلاصة — إن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين ، وهم من الكثرة بحيث يمتحن شرهم ، فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهاد إلى تجميع الأموال لأوقموا بهم ، فيكونون حينئذ قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة .

(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) أى وأحسنوا كل أعمالكم وجودوها ولا تهملوا إتقان شيء منها ، ويدخل ذلك التطوع بالإتفاق في سبيل الله لنشر دعوة الدين .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول كان دفاعا عن الحق وأهله وحماية دعوة الدين ، فكانوا يبدهون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان ، فإذا مُنعوا بالقوة وهدد الداعي أو قُتل قاتلوا حماية للدعاة ونشراً للدعوة ، لا للإكراه على الدخول في الدين ، إذ ذاك منعه عنه بنحو قوله تعالى : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » .

فإذا لم يوجد من يصدر الدعوة أو يهدد الدعاة ويعتدى على المؤمنين ، فلا يفرض علينا الجهاد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح ، ولا للطمع في القنائم والأقال .

وجلة القول : إن القتال شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها ، فلي من يدعى من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحجى الدعوة الإسلامية ويعد لها عُدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلمه ، ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان .

ولم يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء في فتوحها كالأمة العربية ، كما اعترف بذلك المنصفون من الإفرنج ، فقد قال جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي : ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب ، وما يتجنى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف ، قول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى الأمور بعين الإنصاف ويدع الهوى وراءه ظهرياً .

وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ،
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

تفسير المفردات

الحصر والإحصار : الحبس والتضييق ، يقال حصره عن السفر وأحصره إذا حبسه
ومنعه ، ولهدى يطلق على الواحد والجمع وهو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام
من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء والحل (بكسر الحاء) مكان الحلول والنزول ،
حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها إلى اللواقيت .

المعنى الجملی

كان الكلام فيما مضى في بيان أحكام الحج بعد ذكر أحكام الصيام ، لأن
شهوره بعد شهر الصيام ، وجاء ذكر آيات القتال تابعا لبيان أحكام الأشهر الحرم
والمسجد الحرام .

وهنا عاد إلى إتمام أحكام الحج ، فذكر حكم الحصر وعدم جواز الخلق قبل بلوغ
الهدى محله ، إلا لمن كان مريضا أو به جروح ونحوها فإنه يخلق وعليه أن يصوم ثلاثة
أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بفرق على ستة مساكين (الفرق بالتحريك مكيال بالمدينة يزن
ستة عشر رطلا) فإذا زال الخوف من العدو ، فمن أتم العمرة وتحلل وبقي متمتا إلى
زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم ، لأنه أحرم بالحج من غير الميقات ، فإن لم يجد ذلك
صام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه
وراء الميقات .

الايضاح

(وأتموا الحج والعمرة لله) أى وأتوا بالحج والعمرة تامين كاملين ، ظاهرا بأداء المناسك على وجهها ، وباطنا بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسب والتجارة أو الرياء والسمعة .

والتجارة لاتنافي الإخلاص إذا لم تقصد لذاتها بدليل قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ » والرياء والسمعة إذا كانا هما الباعث على الحج ، فالحج ذنب للرأى لاطاعة ، وهكذا حكم من يحج ليقال له (الحاج فلان) أو ليحتفل بقدمه ، أو يقترض بالربا أو يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج ، أولا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه ، وإنما يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة .

وقد كان الحج معروفا في الجاهلية من عهد إبراهيم وإسماعيل وأقره الإسلام بعد أن أزال ما فيه من ضروب الشرك والمنكرات ، وزاد فيه مناسك وعبادات .
وهو فريضة لقوله تعالى: « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » وللأحاديث الواردة في ذلك .

وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة تسع يامرة أبى بكر رضى الله عنه ، وكانت تمهيدا لحجة النى صلى الله عليه وسلم سنة عشر، وفيها أذن أبو بكر بالمشركين الذين حجوا ألا يطوف بعد هذا العام مشرك ، ونزلت الآية: « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا » .

(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) أى فإن منتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوها ، وأردتم أن تتحللوا فليكم أن تذبحوا ما تيسر لكم من بدنة أو بقرة أو شاة ، ثم تتحللوا .

وذبحها يكون في موضع الإحصار ولو في الحل لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهى من الحل .

(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) قد جعل الشارع أمانة الدخول في الحج أو العمرة ، الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولُبْس غير الخيط من إزار ورداء وكشف الرأس للرجل ولبس النعلين العريتين ، وأمانة الخروج منها (ويعبر عنه بالإحلال والتحلل) بخلق الرأس أو التقصير ، فالنهي عن الخلق نهي عن الإحلال قبل بلوغ الهدى إلى المكان الذي يحل ذبحه فيه ، وذلك حيث يحصر الحاج ، وإلا فالكعبة لقوله تعالى « هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ » .

(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) أى فمن كان منكم مريضاً محتاج إلى الخلق ويؤذيه تركه ، أو به أذى من رأسه من جراح أو صداع ، فعليه فدية إن خلق ، وهى إما صيام أو صدقة أو نسك .

وقد بين مقدارها ما أخرجه البخارى من حديث كعب بن مجرة قال « وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسى يتهاقت فلا ، فقال : يؤذيك هولاء ؟ قلت نعم ، قال : فاحلق رأسك » قال فزلت هذه الآية ، وذكرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَق بين ستة أو انسك بما تيسر .

(فإذا أمنتم) من خوفكم من عدوكم أو برأئهم من مرضكم الذى منعكم من حجكم أو عمرتكم .

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) أى فمن استمتع وانقطع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة ، إلى وقت الانقطاع بأعمال الحج ، فعليه ما استيسر من الهدى أى فعليه دم نسك شكراً لله أن أتاح له الجمع بين النسكين ، ويأكل منه كالأضحية ويذبح يوم النحر .

(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) أى فمن لم يجد الهدى لعدم وجوده أو عدم المال الذى يشتري به ، فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج وتمتد إلى يوم النحر ، وسبعة أيام إذا رجع من الحج إلى بلده ، أو شرع في الرجوع فيجزئ الصوم في الطريق ، ولا يتضيىق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه .

(تلك عشرة كاملة) أى هذه الأيام الثلاثة والسبعة الأيام عشرة كاملة ، وهذا نتيجة لما تقدم مبين لجملة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا ، وفائدته إزالة وهم من قد يظن أن الواو للتخيير بمعنى أو كقوله تعالى « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » وقولهم : جالس. الحسن وابن سيرين ، وإرشاد إلى أن المراد بالسبعة هنا العدد دون الكثرة في الأحاد وهي تستعمل لها ، إلى أن القرآن قد جرى على طريقهم في التخاطب ، فهم لكونهم أمة أمية كان أحدهم إذا خاطب صاحبه بأعداد متفرقة جمعها له ليسهل إحاطته بها . وفائدة وصفها بالكمال الإشارة إلى أن رعاية العدد من المهم التي لا يجوز إغفالها بل يجب المحافظة عليها دون قص في عددها ولا تهاون في أدائها ، وإلى أن هذا البذل كامل في قيامه مقام البذل منه ، وهما في الفضيلة سواء .

ثم بين سبحانه أن التمتع بالعمرة مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه من الأحكام خاص بالآفاقيين دون أهل الحرم قال :

(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أى إن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع ، لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم السفر إلى العمرة وحدها ، أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك ، فلامتعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام .

(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) أى اخشوا الله وحافظوا على امتثال أوامره والالتزام عن نواهيه ، واحذروا أن تعتدوا في ذلك ، واعلموا أنه تعالى شديد العقاب لمن انتهك حرماته ، وركب معاصيه .

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٩٧)

تفسير المفردات

فرض فيهن الحج أى أوجبه على نفسه ، والرفث لغة قول الفحش ، وشرعا قربان النساء ، والفسوق لغة التنازع بالألقاب كما جاء فى قوله تعالى « وَلَا تَفَارِقُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ » وشرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحا فى الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس الخفيط . والجدال المراء والخصام ، ويكثر عادة بين الرفقة والخدم فى السفر ، لأنه مشقة تضيق بها الصدور ، والزاد هو الأعمال الصالحة وما يُدخّر من الخير والبر ، والتقوى هى ما يتقى به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتزهر عن المنكرات والمعاصي .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أعمال الحج وبين ما يجب على المحصر أن يفعله من ذبح الهدى وعدم الخلق حتى يبلغ الهدى محله ، ثم ذكر حكم من لم يجد ذلك ، أعقب هذا بذكر زمان الحج ، وما يجب على من أوجب على نفسه الحج من ترك الرفث والفسوق والجدال ، ثم ختم ذلك بطلب التمسك بالآداب الصالحة والتزود بها ليوم المعاد ، فهى خير زاد ، كما طلب خشيته تعالى والخوف من عقابه .

الايضاح

(الحج أشهر معلومات) أى لأداء فريضة الحج أشهر معلومة لدى الناس ، وهى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة ، وهذا هو الروى عن ابن عباس ، وجرى عليه أبو حنيفة والشافعى وأحمد .

وفى قوله : معلومات ، إقرار لما كان عليه العرب فى الجاهلية من اعتبار هذه الأشهر أشهراً للحج ، ونقل ذلك بالتواتر العلى من لدن إبراهيم وإسماعيل ، وجاء الإسلام مقررًا لما عرف ولم يغيره .

وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر معرفة أن أفعال الحج لا تصح إلا فيها ، وإن كان الإحرام يصح في غيرها ، لأنه شرط للحج فيجوز تقديمه على وقت أدائه كتقديم الطهارة على أداء الصلاة .

(فمن فرض فيهن الحج) أى فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن أو بالتلبية أو بسوق الهدى ، لأن الحج عبادة لها تحريم وتحليل ، فلا يكفي للشروع فيه مجرد النية بل لابد من فعل به يُشرع فيه .

(فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) أى لا يفعل الحاج شيئاً من هذه الأفعال لأنه مقبل على الله قاصد لرضاه ، فينبغي أن يتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعيم الدنيا ، وينسلخ عن مفاخره ومميزاته عن غيره بحيث يتساوى الفنى والفقير والسلوك والأمير ، وفى هذا تهذيب للنفس وإشعار لها بالعبودية لله تعالى ، وقد جاء فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

إلى ما فى ذلك من تعظيم شأن الحرم وتليظ أمر الإثم فيه ، لأن المرء فى أوقات العبادة ومناجاة الله ، يجب أن يكون على أكمل الآداب وأفضل الأحوال ، وللمرء فى المجتمع من الآداب ما ليس له حين الخلوة ، وله فى مجلس السلطان ما ليس له مع الإخوان .

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله) أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا لتصفوا نفوسكم وتتخلى عن الرذائل وتتعلى بالفضائل ، وتكون أكثر استعداداً لعمل الخير ، وأطوع لامتثال أوامر الشرع ، والله يعلم ما تفعلون ، فيجازيكم بأعمالكم ويشيكم على أفعالكم .

(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) أى واتخذوا التقوى زادكم لمعادكم . فإنها خير زاد .

(واثقون يا أولى الأبواب) أى وأخلصوا إلى يا أهل العقول والأفهام بأداء ما أوجبه عليكم من الفرائض ، واجتنب ما حرّمته عليكم ، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي وعقابي ، وتذكروا ما تطلبون من الفوز برضاي ورحمتي .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

تفسير المفردات

الجناح : الحرج والإيم ، من الجنوح ، وهو الميل عن القصد ، أن تبتغوا أى أن تقصدوا وتطلبوا ، وفضلا أى عطاء ورزقا منه بالربح في التجارة أيام الحج ، والإفاضة من المكان : الدفع منه أى أفضتم أنفسكم ودفتموها ، ويقال أفاض في الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق ، وعرفات موقف الحاج في أداء النسك ، وسمى بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه ، وعرفة اسم لليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفات ، وهو التاسع من ذي الحجة ، والذكر : الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد ، والمشعر الحرام : هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام ، وسمى بهذا الاسم لأنه مَعْلَمٌ للعبادة ، والشعائر العلامات ، ووصف بالحرام لحرمة فلا يفعل فيه ما نهى عنه .

المعنى الجملى

جاء هذا كالاستدراك : والاحتراس مما عساه يسبق إلى التفهم من منع التجارة في الحج ؛ ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال في الحج ، والتجارة

تنفى إلى الجدال والنزاع في قيم السلع قلّة وكثرة ، فعقب ذلك ببيان حكمها ، وأبان أن الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أنه فضل من الله غير محظور ، لأنه لا ينافي الإخلاص في هذه العبادة ، وإنما الذي ينافيها أن يكون المقصد التجارة لحسب ، بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر للحج .

وقد كان المسلمون في ابتداء الإسلام يتأمنون من كل عمل دنيوى أيام الحج . حتى إنهم كانوا يُقفلون حوائيتهم ، فأعلمهم الله أن الكسب طلب فضل من الله لا جناح فيه مع الإخلاص .

أخرج البخارى عن ابن عباس قال : كانت عُكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فأتعوا أن يتجروا في الموسم ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية .

وعن أبى أمامة التيمى قال : قلت لابن عمر إنا نكفري (أى الرواحل للحجاج) فهل لنا من حج ؟ فقال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه ، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتم حجاج .

الايضاح

(ليس عليكم جناح أن تبغضوا فضلا من ربكم) أى لا حرج ولا إثم في الكسب أيام الحج إذا لم يكن هو المقصد بالذات ، إذ هو مع حسن النية وملاحظة أنه فضل من الله عبادة ، ولكن التفرغ لأداء المناسك في تلك الأوقات أفضل ، والتفرغ عن حظوظ الدنيا أكمل ، كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله « وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » .

(فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشرع الحرام) أى يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى الزدلفة أن يذكر الله عند المشرع الحرام بالدعاء والتحميد والثناء .

والتلبية ، وإنما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد البيت ، فطلب منه المضي في الذكر مادام في هذا الوضع .

(واذكروه كما هداكم) أى واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ، بأن يكون بتضرع وخيفة وطمع في ثوابه ، صادر عن رغبة ورهبة كما قال صلى الله عليه وسلم « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ولا تمداوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه في الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم وبينه ، فلا تفرغ قلوبكم له ، فقد كانوا يقولون في التلبية : لَتَبَيْتِكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ ، إلّا شريكاً هولك ، تملكه وما ملك .

(وإن كنتم من قبله لمن الضالين) أى وإنسكنم كنتم من قبل هذا الهدى من الضالين عن الحق في العقائد والأعمال بعباد الأوثان والأصنام ، واتخاذ الوسطاء الذين يشفعون عنده ويقربون إليه زلفى .

(هم أفيضوا من حيث أفاض الناس) روى البخارى ومسلم : أن قريشاً ومن دان دينهم من كنانة وجديلة وقيس وهم أئمنس (واحد هم أحسن وهو الشديد الصلب في الدين والقتال) كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعاً عن الوقوف مع العرب في عرفات . فأمر الله نبيه أن يأتى عرفات ، هم يقف بها ، هم يفيض منها ، ليبتل ما كانت عليه قريش .

فالمنى — عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقاً للساواة وتركاً للتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن أحد ، وذلك من أهم مقاصد الدين .

(واستغفروا الله) مما أحدثتم من تغيير الناسك بعد إبراهيم ، وإدخال الشرك في أعمال الحج .

(إن الله غفور رحيم) أى إنه تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يستغفره مع الإنابة والتوبة .

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
 أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ
 مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ،
 فَمَنْ تَسَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ،
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

تفسير المفردات

الخلق: الحظ والنصيب ، وحسنه الدنيا هي العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد البررة ،
 أو العلم والمعرفة ، وحسنه الآخرة هي الجنة أو رؤية الله تعالى يوم القيامة ، والأولى التعميم
 في كل هذا .

المعنى الجملى

كان العرب في الجاهلية يجتمعون بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم ، يتفاخرون
 بما تَرَ آبائهم ، فيقول الرجل منهم : كان أبى يُطعم ويَحْمِلُ الحملات والديات ، ليس له
 ذكر غير فقال آباءه فأنزل الله هذه الآية .

ويروى أنهم كانوا يقفون بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتناشدون ، فأمرهم
 الله أن يذكره بعد قضاء مناسك الحج ، كما كانوا يذكرون آبائهم في الجاهلية أو أشد
 من ذكرهم إياهم .

وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام

التشريق ، فأرشدكم إلى ترك تلك المفاخرات فقال : أيها الناس ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، ألا لافضل لربي على عبيتي ، ولا لمجبي على عربي ، ولا لأحر على أسود ، ولا لأسود على أحر إلا بالقوى ، أبلغت ، قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

الإيضاح

(فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) أى فإذا فرغتم من مناسك الحج وقرئتم فأكثرُوا من ذكر الله وبالتوافيه كما تفعلون بذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم .

ثم ذكر أن الذين يذكرونه فيدعونهم قسمين :

١ — (فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق) أى فمن المسلمين فريق ممن يشهدون مواسم الحج ، ممن لم تصل أسرارهم وحكمهم إلى شفاف قلوبهم ، ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم ، يكون جل اهتمامهم في ذكركم ودعائهم حظ الدنيا خاصة من الجاه والغنى والنصرة على الأعداء إلى نحو ذلك من الخطوط العاجلة ، وهؤلاء لاحظ لهم في الآخرة مما أعده الله للمتقين من رضوانه ، إذ هم وجهاً جل اهتمامهم لخطوط الدنيا وعملوا لها جهد الطاقة ، ولا يسألون ربهم إلا للزبد من نعيمها ولذاتها ، وقد ينالونها بدون عناء ولا نصب في العمل كما قال تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » .

٢ — (ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) أى ومنهم فريق يقول : ربنا هب لنا حياة طيبة سعيدة في الدنيا ، وحياة راضية مرضية في الآخرة . وطلب الحياة الحسنة في الدنيا يكون بالأخذ بأسبابها التي دلت التجربة على نفعها

في الكسب ونظم المعيشة وحسن معاشرته الناس والتخلق بآداب الشرع وأدب السلوك وما جرى عليه العرف من فضائل الصفات .
 وطلب الحياة الحسنة في الآخرة يكون بالإيمان الخالص والعمل الصالح والتحلل بمكارم الأخلاق .

(وقنا عذاب النار) أى واحفظنا من الشهوات والذنوب التي تؤدي إليها ، ويكون ذلك بترك المعاصي واجتناب الرذائل والشهوات المحرمة ، مع القيام بأداء الفرائض .

وفي الآية إيماء إلى أن الغلو في الدين والتشدد فيه مذموم خارج من سنن الفطرة ، وقد نهى الله أهل الكتاب عنه وذمهم عليه ، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ المتتوف ، فقال له : هل كنت تدعو الله بشئ ؟ قال : نعم كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لى في الدنيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه ، فلا قلت : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ودعاه فشفاه الله .

(أولئك لهم نصيب مما كسبوا) أى أولئك الذين يطلبون سعادة الدارين ، والحسنة في المنزلة ، يُعطون ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وسعيهم ، فهم قد طلبوا الدنيا بأسبابها ، وسعوا للآخرة سعيها فكان لهم حظ من كسبهم في الدارين على قدره .

وبمعنى الآية قوله : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » .

(والله سريع الحساب) فيوفي كل كاسب أجره عقب عمله ، فقد جرت سنته أن يكون الجزاء أثراً للعمل بلا إبطاء ، وسرعة الحساب في الآخرة تكون باطلاع كل عامل على عمله ، ويتم ذلك في لحظة ، وقد روى أن الله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ، وروي بمقدار لحظة البصر .

وبعد أن أمر بذكره عند المشعر الحرام وكانوا لا يذكرونه هناك ، وأمر بذكره عند تمام قضاء المناسك بعد أيام منى حيث كانوا يذكرون مفاخر آبائهم ، أمر بذكره في أيام منى قال :

(واذكروا الله في أيام معدودات) الأيام المحدودات هي أيام منى ، وهي أيام التشريق الثلاثة من حادى عشر من ذى الحجة إلى ثالث عشر ، وقد روى أرباب السنن عن عبد الرحمن بن عُمَرَ قال : إن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسأله ، فأمر منادياً ينادى « الحج عرفة ، من جاء ليلة بُجِعَ - مزدلفة - قبل طلوع الفجر فقد أدرك ، أيام منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » .

وأردف رجلاً ينادى بهن ، أى أركب معه رجلاً ينادى بهذه الكلمات ، ليعرف الناس الحكم ، وهو أن من أدرك عرفة ولو في الليلة التى يُنْفَر فيها الحاج إلى المزدلفة للبيت فيها وهي الليلة العاشرة من ذى الحجة فقد أدرك الحج ، وأن أيام منى ثلاثة ، وهي التى يرمون فيها الجارو وينحرون فيها هديهم ونحماهم ، فمن فعل ذلك فى اليومين الأولين منها جاز له ، ومن تأخر إلى الثالث جاز له ، بل هو الأفضل لأنه الأصل .

وبينت السنة أن ذكر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى إدبار الصلوات ، وعند ذبح القرابين ، وعند رمى الجمار ، روى عن الفضل بن العباس قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بُجِعَ (مزدلفة) إلى منى ، فلم يزل يلقى حتى رمى جرة العقبة ، وروى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الأيام ، وعلى فراشه ، وفى فسطاطه ، وفى مجلسه وفى مشاه فى تلك الأيام جميعاً .

والذكر فى يوم عرفة ويوم النحر تغير الحاج التكبير ، وللحاج هذا وغيره ، والمأثور من التكبير ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ومن التلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، ولللك لك ، لا شريك لك .

(فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) أى فمن

تعجل وطلب الخروج من منى في تمام يومين بعد يوم النحر واكتفى برى الجمار فيها ولم يمكث حتى يرمى الجمار في اليوم الثالث ، فلا إثم عليه بهذا التعجيل ، إذ المطلوب أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ، ويرى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة ، عند كل جمرة سبع حصيات (والجمرة جمعها جمار وجرات وهى مجتمع الحصى) ورميها من ذكريات للناسك الماثورة عن إبراهيم عليه السلام كذبح القرابين وعامة أعمال الحج .

ومن لم ينفر حتى غربت شمس اليوم الثاني فضليه أن يبيت حتى يرمى اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده ، ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيص .

وهذا التخيير ونفى الإثم عن المستعجل والمتأخر ، إنما هو لمن اتقى الله وترك ما نهى عنه ، لأنه هو الحاج على الحقيقة ، فالفرض من كل عبادة إلا التقوى كما قال : « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » .

والوسيلة إلى ذلك ذكر الله بالقلب واللسان ومراقبته في جميع الأحوال حتى يكون عبداً له لا لأهوائه وشهواته .

(واتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون) أى واتقوا الله حين أدائكم مناسك الحج وفى جميع شئونكم واعلموا أنكم ستجمعون وتبعثون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة ، والمراقبة حينئذ لمن اتقى كما قال تعالى : « تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا » .

ومن علم بأنه محاسب على أعماله مجازى عليها . كان ذلك باعثاً له على العمل ، وداعياً له إلى ملازمة التقوى ، أما من كان على شك أو ظن فإنه يعمل تارة ويتترك أخرى .

وقد كرر الأمر بالذكر وبين منزلة التقوى ليشعرنا بأن المهم فى العبادة هو ذكر الله الذى يصلح النفس ويوجه القلب إلى عمل الخير ، ويبعدها عن الشرور والمعاصي ، فيكون فاعلها من المتقين .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي
 قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
 وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ
 اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهِيفٌ بِالْمِيزَاتِ (٢٠٧)

تفسير المفردات

يقال أعجبه الشيء أى راقه واستحسنه ورآه عجبا أى طريقاً جديداً غير مبتذل ،
 وتقول العرب : الله يشهد أو الله يعلم أى أريد كذا ، تقصد بذلك الحلف والعين
 كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى : « قَالُوا رَبَّنَا يَلْغَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُكْرَسُونَ »
 واللد شدّة الخسومة ، والخصام الجدال ، وتولى أى أدبر وانصرف عن مجلسك ،
 والسعي السير السريع بالأقدام والمراد به هنا الجد في العمل والكسب ، ويهلك أى
 يضيع ، والحرق الزرع ، والنسل ما تناسل من الحيوان ، والمراد من إهلاكهما الإيذاء
 الشديد ، أخذته أى لزمته ، والعزة فى الأصل خلاف النل والمراد بها هنا الأثرة والحية ،
 بالإثم أى على الذنب الذى نُهي عنه واسترسل فى فعله ، حسبه أى كفيه ، والمهاد القراش
 يأوى إليه للمرء للراحة ، ويشري أى يبيع ويبذل ابتغاء أى طلبا .

المعنى الجملى

دلت الآيات السابقة على أن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله بإصلاح
 القلوب وإنارتها بذكره تعالى ، لاستثمارها عظمتة وفضله ، وعلى أن طلب الدنيا من
 الوجوه الحسننة لا ينافى التقوى بل يعين عليها ، خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان السابقة

من أن تعذيب الأجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أسّ الدين وأصله ، وأن من يطلب الدنيا ويعمل لها عناية خاصة ليس له في الآخرة من خلاق .
ولما كان محل التقوى هو القلوب لا الألسنة ، ودليل مافى القلوب الأعمال لا مجرد الأقوال ، ذكر في هذه الآيات أن الناس في دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان : منافقون يظهرون غير ما يبطنون ، ومخلصون في أعمالهم يبتغون مرضاة الله ، ولا يريدون إلا وجهه .

الايضاح

(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) أى ومن الناس فريق يعجبك قوله وأنت في هذه الحياة الدنيا ، لأنك تأخذ بالظواهر ، وهو منافق يظهر غير ما يضمّر ويقول ما لا يفعل ، فهو يعتمد على خِلابة اللسان ، في غشّ المعاشرين والأقران ، ويوم أنه صادق الإيمان ، نصير الحق خاذل للباطل ، مُتَّقٍ لله في السر والعلن ، مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن .
(ويشهد الله على ما في قلبه) أى ويخلف بالله أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي .
(وهو ألدّ الخصام) أى وهو قوى في الجدل لا يُعْجِزه أن يُفْشّر الناس بما يظهر من الليل إليهم والسعى في إصلاح شئونهم .

والخلاصة — إن هذا الفريق يركن في خداعه للناس إلى أمور ثلاثة :

- (١) حسن القول بحيث يعجب السامع ويملك له ، بحيث لا يتهمه في صدقه .
- (٢) إشهاد الله تعالى على صدقه وحسن قصده .
- (٣) قوة المعارضة في الجدل عند محاجة المنكر أو المعارض .

ومثل هذا الفريق يوجد في كل أمة وكل عصر وإن اختلفت حاله باختلاف العصور ، فحينما ترى الواحد لا يُفْشّر بزخرف قوله إلا فرداً أو أفراداً معدودين وحينما يتسنى له أن يمدح أمة وينكل بها تنكيلا ، فترى الجرائد في عصرنا قد تكون سبيلا للفش ، كما تكون أحياناً طريقاً للنصح وإرشاد الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها

ولاسيا إذا كان الكتّابون فيها ممن تنق بهم الدهاء ، ويتقبل الجمهور آراءهم بالتسليم والاطمئنان .

(وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها) أى إن مثل هؤلاء إذا أعرضوا عن مخاطبتهم وذهبوا لشأنهم ، فإن سعيهم يكون على ضد ما قالوا ، فهم يدعون الإصلاح والإصلاح ثم يسمون فى الأرض بالفساد ، إذ لا هم لهم إلا اللذات والحفظوظ الدينية التى لأجلها يعادون أرباب الفضيلة ، ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم ، لما بينهم من التناقض فى السجاياء والفرائر ، بل يعادون أمثالهم من المفسدين ، إذ من دأبهم الكيد للناس ومحاولة الإيقاع بهم .

وقوله فى الأرض يفيد العموم أى إنهم فى أى مكان يحلون فيه يفسدون .
(ويهلك الحرث والنسل) أى إنه دائب على إفساده مستمرسل فيه ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل ، وهكذا شأن المفسدين يؤذون إرضاء لشهواتهم ولو خربت الدنيا بأسرها .

وفى ذلك عبرة للذين يقتلمون الزرع ويقتلون البهائم بالسهم وغيره ، انتقاما ممن يكرهونهم ، فأين منهم هدى الإسلام وهدى القرآن .

ويرى بعضهم أن المراد بالحرث النساء كما فى قوله : « نِسَاؤُكُمْ جَرْثُكُمْ »
وبالنسل الأولاد ، فيكون المراد - إن المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم إلى نساء الناس أو يسمون فى إفساد نظام البيوت بما يلقونه من الفتن ويدأبون عليه من التفریق - لانكاد تسلم بيوتهم من الخراب ، فهم يؤذون أنفسهم وأهلهم بضروب من الإيذاء قد يعميهم التفرور عنها ، أو عن كونها من سعيهم .

(والله لا يحب الفساد) أى والله لا يرضى الفساد ولا يحبه ، فلا يحب المفسدين ، وفى الآية إيماء إلى أن تلك الصفات الحمودة فى الظاهر لانك تكون مرضية عند الله إلا إذا أصلح صاحبها عمله ، لأن الله لا ينظر إلى الصور والأقوال ، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال .

(وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) أى إن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أسرع إليه الغضب ، وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وطيش السفه ، إذ يخيل إليه أن النصح والإرشاد ذلة تنافي العزة التى تليق بأمثاله .

وفى طبع المفسدين النفور ممن يأمرهم بالصلاح ، إذ يرون فى ذلك تشهيراً بهم وإعلاناً لمفسادهم التى يسترونها بزخرف القول وخلابته ، وإن استطاعوا الحبس حبسوا أو ضربوا أو قتلوا .

(فحسبه جهنم ولبئس المهاد) أى إن النار مصيره ويكفيه عذابها جزاء له على كبريائه وحجته حجة الجاهلية ، وستكون مهاده ومأواه ، وهى بسى المهاد وشره ، فلا راحة فيها ، ولا اطمئنان لأهلها .

قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : اتق الله ، فوضع خده على الأرض ، وقال ابن مسعود : من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله ، فيقول : عليك نفسك أى أصلح نفسك ولا تصلح غيرك .

ثم ذكر الفريق الآخر فقال :

(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أى ومن الناس فريق يبيع نفسه لله لا يبيئ ثمناً لها غير مرضاته ، ولا يتحرى لإصلاح العمل وقول الحق مع الإخلاص فيها ، فلا يتكلم بلسانين ، ولا يقابل الناس بوجهين ، ولا يؤثر عرض الدنيا وزخرفها على ما عند ربه .

وهذا البيع لا يتحقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وماله فى سبيل الله إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، كجهاد أعداء الأمة عند الاعتداء عليها ، أو الاستيلاء على شئ من أرضها ، فمن قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه ذلك ، ومن قدر عليه بماله وجب عليه ذلك ، وإن قدر عليها معاً وجب عليه ، فإن قصر فى شئ من ذلك فقد آثر نفسه على مرضاة الله وخرج من زمرة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله .

(والله رءوف بالعباد) فيجازيهم على العمل القليل نعيماً دائماً ، ولا يكلفهم

إلا ما في وسعهم عمله ، ويشترى منهم أموالهم لأنفسهم وهي ملكة تعالى بما لا يعد ولا يحصى من رحمته وإحسانه وكرمه ، ويرفع همهم ليبدلوها في سبيله لدفع الشر والفساد عن عباده ، وتقرير الحق والعدل فيهم ، ولولا ذلك لقلب شرّ المفسدين في الأرض ، فلا يبقى فيها صلاح كما قال تعالى : « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٢١٠) .

تفسير المفردات

أصل السلم : التسليم والافتقار ، فيطلق على الصلح والسلام وعلى دين الإسلام ، والخطوات : واحداها خطوة (بالضم) ما بين قدمي من يخطو ، والزلل في الأصل : عثرة القدم ، ثم استعمل في الانحراف عن الحق ، والبيّنات : الحجج والأدلة التي ترشد إلى أن ما دعيت إليه هو الحق ، عقلية كانت أو قلبية ، والعزير الغالب : الذي لا يعجزه الانتقام ، والحكيم : الذي يعاقب المسىء ويكافئ الحسن ، ينظرون : أى ينتظرون ، يأتيهم الله : أى يأتيهم عذابه ، والظلال : واحداها ظلة (بالضم) وهي ما أظلك ، والغمام : السحاب الأبيض الرقيق ، وقضى الأمر : أى أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف من الآيات أن الناس في الصلاح والفساد فريقان : فريق يسعى في الأرض بالفساد ويهلك الحرث والنسل ، وفريق يبني بعمله رضوان الله وطاعته — أرشدنا إلى أن شأن المؤمنين الاتفاق والائحاد ، لا التفريق والاقسام .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) كافة : أى في أحكامه كلها التى أساسها الاستسلام والخضوع لله والإخلاص له ، ومن أصوله الوفاق والمسالمة بين الناس وترك الحروب بين المهتدين بهديه ، والأمر بالدخول فيه أمر بالثبات والدوام كقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ » .

المعنى — يا أيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب ، دوموا على الإسلام فيما تستأفون من أيامكم ، ولا تخرجوا عن شئ من شرائعه ، بل خذوا الإسلام بحملته وتفهموا المراد منه ، بأن تنظروا في كل مسألة إلى النصوص القولية والسنة للتبعية فيها وتعملوا بذلك ، لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أوسنة ويعملها حجة على الآخر ، وإن أدى إلى ترك ما يخالفها من النصوص والسنة ، وبهذا يرتفع الشقاق والتنازع ويعتصم المسلمون بحبل الوحدة الإسلامية التى أمرنا الله باتباعها في قوله : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » ونهانا عن ضدها في قوله : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا » وقوله صلى الله عليه وسلم « لا تترجموا بعدى كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض » .

ولكن المسلمين قد خالفوا هذا ففترقوا وتنازعوا وشاق بعضهم بعضا ، واتخذوا مذاهب متفرقة ، كل فريق يتعصب لمذهب ويعادى سائر إخوانه المسلمين زعما منه أنه ينصر الدين وهو يحذله بتفريق كلمة المسلمين ، فهذا سئى يقاتل شيميا ، وهذا شافى يفرى التار بالخيفية ، وهؤلاء مقلدة الخلف يحاذون من اتبع طريق السلف .
(ولا تبتموا خطوات الشيطان) أى ولا تبتموا سبله في التفرق في الدين أو في الخلاف

والتنازع ، إذ هي سبله التي يزيناها للناس ، ويسؤل لهم فيها المنافع والمصالح ، فقد كانت اليهود أمة واحدة مجمعة على كتاب واحد ، فوسوس لهم الشيطان ففترقوا وجعلوا لهم مذاهب وشيما ، وأضافوا إلى الكتاب ما أضافوا ، وحرّفوا من حكمه ما حرّفوا ، فسلط الله عليهم أعداءهم فزقوم كل عمزق ، وهكذا فعل غيرهم من أهل الأديان ، كأنهم رأوا دينهم ناقصا فكلوه ، وقليلًا فكثروه فنقل عليهم بذلك فوضعوه ، فذهب الله بوحدة دينهم ولم تكن عندهم كثرتهم ، إذ سلط عليهم الأعداء وأنزل بهم البلاء .
ثم ذكر السبب في النهي عن اتباع خطوات الشيطان فقال :

(إنه لكم عدو مبين) أى إنه ظاهر المداوة لكم ، فإن جميع ما يدعو إليه ظاهر البطلان ، بين الضرر لمن تأمل فيه وتفكر ، ومن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في النهايات ، حين يذوق مرارة العقوبة ، فلا عذر لمن يبق على ضلالته بعد تذكير الله وهداياه عباده إلى سبل الخير ، وتحذيره إياهم من سلوك طرق الشر .

ثم توعدهم إذا هم حادوا عن النهج السوي والطريق المستقيم فقال :
(فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) أى فإن حدثم عن صراط الله وهو السلم ، وسرتم في طريق الشيطان وهى طريق الخلاف والافتراق ، بعد أن بين لكم عداوته ، ونهاكم عن اتباع طرقة وخطواته ، فاعلموا أن الله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر ، فهو عزيز لا يقلب على أمره ، حكيم لا يهمل شأن خلقه ، ولحكيمته قد وضع تلك السنن في الخليقة ، فجعل لكل ذنب عقوبة ، وجعل العقوبة على ذنوب الأمم ضربة لازب في الدنيا ، ولم يؤخرها حتى تحمل بها في الحياة الأخرى .

ولا تقوم للأمم قاعة إلا إذا أقامت السلل بين أفرادها ، وكانت صالحة لمارة الأرض كما قال تعالى : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ » وهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوي ويتحلوا بفضائل الأخلاق ، فلن يوفقوا في دنياهم ولا في آخرهم .

ثم زاد في التهديد والوعيد فقال :

(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) أى هاهى ذى قد قامت الحجج ودلت البراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب في ظلل من الغمام عند خراب العالم وقيام الساعة ، وتأتي الملائكة وتتفقد ما قضاه الله يومئذ ؟ .

والحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به ، ولا توطئة توطئ النفوس على احتماله ، إلى أن الغمام مظنة الرحمة ، فإذا نزل منه العذاب كان أفضح وأشد هولاً ، والخوف إذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم .

ونحو الآية قوله : « وَيَوْمَ نَشَقُّ السَّمَاءَ بِالسَّامِ وَنُرْزِلُ لِلْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا » .

وفي الآية عبرة للمؤمن ترغبه في اللبادة إلى التوبة لئلا يفاجئه وعد الله وهو غافل ، فإذا لم يفاجئه قيام الساعة العامة وهلاك هذا العالم كله ، فاجأه قيام قيامته بموته بقتة ، فإن لم يمت بقتة جاءه المرض بقتة ، فلا يقدر على العمل وتدارك الزلل .
(وقضى الأمر) أى كيف ينتظرون غير ذلك ، وهو أمر قضاه الله وأمره فلا مفر منه ، وحينئذ يناب الطامع ويعاقب العاصي .

ثم بالغ في التهديد والزجر قال :

(وإلى الله ترجع الأمور) فيضع كل شيء في موضعه الذى قضاه ، فهو الأول ، ومنه بدأت الخلائق ، وهو الآخر وإليه ترجع الأمور وتصير ، فعلى من زل عن الصراط السوي ، واتبع خطوات الشيطان أن يبادر بالتوبة ويرجع إلى الحق قبل أن يحيق به زلله ، ويجازى على عمله « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ » .

سَلِّ بْنِ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ يَتَنَّهُ ، وَمَنْ يُدَلِّ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢١١) زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

تفسير المفردات

الآية : المعجزة الظاهرة التى لا يخفى أنها من عند الله كالعصا واليد البيضاء ، والتبديل : تنبيه الشيء من حال إلى حال ، ونعمة الله : هى آياته الباهرة التى آتاهها أنبياءه وجعلها مصدر الهدى والنجاة ، والعقاب : عذاب يعقب الذنب ، وزين له الشيء : حسن له ، وسخر منه : استهزأ به ، والحساب : التقدير .

المعنى الجملى

(سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) أى سل أيها الرسول الكريم هؤلاء الحاضرين من بنى إسرائيل عن الآيات الكثيرة التى آتيناهم أسلافهم فأنكروها ، فأخذناهم بذنوبهم ، وحل بهم ما كانوا أهلاً له من العقاب ، فلم لهم أن يتدبروا عاقبة أمرهم ويعتبروا بتلك العقبات الباتة ، ويُقلعوا عما هم عليه من الجحود والظلمان ؟ خوفاً من أن يحل بهم مثل ما حلّ بأولئك من النكال والوبال وسوء المآل .

وهذا السؤال سؤال توبيخ وتوبيخ لهم على ظفيتهم وجحودهم بالحق بعد وضوح الآيات ، كما يقول أحدنا تو بيخا لآخر أمام جمع من الناس : سلوه كم أنمت عليه ؟ وكم أنقذته من ورطة كادت تودى به ؟ .

ثم هدد وتوعد من يغير سنن الله قال :

(ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب) أى ومن يغير نعمة الله وهى باهر آياته فيحصلها من أسباب ضلاله بدلا من أن تكون من أسباب سعادته ، وتزيده رجسا إلى رجسه ، عاقبه الله أشد العقاب . وذلك جزاء كل من حاد عن سننه ، وبذل شريعته . وهؤلاء المبدلون منهم ، فالعقاب لا محالة نازل بهم ، إذ هو من سنن الله العامة فحذار أن تكونوا من المخالفين للبديلين .

ومعنى قوله (من بعدما جاءته) أنها وصلت إليه وتمكن من معرفتها ، ووقف على تفاصيلها فهو بمعنى قوله : « يُحَرِّقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

والآية عبرة للمخاطبين بالقرآن من المؤمنين ، فإن ملكهم الذى يتقلص ظله وعزهم الذى تتخطفه منهم الأيدي — ما حدث له ما حدث إلا بعد أن بدلوا نعمة الله التى أشار إليها بقوله : « وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا » .
ثم ذكر طبيعة الكافرين الجاحدين قال :

(زين للذين كفروا الحياة الدنيا) أى حسنت الحياة الدنيا للكافرين وأشررت بحببتها في قلوبهم فنها السكوا عليها، وتهاقوا فيها، وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن منافعها قد تفوتهم .

والمراد بهم من لا يؤمنون بالحقوق المشروعة لله وللناس ، إيمان إذعان وانقياد ، بل يؤثرون الدنيا على ما عند الله من النعيم القيم ، وأخص صفاتهم أن تكون زينة الدنيا أكبر همهم ، فهم يؤثرونها على كل شئ ، حتى إن أمر الدين لا يحرزهم عن شئ .
يقدرون عليه من هذه الزينة ، لأنهم لا يقين لهم فى الآخرة ، فدينهم تقاليد وخواطر تتنازعها الشبهات ، والشكوك والتأويلات .

فأهل الكتاب — ولهم شريعة إلهية — تفرقوا واختلفوا فى التأويل وارتكبوا التحريف ، وكل فريق منهم يعتنر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأخبار الذين هم أعلم منه بها .

وليس لذلك من سبب إلا الأفتان بزينة الحياة الدنيا الزائلة ، وإيثارها على حياة الآخرة الباقية، فقد انصرف نفوسهم عن النظر الصحيح فى آيات الحق وبيناته، فروساؤهم جعلوا همهم الشهرة والاستعلاء على الأقران ، واتصر كل فريق للمذهب يدافع عنه بالجدل والتأويل ، والمروءسون ينتمى كل فريق إلى رئيس يعتز به ويقبله ، ولا يستمع قولاً يخالفه ، وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة ، وسبب كل بلية فى الدنيا والآخرة .

فليحذر المسلمون أن يحنوا حنومهم ويسيروا سيرتهم ولا يتبعوا خطوات الشيطان فيتفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى حتى لا يمحى بهم ما حث بالذين من قبلهم .

ولكن الله قد قضى ولا راد لقضائه أن يمتحنوا حذوهم ، ويتبعوا نهجهم ، ويختلفوا كما اختلف الذين من قبلهم ، فحاق بهم مثل ما حاق بأولئك ، وتلك سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

والمخلاصة — إن الله قد أوعد المسلمين على التفرق والاختلاف ، وذكّرهم بحال من سبقهم من أهل الكتاب الذين حلّ بهم عقابه في الدنيا جزاء أعمالهم من حبهيم للدنيا وزينتها ، وتركهم حقوقه وحقوق الناس واختلافهم في دينهم لأجلها .

(ويسخرون من الذين آمنوا) أى ويسخرون من فقراء المؤمنين كمعد الله ابن مسعود وعمّار وصهيب ، ويقولون : تركوا لذات الدنيا وعذبوا أنفسهم بالعبادات . كما يسخرون من أغنيائهم لأنهم لا يفتنون في النعم ، بل يستعدون لما بعد الموت بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبينات والتحلى بفاضل الأخلاق ، وإعطاء فضل ما لهم للعاجزين والبالسين .

ثم ردّ على أولئك الساخرين الذين يرون أنهم في لذاتهم خير من أهل اليقين في مقام فقال :

(والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) أى إنه إذا استعمل بعض الكافرين على بعض المؤمنين برهة من الدهر في هذه الحياة القصيرة بما يكون لهم من الأتباع والأنصار والخدم والأعوان ، فإن المؤمنين المتقين سيكونون أعلى منهم في تلك الحياة الأبدية مقاما وأرفع منهم منزلة .

وآثر التعبير بالذين اتقوا عن الذين آمنوا ، إيماء إلى أن المفتونين بزخرف الدنيا يدعون الإيمان لأنهم نشثوا بين قوم يدعون أهل الكتاب ، ومع هذا لم يعتد بإيمانهم في الآخرة ، إذ لم تصحبه التقوى ، ولم يكن له أثر في النفس يؤكّد العمل الصالح كما قال : « تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا » .

(والله يرزق من يشاء بغير حساب) أى إنه يعطى كثيرا بلا تضيق ولا تقصير ،

كما يقال هو ينفق بغير حساب ، على معنى أنه ينفق كثيرا ، وقد جاء هذا اللفظ في قوله :
 « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا
 مَذْمُومًا مَذْخُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ
 سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا . كُلًّا نُمِيزُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
 مَحْظُورًا . انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ
 وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا » .

والرزق بلا حساب ولا سعى في الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفراد ، فإننا نرى كثيرا
 من الأبرار وكثيراً من الفجار أغنياء متمتعين بسعة الرزق ، وكثيراً من الفريقين فقراء
 معسرين ، لكن التقي يكون دائماً أحسن حالا وأكثر احتيالا ، فلا يؤلمه الفقر
 كما يؤلم الفاجر ، إذ هو بالتقوى يجد التخلص من كل ضيق ، ومن عناية الله به رزقا
 غير محتسب .

أما الأمم فأمرها على خلاف ذلك ، فالأمم الدليلة الهينة لا تكون متقية لأسباب
 نعمة الله وسخطه بالجرى على سننه ، إذ ليس من سنن الله أن يرزق الأمة العزة والثروة
 والقوة والسلطة من حيث لا يحتسب ولا تقدر ولا تعمل ولا تتدبر ، بل هو يعطيها بعلمها
 ويسلبها بزلها كما قال : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » .

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ،
 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْهَاهُمْ ،
 فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٩٣)

تفسير المفردات

جاء لفظ الأمة فى كتاب الله لعدة معان : (١) اللّة : أى العقائد وأصول الشرائع
 كما فى قوله : « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ » ، (٢) الجماعة
 الذين تربطهم رابطة يعتبرون بها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة كما فى قوله :
 « وَبِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » ، (٣) الزمن كما فى قوله : « وَلَئِنْ
 أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ » وقوله : « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » ، (٤) الإمام
 الذى يفقدي به كما فى قوله : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ » ، (٥) إحدى الأمم
 المعروفة كما فى قوله : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » .

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه الذين آمنوا بنبىه أن يدخلوا فى السلم كافة ، وأن يكونوا فى وفاق
 لا نزاع معه ، إذ ينبى لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو فى عمله إلى ما يدعو إلى
 خلاف أو يثير نزاعاً ، بل الواجب عليه أن يقف عند ما حدده الكتاب الإلهى
 والهدى السماوى ، ثم ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر فى عمله إلى ما يوفر عليه لذته
 فى هذه الحياة الدنيا ، فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة ، ومن كانت هذه حاله كان
 فى خلاف وشقاق .

ذكر هنا أن الاهتداء بهدى الأنبياء ضرورى للبشر ، إذ أن الله قضى أن يكون
 الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ، ولا سبيل لمقولهم وحدها أن تصل إلى
 ما يلزمهم فى توفير مصالحهم ، ودفع المضار عنهم ، فبعث الله النبىين مبشرين ومنذرين ،
 وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم ، وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر
 على إقائهم وعقوبتهم ، العالم بما فى ضمائرهم ، الذى لا تخفى عليه خافية من أسرارهم .

الإيضاح

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) أى خلق الله الناس أمة واحدة مرتبطا بعضها ببعض فى العاش ، لاتعيش إلا مجتمعة يعاون بعضها بعضاً ، وكل واحد منهم يعيش بعمله ، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن الوفاء بجميع ما يحتاج إليه ، فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته ، وهذا ما يعبر عنه بقولهم « الإنسان مدنى بالطبع » .

ولما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف ، إذ لا يمكنهم فى هذه الوحدة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام ، مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول ، وحرمانهم من الإلهام الذى يهذى كلا منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه ، فكان من لطف الله ورحمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين بالخير والسعادة فى الدنيا والآخرة ، ومنذرين بنجبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ، ولم ينظروا فى العاقبة .

وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضى أبو بكر الباقلانى : إن المعنى : إن الناس كانوا أمة واحدة على سنة الفطرة ، تأخذ بما يرشد إليه العقل فى الاعتقاد والعمل ، وتميز الحسن من القبيح ، والباطل من الصحيح بالنظر فى النافع والمضار ، ولكن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدى إلهى مما يدعو إلى الاختلاف ، فكثيراً ما حالت الأوهام بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام .

فالعقل شاهد بأن الناية الإلهية سارت بالإنسان فى جماعته كما سارت به فى أفرادها ، فكما نشأ الفرد قاصراً فى جميع قواه ، نشأت الجماعة البشرية على ضرب من السذاجة لاتبلغ بها إلى تناول الشئون الرفيعة العالية ، والمعاني السامية ، وما زال هذا شأنه تربيته حوادث الكون ، وتهذيبه تجارب السنين والأيام ، فاستعمل النحاس بعد الحجارة فى معاشه ، وانتقل من بعد ذلك إلى الحديد ، ثم ارتقى إلى استعمال البخار فالكهرباء .

وقد كان في طور قصوره لا يدرك إلا ما يصل إليه بالחס ، ولا يعلم إلا المحسوس ، ولم يزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيما يتوهم ، وعلمته الحوادث ما لم يكن يعلم ، فاستعدّ لفهم باطن ما عقل ، وسرّ ما عرف ، فجاءته الأنبياء تهديده لصلته بربه ، وصلته بيني الإنسان ، وكانوا له بمنزلة الرأس من البدن يبينون له الخير ، ويبشرون كاسبه بأحسن الجزاء ، وينذرون فاعل الشرّ بسوء المصير ، بنارٍ وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .

(وأُزِلَ معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) أى إن الله يبعث الأنبياء لينبها أقوامهم إلى ما غفلوا عنه ، ويحذروهم عاقبة ما هم فيه من سيئ العادات ، وقبيح الأخلاق ، وشرّ الأعمال ، حتى إذا تهيأت نفوسهم لقبول تشرع الأحكام أنزل الله الكتب لبيان تلك الأحكام بحسب استعداد تلك الأمم .

وفي الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذى يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فيجب على الحاكم أن يلزموا حكمه ، ولا يعدلوا عنه إلى ما تسوّله لهم نفوسهم وتزينه أهواؤهم من ضروب التأويل ، فينضم إلى الاختلاف في النافع اختلاف آخر في ضروب التأويل فتصبح المصلحة مفسدة .

وكأضاف الحكم إلى الكتاب هنا ، أضاف إليه النطق في قوله : « هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ » والهدى والتبشير في قوله : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ » .

وفي الآية إيماء إلى أن الله أنزل مع كل نبي كتاباً سواء كان طويلاً أو قصيراً دون حفظ ، أو لم يدون ولم يحفظ ليبلغه للناس ، فيبلغ السلف الخلف ، والسابق اللاحق .

ثم ذكر أن ممن أوتوا الكتاب من جعلوه مصدر الاختلاف بغيا وجورا قال :

(وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) أى إن الاختلاف الذى وقع من الرؤساء والأخبار ، والعلماء وأهل النظر القاعين على الدين المحافظين له بعد الرسل ، وهم الذين أوتوه ، وأعطاهم الله الكتاب ليقرروا ما فيه ،

و يراقبوا سير العامة عليه ، بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصحة إثارة الخلاف ، وأنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم ، لا لإشقاؤهم وتمزيق شملهم — لم يكن مصدره إلا البنى بينهم ، وتعدى الحدود التي أقامها الدين حواجز بين الناس .

قد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرياسة ، أو ميل مع أربابها ، أو شهوة خفية في منفعة أخرى ، وهذا من البنى على حق الله في عباده ، أو من التعصب للرأى وتأييد المذهب بدون رعاية للدليل ولا نظر إلى البرهان ، وربما كان هذا مع حسن النية ، فيكون هذا مصدر شقاق وخلاف ، وقد كان الواجب تمحيص الآراء ليحصل الوفاق ، لكن هذه الجناية التي جناها الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس بسبب تبنيهم لاتدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق عليه الناس من الحق ، فبنى علماء الدين في التأويل ، وكثرة القيل والقال ليس بعيب في الكتاب ، فالذى يؤتى العقل ثم لا يهتدى بهديه ، هل يعد ذلك منقصة له ، تدل على أنه ليس بنعمة من عند الله ؟ والذين لهم أبصار ولا يستعملونها في معرفة الطريق التي يسرون فيها ، ولا في وقاية أرجلهم من الأشواك التي تصادفهم في تلك الطريق ، ولا يتباعدون من حفرة يتردون فيها ، وربما كانت نظرة واحدة تبهم من التهلكة لوجوه أنظارهم نحوها . وكذلك لا يأخذون حذرهم إزاءهم سموا الأصوات التي تنذر بالخطر العاجل — فهل حال مثل هؤلاء يحط من قيمة السمع والبصر ؟ كذلك حال رجال الدين لاتدح في إرشاد الدين ، وقيمة هديه للناس .

وقد رأينا الأديان في بدء نشأتها تلم الشمل وتمحق أسباب الخلاف من النفوس ، وتوجد بين معتققيها أخوة لاتدانيها أخوة النسب ، فكان الواحد من الصحابة يؤثر أخاه في الدين بماله على نفسه ، ويبذل روحه فداء له ، والأخ من النسب لا يفعل شيئا من ذلك .

كان هذا أيام أن كان الدين غصاً طرّاً معروفاً بحقيقته لأهله ، تبيته للناس رؤساؤه ، ويمشى بنوره فيهم علماؤه ، لا خلاف ولا اعتساف ، ولكن خلف من بعدهم خلف اعتسفوا في التأويل ، وما همهم من ذلك إلا سدّ مطامعهم ، وتأيد سيطرتهم ، سواء أهدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجّت السبل أم استقامت ، ثم يأتي ضال آخر فيحرف ويؤول ، ويريد أن ينال من الأول ما نال هذا من غيره ، فيقع الخلاف والشقاق باسم الدين ولحماية الدين ، وكل حروب وقعت بين المسلمين حتى قصمت ظهورهم ، وأوهنت عزائمهم ، وما كان دعواهم في كل ما حدث إلا حفظ الدين ، وحمل الناس على الحق اللين ، وقد سبقهم إلى مثل هذا اليهود والنصارى ولا يزال أمرهم كذلك إلى اليوم ، فكأنهم احتذوا حذوهم ، وجعلوا رائداهم مع ما في كتابهم من النسخ عليهم وتبريعهم على سوء صنيعهم ، وكتابهم على هذا ، وسنة نبيهم تحذرهم كل التحذير من سلوك هذا الطريق الموج الذي جرى عليه سابقهم ، وكان وبالا ونكالا عليهم .

ثم أرشد إلى أن الإيمان الصحيح يهدي الناس إلى الحق ويمنع الاختلاف قال :
(فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) أى إن المؤمنين هم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق ويصلون إلى ما يرضى ربهم بتوقيفه وإنعامه ، فالإيمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه ، ويضيء لها السبيل إلى الحق الذي لا يخالطه باطل ، فيسهل عليها أن تبتعد كل أذى يتعرّض فيه السالك ، كما لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ، ويعرف أنه نافع له في دينه ودنياه ، ويجعل نفسه رقيقا عليها في كل خطرة تمرّ بباله ، وكل نظرة تقع على ما بين يديه من آيات الله ، فإذا اعتقد فهو يعتد ما يطابق الواقع ، وإذا تخيل فإنما يتخيل صورةً تجلّى الواقع في أقوى مظاهره ، فهو ساكن القلب ، مطمئن النفس ، والناس في اضطراب وحرب ، كفروا بأنهم الله فوقوا عليها بفشو الشر ، وفساد الأمر كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ قَوْمُوا

دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ، إِنَّمَا أُمِرْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤)

تفسير المفردات

المثل: الرصف العظيم والحال التي لها شأن بحيث يضرب بها المثل ، والبأساء: الشدة تصيب الإنسان في غير نفسه وبدنه ، كأخذ المال ، والإخراج من الديار ، وتهديد الأمن ، ومقاومة الدعوة ، والضراء ما يصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض ، والزلال: الاضطراب في الأمر يتكرر حتى يكاد يزل صاحبه كما قال تعالى في المؤمنين يوم الأحزاب: « وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا » .

المعنى الجملى

بعد أن أمر الله تعالى بالوفاق والسلام ، وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة بعضهم بعضا لكثرة المطالب وتمدد الرغبات ، وذلك مما يدعو إلى التنازع والتعاضد ، فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحدد الحقوق ويهدى العقول إلى ما لا مجال للزراع فيه ، لما فيه من البينات الدالة على أنه من عند الله ، ثم ذكر إحسان الله إلى عباده ، إذ بعث فيهم الأنبياء ، وأنزل عليهم الكتاب ليحكم فيما اختلفوا فيه ، ثم ذكر اختلاف الذين أوتوا الكتاب في كتابهم ، واتخاذهم آله الوفاق طريقا للخلاف ، وبعث يبين أن الله هدى أهل الإيمان إلى الصحيح لما وقع فيه الاختلاف من الحق بالرجوع إلى الكتاب وتحكيمه في كل خلاف ، ثم أشار إلى أن الذين يحاولون الخروج من الخلاف يكونون

عرضة لبني المختلفين وإيذائهم ، وإن كانوا يريدون الخير لهم ، حثّ المؤمنين هنا على الثبات والمصابرة في تحمل المشاقّ التي تصيبهم من الكفار ، كما لقي الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاساة المهوم ، وكان عاقبة أمرهم الفلج والنصر عليهم .

روى أن الآية نزلت في غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين ، وشجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكسروا رباعيته ، وقيل نزلت في غزوة الأحزاب حين اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الإيقاع بالمسلمين ، وأصاب المؤمنين يومئذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى ، وأبدى المناقون صفحة العداوة والبغضاء للمؤمنين الصادقين وقالوا كما قال الذين في قلوبهم مرض « مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا » وقال صادقوا بالإيمان على قلتهم وضعفهم وجوعهم وعزّيبهم : « هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا » .

الإيضاح

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) هذا خطاب للذين هدام الله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نور الوفاق باتباعهم هدى الكتاب زمن التنزيل ، وهم أهل الصدر الأول من المسلمين ، وفيه العبرة لمن يأتي بعدهم ويظنون أن في انتسابهم إلى الإسلام الكفاية في دخول الجنة ، جهلا منهم بسنة الله في أهل الهدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء في طريق الحق وهداية الخلق .

والخلاصة — إنه قد خلت من قبلكم أم أوتوا الكتاب ودعوا إلى الحق فأذاهم الناس في ذلك فصبروا وثبتوا ، أفتصبرون مثلهم على المكابر وتثبتون على الشدائد كما ثبتوا . أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا رضوان الله من غير أن تُقتنوا في سبيل الحق ، فتصبروا على ألم الفتنة ، وتؤذّوا في الله ، فتصبروا على الإيذاء كما هي سنة الله في أنصار الحق وأهل الهداية في كل زمان ؟

ثم بين ما أصاب الأمم قبلهم من الشدائد فقال :

(مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟) أى إن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر ووقوا في حال من الاضطراب والزلزلة من شدة الهول ، وقد أحاط بهم أعداء الحق من كل جانب اعتقدوا أن النصر الذى وعد الله به من ينصره قد أبطأ فاستعجلوه بقولهم : (متى نصر الله ؟) .

فأجابهم الله بقوله :

(ألا إن نصر الله قريب) فهو سينصركم على عدوكم ، ويكفيكم شر أهل البنى ويؤيد دعوتكم ، ويحمل كلثمك العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى .

ونحو الآية قوله تعالى : « حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَطَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَغَمَّ مِنْهُمْ نَبَأٌ مِّنْ نَّشَأٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ، وقوله : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَنْفَخِ اللَّهُ الْفُفُوفَ تَجَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْمَرَ الصَّابِرِينَ » .

والمسلمون لم يصلوا في الشدة إلى مثل الحال التي نال فيها أولئك الرسل ما نالوا ، فقد قتل بعض النبيين وأصابهم ضروب من الإيذاء حتى قيل إن منهم من نُشر بالمنشار وهو حي ، وأحرق بعض بالنار كما فعل أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين فيه بالنار « وَمَا تَقَمُّوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْغَزِيرِ الْحَمِيدِ » .

فليتأمل المسلمون وليعتبروا بما خطوب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم موضع التجارة والاحترام ، وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظنهم أنهم يدخلون الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيل نصره الدين ، مثل ما قاسى الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة ، فكيف لا يعاتب السلم نفسه (وهو يعلم

أنه دون الصحابة إيماناً ودعوة إلى الحق وصبراً على المسكاره فى سبيل الله (حين يؤمر
ماعد الناس على ما عند الله ، ولا هم له إلا زينة الدنيا والامسكتار من المال ولو من غير
الطريق الحلال ، والاعتداء على الناس ، والبغى فى الأرض .

وقصارى القول — إن للإيمان حقوقاً وواجبات تؤدى إلى سعادة الدارين ، من
أهلها سلب النعمة التى أنعم بها على السابقين ، فلى المسلم أن يحمل همه تطبيق آى
كتاب الله على أعماله ، وأن يعرض عن الاحتفال بميوب الناس ، وأن يتعاون مع
المؤمنين على البر والتقوى ، ويهجر من رغب عنها ، اكتفاء بزخرف الدنيا وزينتها .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ مَا أَتَقَشَّمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ؛ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

تفسير المفردات

الخير هنا : هو المال ، وسبى به لأن حقه أن ينفق فى وجوهه ، والأقربون :
م الأولاد وأولادهم ثم الإخوة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر فيما سلف أن حب الناس لزينة الحياة الدنيا هو الذى أغراه بالشقاق
والخلاف ، وأن أهل الحق هم الذين يتحملون البأس والضراء فى أموالهم وأنفسهم ابتغاء
مرضاة الله ، ناسب أن يذكر هنا ما يرغب الإنسان فى الإثاق فى ذلك السبيل ، ومن
المعلوم أن بذل المال كبذل النفس ، كلاماً من آيات الإيمان ، فالسامع لما تقدم تتوجه
نفسه إلى البذل فيسأل عن طريقه ، ومن ثم جاء بعده السؤال مقروناً بالجواب .

روى في أسباب النزول عن ابن عباس ، أن ابن الجوح — وكان شيخاً كبيراً وله مال عظيم — سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، بماذا تصدق وعلى من تنفق ؟ فنزلت الآية .

وروى أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تصدقوا فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به .

الإيضاح

(يسألونك ماذا ينفقون) أى أى شيء يتصدقون به من أصناف أموالهم ؟
(قل ما أنفقتم من خير فقلوا للدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) أى قل لهم : على المنفق أن يقدم الوالدين لأنهما قدر بهما صغيراً وتعباً في تنشئته ، ثم الأولاد وأولادهم ، ثم الإخوة لأنهم أولى الناس بعطفه ورعايته ، ولأنه إذا تركهم يحتاجون إلى غيره كان في ذلك عار وشعار عليه ، ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الكسب لصغر سنهم ، ثم المساكين وأبناء السبيل للتكافل العام بين المسلمين ، فهم أعضاء أسرة واحدة فيجب أن يتعاونوا في السراء والضراء .

وقد جاءت الآية في بيان نفقة التطوع لا في الزكاة المفروضة ، لأنها لم تعين مقدار المنفق ، والزكاة الشرعية معينة المقدار بالإجماع ، ولم يذكر سبحانه السائلين والرقاب لذكرهما في مواضع أخرى .

(وما فعلوا من خير فإن الله به عليم) أى وما تنفقوه في وجوه البر والطاعة في أى زمان وأى مكان على الأصناف المذكورة أو غيرها ، فالله عليم به لا يغيب عنه شيء ، فلا ينسى الثوبة والجزاء عليه ، بل يضاعف عليه الجزاء .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨)

تفسير المفردات

كتب عليكم : أى فرض عليكم ، والصد النع ، والفتنة : أى فتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم ، يرتدد : أى يرجع ، وحبط العمل : بطل وفسد ، وآمنوا : أى ثبتوا على إيمانهم ، وهاجروا : أى فارقوا أهل الوطن ، وجاهدوا من الجهد وهو الشقة ، ويرجون : أى يتوقعون المنفعة بعمل الأسباب التي سنّها الله ، ورحمة الله : أى ثوابه .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما مضى في الإيقاع وبذل المال في سبيل الله على أصناف من المؤمنين في احتياج إلى مد يد المعونة والمساعدة لهم بإيجاداً لروح التعاون بين الإخوة في الإيمان ،

وبتأليبدا التكافل العام في الأسرة الإسلامية ، لتصلح جميع أعضائها وتكون كالبطن السليم ، لا يشككي منه عضو من الأعضاء ، فيؤدى كل عضو وظيفته في الحياة ، ويعمل العمل الذى هبى له بمقتضى النظام العام .

قضى ذلك بذكر القتال وبذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا وكلمة الكفر هى السفلى ونشر النور الإسلامى فى أرجاء المعمورة لهدى الخلق ومعرفة الحق .
ومن البين أن المال أخو الروح ، فالصلة بينهما وثيقة ، فناسب ذكر آيات القتال بعد ذكر أحكام الصدقة على النحو الذى عرفت .

الايضاح

(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) أى فرض عليكم قتال الكفار فرض كفاية إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين ، إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين فاتحاً فيكون فرض عين .

وقوله : وهو كره لكم ؛ أى شاق عليكم تنفر منه الطباع لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس ، وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافى الرضا بما يكلف به الإنسان كالريض يشرب الدواء المر الذى تعافه نفسه لما يرى فيه من منافع في العاقبة .

وهذه أول آية فرض فيها القتال ، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة ، وقد كان القتال محظوراً على النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته في مكة ، فلما هاجر إلى المدينة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين بقوله : « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا » ثم أذن له في قتال المشركين عامة ، ثم فرض الجهاد .

(وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)
أى إن من الأشياء المكروهة طبعاً ما يفعله الإنسان لما يرجو فيه من نفع وخير فيما بعد ، فقد يتحمل الإنسان أخطار الأسفار لتحصيل الربح في التجارة ، ويتحمل المتاعب في طلب العلم للفرز بالسعادة في الدنيا والعقبى .

كذلك من الأشياء المستلزمة طبعاً ما يتوقع فاعلمها الضرر والأذى في نفسه ، أو من جهة منازعة الناس له فيه ، وهكذا الحال في ترك الجهاد فإنه يصون النفس عن خطر القتل ويصون المال عن الإففاق منه حالاً ، لكن فيه مفساد ومضار مآلاً كتسليط الكفار على بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حريمهم ، وقد يكون في ذلك القضاء عليهم ، وكفى بذلك خسرانا مبيناً .

إلى أن في الجهاد الظفر بالفنائم ، والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو ، وحفظ بيضة الإسلام ، وترغيب الناس في الدخول فيه ، وإعلاء كلمة الحق ، والثواب في الآخرة .
ومروضة الله « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » .

(والله يعلم وأتم لاتهم لاتهمون) أى إذا تصورتم قصور علمكم وكمال علم ربكم علمتم أنه تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لكم ، فليكن أن تمتثلوا وإن كرهته نفوسكم ، فاشتغلوا بطاعة الله ، ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباعكم وما تهواه قلوبكم .

وقال بعض المفسرين : المراد بذلك أن المسلمين رأوا أنفسهم فئة قليلة حملت هذا الدين واهتدت به ، تخافوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق الذى هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه ، فأبان لهم سبحانه أن سنته قد جرت بأن ينصر الحق وحزبه على الباطل وأهله ما استمسكوا به ودعوا إليه ودافعوا عنه ، وأن القعود عن المدافعة ضعف في الحق يغرى به أعداءه ، ويطمعهم بالتنكيل بحزبه والتألب عليه الإيقاع به .

وقد سبق في علم الله أنه لا بد أن يظهر دينه وينصر أهله على قتلهم ، ويخذل أهل الباطل على كثرتهم كما قال : « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً يَأْذَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » وقد علم الله هذا فأتم لاتهمون ما خاب لكم في غيبه ، وستجدون صدق هذا في امتثال أمره ، والعمل بما يرشدكم إليه في كتابه .

وبعد أن ذكر أن القتال كتب على هذه الأمة بين مسألة سألوا عنها ، وهى القتال في الشهر الحرام فقال :

(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) أى يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام ، إذ اختلج فى صدورهم أن الأمر به فى غير الشهر الحرام والمسجد الحرام ، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم ، أى حمل لهم القتال فى هذا الزمان وهذا المكان أو لا ؟ ويؤيده ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمته فى ثمانية من المهاجرين فى جمادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين ، ليقصد عيرا لقريش فيها عمرو ابن عبد الله الحضرمى وثلاثة معه ، قتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها تجارة من تجارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنون أنه من جمادى الآخرة ، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام وهو الشهر الذى يأمن فيه الخائف ، ويسعى الناس فيه إلى معاشهم .

ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : والله ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ، ووقف العير والأسيرين ولم يأخذ منها شيئا ، ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ، ندموا على ما فعلوا وظنوا أن قد هلكوا فنزلت الآية ، فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم العير وعزل منها الخمس وقسم الباقي بين أصحاب السرية وفدى الأسيرين .

(قل قتال فيه كبير) أى إن أى قتال فيه وإن كان صغيراً فى نفسه أمر كبير مستنكر الوقوع لعظيم حرمة ، وأن ما فعله عبد الله بن جحش وما يفعله المسلمون فيما بعد من القتال فيه ، مبنى على قاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن من أحدهما بد ، فالقتال فى نفسه أمر كبير وجرم عظيم ، ولكنه ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه ، وذلك ما ذكره تعالى بقوله :

(وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله) أى إن منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذى يوصل إلى الله تعالى ، وهو الإسلام باضطهادهم للمسلمين ، وقتلهم عن دينهم بقتلهم من يُسلم تارة ، وإيذائه فى نفسه وأهله وماله ومنعه من الهجرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ، ومنعهم المسلمين عن

المسجد الحرام في الحج والعمرة ، وإخراجهم أهله منه ، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون ، وكفرهم بالله تعالى — كل جريمة من هذه الجرائم التي يرتكبها المشركون أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ، فما بالك بها وقد اجتمعت معاً .

ثم ذكر عز اسمه السبب الذي من أجله شرع القتال ، وهي فتنه المؤمنين عن دينهم فقال :

(والفتنة أكبر من القتل) أى فتنه المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم كما فعلوا بعمار بن ياسر وبلال وخبّاب بن الأرت وغيرهم ، فقد عذبوا عماراً بالسكتى بالنار ليرجع عن دينه ، وعذب أبوه وأخوه وأمه ، فزبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صبراً آل ياسر ، صبراً آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة ، ومات ياسر في العذاب ، وطمعت أمه بحربة في موضع عفتها فماتت ، وكان أمية بن خلف يعض بلالاً بالجوع والعطش ليلة ويوما ، ثم يطرحه على ظهره في الرمضاء (الرمل الحصى بحرارة الشمس) ويضع على ظهره صخرة عظيمة ويقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تنكفر بمحمد وتمبد اللات والعزى ، فيأبى ذلك وتهون عليه نفسه في سبيل الحفاظ على دينه .

وما امتنع منهم إلا من له عُصبة من قومه ، على أنه لم يسلم من أذاهم ذوو العصبيات فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعوا سلا الجزور (الكرش المملوء بالقرث) على ظهره وهو يصلى حتى نحتته عنه فاطمة رضى الله عنها ، وتعرضوا له بضروب أخرى من الإيذاء وقاه الله شرّها كما قال تعالى : « إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ » .

ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتلونهم في مهجرهم لفتنتهم في الدين إن استطاعوا ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) أى إن هؤلاء لا تم لهم إلا منع الإسلام عن الانتشار في الأرض ، لاستحكام عداوتهم وحرصهم على فتنكم فانتظار إيمانهم بمجرد الدعوة طمع في غير مطمع ، والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة

عن الإسلام إذا كان وحده ، فكيف إذا اقترن به غيره من الآثام كالصدّ عن سبيل الله ، وعن المسجد الحرام ، والكفر بالله ، والاعتداء بالقتال .

وفى قوله إن استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم ، وشك فى حصولها ، وتنبه إلى سُخْف عقولهم ، وكون فعلهم هذا عبثاً لا يوصل إلى غرض ، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر ، وهكذا حال الكافرين فى كل عصر ومصر يقاتلوننا ليردونا عن ديننا إن استطاعوا .

ثم عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه فقال :

(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر ، ويمت على هذه الحال — بطلت أعماله حتى كأنه لم يعمل صالحاً قط ، لأن قلبه قد أظلم فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالحة الماضية ، ويخسر الدنيا والآخرة ، أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة، إذ يقتل عند الظفر به، ولا يستحق مولادة المسلمين ولا نصرتهم ، وتبين منه زوجته ، ويحرم الميراث ، وأما خسارة الآخرة فيكفى فى بيانها قوله : (وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

والردة تارة تحصل بالقول كالإنكار شئ مما علم من الدين قطعاً، وأخرى بالفعل الذى يوجب استهزاء صريحاً بالدين كالوجود للشمس والصنم والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك. وظاهر الآية يدل على أن الردة لا تحيط بالعمل حتى يموت صاحبها على الكفر ، وبه أخذ الشافعى ، ورأى أبو حنيفة أن الردة تحبط العمل حتى ولورجع صاحبها إلى الإسلام تمسكاً بعموم قوله تعالى : « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وقوله : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » .

ولما ذكر حال المشركين وحكم المرتدين ، بين جزاء المؤمنين المهاجرين والمجاهدين فقال :

(إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله)

أَيُّ إِنِّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَىٰ إِيمَانِهِمْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ هَاجَرُوا إِلَيْهِ لِلْقِيَامِ بِنُصْرَةِ الدِّينِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ بَذَلُوا جِهَدَهُمْ فِي مَقَاوِمِ الْكُفْرِ وَتَقْوِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ - هُمُ الَّذِينَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَإِحْسَانَهُ ، وَهُمْ جَدِيرُونَ بِأَنْ يُعْطُوا ذَلِكَ ، لِأَنَّهُمْ اسْتَفْرَغُوا مَا فِي وَسْعِهِمْ ، وَبَذَلُوا غَايَةَ جَهْدِهِمْ ، وَلَمْ يَدْخُرُوا وَسِيلَةً فِيهَا مَرْضَاةٌ لِرَبِّهِمْ إِلَّا فَعَلُوهَا ، فَحَقَّ لَهُمْ أَنْ يَنَالُوا الْقُوزَ وَالْفَلَاحَ وَالسَّعَادَةَ . وَقَدْ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِرَارًا بِنَفْسِهِ وَقَوْمِهِ مِنْ أَذَى قُرَيْشٍ وَفَتَنَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ ، بَعْدَ أَنْ عَاهَدَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَمْتَنِعُوا مَا يَمْتَنِعُونَ مِنْهُ أَنْفُسُهُمْ ، وَتَبِعَهُ الْمُؤْمِنُونَ فِي هِجْرَةِ لِيُعِزَّزَ الْإِسْلَامُ بِأَهْلِهِ ، وَيَقْدِرُوا عَلَى الدِّفَاعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ إِذَا هُمْ اجْتَمَعُوا ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فَتَحَ مَكَّةَ ، وَخَذَلَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَجَعَلَ كُلَّهُمُ السُّفْلَى وَكَلَّمَ اللَّهُ هِيَ الْعَالِيَا .

(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أَيُّ وَاللَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ لِلتَّائِبِينَ الْمُسْتَغْفِرِينَ ، عَظِيمُ الرَّحْمَةِ بِالْمُؤْمِنِينَ ، يَحَقِّقُ لَهُمْ رَجَاءَهُمْ إِنْ شَاءَ ، بِعَمِيمِ فَضْلِهِ ، وَعَظِيمِ طَوْلِهِ ، قَالَ تَعَادَى : هُوَلَا . خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَدْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَهْلَ رَجَاءٍ ، وَمِنْ رَجَا طَلَبٍ ، وَمِنْ خَافَ هَرَبٍ .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لِمَتَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

تفسير المفردات

الخر مأخوذة من خَر الشيء إذا ستره وغطاه ، سميت بها لأنها تستر العقل وتنطيه ،
والميسر: القيار، من اليسر وهو السهولة ، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد ، والإثم الذنب
ولا ذنب إلا فيما كان ضاراً من قول أو فعل ، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل
والمال ، والعفو الفضل والزيادة على الحاجة ، والعنت : المشقة وما يصعب احتماله ، يقال
عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر .

المعنى الجملي

روى أحمد عن أبي هريرة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فنزلت الآية
فقال الناس : ما حرم علينا ، إنما قال : إثم كبير ، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم
صلى رجل من المهاجرين وأُمّ الناس في اللرب خلط في قراءته ، فأنزل الله آية أغلظ منها
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ »
ثم نزلت آية أغلظ من ذلك « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » إلى قوله : « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » قالوا
انتبهنا ربنا .

ومجموع الروايات يدل على أن النهي القطعي عنها كان بعد التمهيد لذلك وبعد النهي
عن قرب الصلاة حال السكر ، وأوقات الصلاة متقاربة ، فمن يُنتهى عن قرب
الصلاة وهو سكران فلا بد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو
سكران ، وفي هذا من الحكمة في التدرج بالتكليف ما يحيل النفوس له أقبل
ولاتباعه أطوع .

قال القفال : والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب - أن الله تعالى علم

أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر ، وكان انتفاعهم بها كثيراً ، فلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق عليهم ، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدرج وهذا الرفق .

الإيضاح

(يسألونك عن الخمر والميسر) أى يسألونك عن حكم تناول الخمر ، أحلال هو أم حرام ؟ ومثل هذا يبيعها وشراؤها ونحو ذلك مما يدخل في التصرفات التى تخالف الشرع - وعن حكم استعمال الميسر وفعله .

وكلمة (الخمر) يراد بها عند الشافعى كل شراب مسكر ، ويراد بها عند أبى حنيفة ما اعتصر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد .

حجة الأول (١) أن الصحابة وهم صميمو العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر ، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره .

(٢) وما رواه أبو داود والترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر .

(٣) وما رواه النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من العنب خمرأ ، وإن من التمر خمرأ ، وإن من الصل خمرأ ، وإن من البُر خمرأ ، وإن من الشعير خمرأ .

(٤) وما أخرجه البخارى عن أنس قال : حرّمت الخمر حين حرمت ، وما يتخذ من خمر الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرنا من البُسْر والتمر .

قال بعض العلماء : جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة في ذلك العصر ، فكل ما في معناها من ذرة أو عصارة شجر أو تفتح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخمر الآن فحكمه حكم هذه الأصناف .

وكيفية الميسر عند العرب أنه كانت لهم عشرة قدام وتسمى الأزلام والأقلام أيضاً (واحدها قَدَحٌ وزَكَمٌ وقلم ، وهى قطع من الخشب) وأسمائها القَدَّ والتَّوَمُ والرَّقيب والحِلْسُ والسَّيْلُ والمَلَى والنَّافَسُ والمَنِيحُ والسَّفِيحُ والوَعْدُ ، لكل واحد من السبعة الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويمزقونها إما عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين

جزءاً ، ولا شيء للثلاثة الأخيرة ، فكانوا يعطون للفدسهما ، وللتوءم سبهين ، وللرقيب ثلاثة ، وللحلس أربعة ، وللنفس خمسة ، وللسبل ستة ، وللملئ سبعة ، وهو أعلاها ، ومن ثم يضرب به المثل ، فيقال لدى الحظ الكبير من كل شيء (هو صاحب القِدَحِ المَلِيّ) .

وكانوا يعملون هذه الأوزان في الرّباية وهي الخريطة توضع على يد عدل يملجها ويدخل يده ويخرج منها واحداً باسم رجل ثم واحداً باسم رجل آخر وهكذا ، فمن خرج له قِدَح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب للموسوم به ذلك القِدَح ، ومن خرج له قِدَح لالنصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجذور كله - وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيئاً ، ويفتخرون بذلك ، ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البَرَم (الوغد : اللّثم عديم للرّوة) .

واتفق العلماء على أن كل قمار حرام كالقمار على الرّدد والشطرنج وغيرها ، إلا ما أباح الشرع من الرهان في السباق والرماية ترغيباً فيهما للاستعداد للجهاد .
(قل فيها إثم كبير ومنافع للناس) أي قل لهم : إن في تطايل الخمر والميسر إثمًا لأن فيها أضراراً كثيرة ، ومفاسد عظيمة .

أما الخمر فلها مضار في البدن والنفس والعقل والمال وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض ، فمن ذلك :

(١) مضارها الصحية - بإفساد المعدة وفقد شهوة الطعام وجحوظ العينين وعظم البطن وانتفاع اللون ، ومرض الكبد والكلى ، والسل الذي يفتك بالبلاد الأوربية فتسكا ذريعتاً على عناية أهلها بالقوانين الصحية ، وقد استطار شره في مصر بعد انتشار المسكرات بها ، مع أن جوها لا يساعد على انتشاره ، وإسراع الهرم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان : إن السكير ابن الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين ، وقال آخر : إن المسكر يغط وظائف الأعضاء أو يضعفها ، فهو يضعف حاسة الذوق ويحدث التهابات في الحلق وتقرحات في الأمعاء وتزداد في الكبد ويولد

الشحم فيه فيضعف عمله ، ويعيق دورة الدم وقد يقفها أحياناً فيموت السكر فجأة ، كما يضعف مرونة الشرايين فتتبدد وتغلظ حتى تفسد أحياناً فيفسد الدم ولو في بعض الأعضاء فتحدث (الفرغينا) التى تقضى بقطع العضو الذى تظهر فيه حتى لا يسرى الفساد إلى الجسم كله فيكون الموت ، وكذلك يضعف مرونة الخنجرية ويهيج شعب التنفس ويحدث بحة في الصوت ويكثر السعال .

واقطاع النسل ، فولد السكر يكون ضعيفا وحفيده أشد ضعفا وأقل عقلا وهكذا يسرى الضعف إلى أولاده طبقة بعد أخرى حتى ينقطع النسل ، ولا سيما إذا سار الأبناء على سنة الآباء وذلك هو الغالب فيهم ، حتى قال أحد الأطباء : اقفلوا لى نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات .

(٢) مضارها العقلية - إنها تضعف القوة المعادلة لتأثيرها في المجموع العصبى ، وكثيرا ما ينتهى الأمر بالتكور إلى الجنون .

(٣) مضارها المالية - تنفى الثروة وتستهلك المال ، ولا سيما في هذا العصر الذى كثرت فيه أصناف الخمر وغلائم الكثير منها - وافتن تجرُّها في ترويج بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون بينها وبين القيادة والزنا ، فكم رأينا من خمار روى قعر يفتح حانة في إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يتطلع ثروة أهلها ويصير سيد القرية ، وقد قيل : إن ما ينفق في مصر ثمنًا للخمر يربو على ما ينفق في فرنسا كلها .

(٤) مضارها في المجتمع - وقوع النزاع والخصام بين بعض السكرى وبعض ، وبينهم وبين من يشارهم لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ، وذلك ما أشار إليه الكتاب الكريم : « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » .

والخسة والمهانة في عيون الناس ، فقد يأتي السكرى في كلامه وحركاته بما يفضحك منه ويكون موضع السخرية من الناس ، ويبعث به الصبيان ، إذ يكون أقل منهم

عقلا ، ولما يضبط أقواله وأفكاره ، وللسكاري من النوادر ما يكفي كل ذى شرف وعقل أن يكف عن الخمر ، وتجري على ارتكاب الجرائم وتقرى بها ، ولا سيما الزنا والقتل ، ومن ثم سميت أم الخبائث .

(٥) مضارها النفسية - إفساء السر وهو ذو أضرار خطيرة ، ولا سيما إذا كان متصلا بالحكومات وسياسة الدول وشؤونها العسكرية ، وعليها يعتمد الجواسيس في نجاحهم في مهامهم التي تدبوا لها .

(٦) مضارها الدينية - إن السكران لا تتأق منه عبادة صحيحة ، ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين ، ومن ثم قال : « وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » أى يصدكم الشيطان بتناولها عن الذكر والصلاة .

أما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الخمر ، فمنها :

(١) أنه يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين .

(٢) أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

(٣) أنه يفسد الأخلاق بتعميد الناس الكسل بانتظار الرزق من الأسباب الوهمية

وتركهم الأعمال الجالبة للكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وهي أساس العمران

(٤) خراب البيوت بفتنة وضياح أموال أربابها فجأة بالخسارة في لعب الميسر ،

فكم رأينا من أسرة نشأت بين أحضان الثروة والغنى ، وانحصرت ثروتها في واحد من أفرادها ، فلم يكن منه إلا أن أضاعها بين غمضة عين وانتباهتها ، وأصبحت هذه الأسرة في فقر مدقع لا تملك ما تعيش به عيش الكفاف .

أما منافع الخمر فكثيرة منها :

(١) الاتجار بها فقد كانت ولا تزال مورداً كبيراً للغنى والإثراء .

(٢) قد تكون علاجاً لبعض الأمراض ككثير من السموم والنبات الضار بالمزاج

المعتدل والمقدار الذي يعطى حينئذ يكون قليلاً لا يكفي للذة والنشوة .

(٣) تسلى الحزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذى يزيد فى السكابة والحزن .
 (٤) تثير النخوة والشجاعة ، وهذا من أعظم منافها عند العرب ، وإن كان هذا مضرة فى العصر الحاضر ، فإن هذه الخلية هى التى تثير الشجاعة والبغضاء بين السكارى ولا حاجة إليها الآن فى الحرب ، لأنها أصبحت فنا لا بد فيه من حضور العقل وجودة النظر .

(٥) تجعل البخل سخيا ، وقد يكون هذا نافعا فى الأزمنة القديمة حين كان الرجل ينفق ماله بين أهله - أما الآن فإنه كثير الضرر ، لأنه يذهب بثروة البلاد ويضعها فى أيدي الأشرار من الأجانب .
 ومن منافع للميسر .

(١) مواسة الفقراء كفى النوع المسمى (يانصيب) الذى يعمل لبناء الملاجىء والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر .
 (٢) سرور الرابع وأريحته .

(٣) أنه يصير الفقير غنيا بدون تعب ولا نصب .
 (وإنهما أكبر من نعمهما) فى هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التى دوتها علماء الإسلام فيما بعد وهى : « درء المفسد مقدم على جلب المصالح » ، وإلى القاعدة الأخرى « ارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من أحدهما » .

ولما كانت دلالة الآية على التحريم ليست صريحة لم تجعل تشريعا عاما تطالب به كل الأمة ، بل عمل فيها كل واحد باجتهاده ، فمن فهم منها التحريم امتنع منها ، ومن لم يفهم ذلك جرى على أصل الإباحة ، ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على اختلافهم فيه ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وصار عمر يدعو الله أن يبين فى الحمر بيانا شافيا حتى زلت آية المائدة التى تقدمت : إنما الحمر والميسر الح . فتركها الصحابة جميعا .
 ولما للحمر من مضار كثيرة تركها فى الجاهلية كثير من العرب ، منهم العباس

ابن مرداس قد قيل له : ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك ؟ فقال : ما أنا بأخذ جهل يدي فأدخله في جوفي ، ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأسى سفيتهم .
وقد ألقت الجماعات في أوروبا وأمريكا للسمي في إبطال المسكرات ، وحل الدول على تشديد العقوبة على بائعي الخمر .

ولا تزال الأيام تظهر من مضار الخمر والميسر ما لم يكن معروفا من قبل ، فيتجلى لنا صدق وصف الكتاب الكريم (وإئتما أكبر من نعمهما) ولكن الهوى وسلطان اللذة صرفا كثيراً من أدعياء المدينة عن النظر في هذه المضار ، فأسرفوا في معاقبتها حتى غيض معين الشباب ، وحرموا من سعادة الحياة ، وحُرمت منهم أمتهم وأهلوم ، وهم أخرج ما يرجون من ذكائهم ورجاحة عقولهم ، وبدت فتنة السكر بين ذوى الثراء والجاه من المتصلين ، وانتقلت منهم العدوى إلى غيرهم من الفلاحين ، والعمال والأجراء ، وعم خطر هذه الآفة وتبعها انتشار الزنا بما له من مضار لا تحصى كداء الزهري والسيلان وغيرها مما يوجب انقطاع النسل .

وإذا استمر انتشار الخمر والزنا في هذه البلاد ولا سيما الخمر التي تباع للفقراء فهي مواد سامة مُحْرِقة (سيروتو) يضاف إليها قليل من الماء والسكر ، فليس بالبعيد أن تنقرض الأمة بعد جيلين أو أكثر كما انقرض هنود أمريكا ، ولا يبقى منهم إلا بعض الأجراء والخادم ، فالسكر والزنا مِقْرَاضَانِ يَقْرِضَانِ الأم قرضاً .

وقد شاع حديثاً في مصر ما هو أفكك بالأمة من الخمر وأقتل لها ، وهو بعض السموم التي تستعمل حقناً تحت الجلد أوشمّاً بالأف كالمورفين والكوكاين والهروين .
وأما كون إثم الميسر أكثر من نفعه فواضح مما تقدم ، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع القمار وعمّ ضررها ، وقد تنهت لذلك حكوماً ، كثيرة فنعت أكثر أنواعه وشدت في العقوبة عليه ، مع احترامها للحرية الشخصية ، علماً منها بأن منفعة القمار وهمية ومضرته حقيقية ، إذ للقامر يبدل ماله المملوك له لربح موهوم ، والمسترسل في إضاعة الحق طلباً للتوهم يفسد فكره ، ويضعف عقله ، ومن ثم انتهى الأمر

بالكثير من الالاعين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بعيشة الذل والمهانة .
 وكمن أرباب الثراء ما زال الشيطان يغريه حتى فقد ثروته وعاش بقية حياته
 فقيراً معدماً .
 وليبوت القهار وسائل فى استدراج الأغنياء وتخريب بيوتهم بأحاييلهم وشرُكهم
 التى ينصبونها .

وقلما يقدر متعاطى الخمر والميسر على تركهما ، لأن للخمر تأثيراً فى الأعصاب يدعو
 إلى شربها والإكثار منها ، وما تحدثه من التنبيه يعقبه الخلود والفتور ، فيشعر السكران
 بعد صحوه أنه مضطر إلى معاودة السكر ، فإذا هو عاد قويت الداعية إليه .
 وأما صاحب الميسر فإذا ربح طمع فى المزيد ، وإذا خسر طمع فى تعويض الخسارة
 وقصارى القول — إن الله قد هدانا لأن نبحت عن مضار الخمر والميسر بأقسانا
 لنكون على بصيرة فى تحريمهما ، وإنا نرى الأمم التى لاتدين بالإسلام قد اهتدت إلى
 ما لم نهتد إليه من الضر ، فأنشأت تؤول الجماعات للسعى فى إبطال هاتين الجريمتين .
 (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أى أى جزء من أموالهم ينفقون ، وأى جزء
 منها يُمسكون ، ليكونوا ممثلين لقوله : « وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

وقد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدره كل قوم بحسب عصرهم ، وما يليق بمآلهم
 والمراد بهذا الإنفاقُ فيما زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على الأفراد
 والمصالح العامة .

وقد قضت الحكمة بمجىء الإنفاق مطلقاً أول الإسلام ، و بمدح الإيتار على النفس ،
 لأن المسلمين كانوا فئة قليلة بين أمم وشعوب تناصبهم العداوة وتبذل فى سبيل ذلك
 الأموال والأرواح ، فلا تستقيم لهم حال إذا لم يتحدوا ويكونوا كرجل واحد ويجودوا
 بالمال لخدمة المصالح العامة .

وتلك سنة الله فى كل دين حين بدأ ظهوره ، حتى إذا ما اعتزوا كثرت الأمة ،
 وصار يكفى لمرافقتها العامة ما يبذله كل ذى غنى من ماله — اختلفت الحال ودعا الأمر

إلى تقييد الإِثْفاق ، ومن ثم سأل المسلمون ماذا ينفقون ؟ فأجيبوا بأنهم ينفقون الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم .

أخرج البخارى ومسلم من حديث أنى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وأبدأ بمن تعول » وأخرج ابن خزيمة عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خير الصدقة ما أبت غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أنفق علىّ أو طلقنى ، ويقول مملوكك : أنفق علىّ أو يبنى ، ويقول ولدك : إلى من تَكِلُنّى ؟ » .

وأخرج ابن سعد عن جابر قال : قدم أبو الحصين السلى بمثل بيضة الحمامة من الذهب ، فقال يارسول الله : أصبت هذه من معدن فخذها ففى صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجسته أو لعقرته ، ثم قال : يأتي أحدكم بما يملك ، فيقول هذه صدقة ، ثم يقعد يتكفف الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وأبدأ بمن تعول . والحكمة فى الجمع بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الإِثْفاق فى آية واحدة - الموازنة بين حال فريقين من الناس : فريق ينفق المال بغير حساب فى الإِثم تفاخراً ومباهاة فيما لاخير فيه ، أو لجرد اللذة وإن ساءت العاقبة ، وفريق ينفقه فى سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه ذوى الحاجة ، أو يرفع به شأن أُمته بالإِثْفاق فى مصالحها العامة وأعمال الخير فيها كالتعليم وإنشاء الملاهى والمستشفيات .

فالأمة التى يكون أفرادها مليون نسمة إذا بذلوا فى مصالحها العامة كثرية التشاء وإعداد القوة الحربية ونحو ذلك مما يرق شئونها - تكون أعز وأقوى من أمة عدتها مائة مليون لا يبذلون شيئاً من فضل أموالهم فى مثل ذلك ، فكل امرئ من الأولى يكون كأمة ، لأن أُمته عون له ، تعدد جزءاً منها ويمدها كلاً له ، والأمة الثانية كلها لا تُعَدُّ بواحد ، لأن كل واحد منها يحذله الآخرون ، ويرى أن حياته بموته ، فيكون

كل واحد منها في حكم الميت، ومثل هذا الجمع لا يسى أمة، لأن كل واحد يعيش وحده وإن كان مع غيره على ظهر الأرض، فهو لا يتصل بمن معه ليدعم ويستمد منهم، ويتعاون الجميع على حفظ الوحدة الجامعة لهم، وبها تتكون الأمة الناجحة في الحياة .
فالأمة لا تنهض إلا بمثل هذا التعاون ومساعدة الضعيف وإعانة القوى للضعيف، وبهذا يظهر القليل على الكثير وتكون له السيادة .

ثم ذكر مننه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال :

(كذلك يبين الله لكم الآيات) أى على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بأن يبين لكم الأحكام التي فيها مصالحكم ومنافعكم ، ويوجه عقولكم إلى ما فيها من منافع ومضار .
ثم ذكر الحكمة في شرع هذه الأحكام فقال :

(لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) أى لتفكروا في شئونها مما ، فتجتمع لكم مصالح الروح والجسد وتكونوا أمة وسطا ، لا كن ظنوا أن الآخرة لا تنال إلا بترك الدنيا وإهمال منافعها فخسروا وخسروا الآخرة ، إذ الدنيا مزرة الآخرة ، ولا كالذين انصرفوا إلى الذات ، ففسدت أخلاقهم ، وأظلمت أرواحهم ، وصاروا كالبهائم ، وخسروا الآخرة والدنيا .

وهذه الآية وما مثلها ترشد إلى أن الإسلام هاد إلى سعة دائرة الفكر واستعمال العقل في مصالح الدارين معا ، ومن ثم قال العلماء إن الفنون والصناعات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم - من الفروض الدينية ، إذا أهملت الأمة شيئا منها ولم يقم من أفرادها من يكفيهم أمرها ، كانت عاصية لأمر ربها مخالفة لدينه .

وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية في القرون الأولى ، فكانت إذا احتاجت إلى شيء مما يستدعيه التوسع في العمران ، عدت القيام به من فروض الدين - إلى أن غلا أقوام في الدين وأهملوا مصالح الدنيا زعما منهم بأن ذلك من الزهد المطلوب والتوكل المحبوب ، وما هو منهما في شيء . وكان نتيجة ذلك أن أهملت الشريعة ، ولم توجد أمة إسلامية تقيمها ، ولم يعد من المسلمين من يصلح لحكم الناس في هذه العصور التي آتت فيها

مصالح الأمم والحكومات ، بل قد أصبح كثير من العلماء يعد الاشتغال بالعلوم والفنون التي تتوقف عليها مصالح الدنيا ، صاءداً عن الدين مبعداً عنه .
(ويسألونك عن اليتامى) أى ويسألونك عن القيام بأمر اليتامى ، أو عن مخالطتهم وكفالتهم .

أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال : لما نزلت آية « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » وآية « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى » انطلق من كان عنده يقيم ، فمزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه ، فيجس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله (ويسألونك عن اليتامى) الآية .

وأشد ما ورد في الوصية باليتامى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا » وقد كان السابقون الأولون من المؤمنين يحفظون حدود الله ويأخذون القرآن بقوة ، فتحدث لهم ذكرى وعظة لا يجد مثلاً من بعدهم ممن لم يفهم القرآن كما فهموا .

وهذه الوصايا باليتامى ملكت على المؤمنين فوسمهم فتركهم في حيرة وحر ج من أمر القيام على اليتامى واستغلال أموالهم خوفاً من أن ينالهم شيء من الظلم ، وتأثم الصحابة من مخالطة اليتامى ، فكان بعضهم يأبى القيام على اليتيم ، وبعضهم يعزل اليتيم عن عياله ، فلا يتخالطونه في شيء حتى إنهم كانوا يطبخون له وحده ، ثم فطنوا إلى ما في هذا من الحرج مع عدم المصلحة لليتيم ، بل فيه مفسدة له في تربته وضياع لماله ، إلى ما في ذلك من الاحتقار والإهانة له ، فيكون كالكلب أو كالداجن في مأكله ومشربه ، ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين المصلحتين : مصلحة اليتيم ليعيش في بيت كافله عزراً كأحد عياله ، ومصلحة الكافل فيسلم من أكل شيء من ماله بغير حق ، فأجيبوا بقوله تعالى :

(قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم) أى قل لمن يسأل عن المصلحة في معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة - إن كل ما فيه صلاح لهم فهو خير ، فليكن أن تصلحوا نفوسهم بالترية والتهديب ، وأموالهم بالتنمية والتمير ، ولا تهملوا شئونهم فتفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم ، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم في الأكل والشرب والكسب . فهم إخوانكم في الدين ، ومن شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء في الملك والمعاش ، وفي ذلك منفعة لهم لا ضرر عليهم ، إذ كل واحد منهم يسعى في خير الجميع ، والمخالطة مبنية على المسامحة ، لا انتفاء مظنة الطمع ، فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير ترعى مصلحته ، ويبتغى له رجحان كفته .

(والله يعلم المقصد من المصلح) أى والله يعلم ما تضره القلوب ، وتميل إليه من قصد الإفساد أو الإصلاح في هذه المخالطة ، وسيحاسبكم على الدقيق والجايل من الأمور .

وإنما نبه القلوب إلى ذكر علمه تعالى ، لتلاحظ ذلك حين العمل ، وترقب الجزاء على ما تعمل ، حتى تأمن الزلل ، وتبتعد عن مواطن الشبهة ، فشهوة الطمع كثيراً ما تسول للانسان أكل مال اليتيم ، كما تزين له أكل مال أخيه الضعيف ولا وازع ولا زاجر إلا تقوى الله ، ومراقبته في السر والعلن .

وكثير من الأوصياء على الأيتام يظهرون العفة والزهد في أكل أموالهم ، وهم يلتمسونها التهاماً ، فتراهم بعد قليل أصبحوا من ذوى الثراء ، وأجرهم المفروض ليس فيه الفناء .

(ولو شاء الله لأعنتكم) أى ولو شاء الله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام بشئون اليتامى وحفظ أموالهم دون أن يأخذ لكم في مخالطتهم لفعل ، لكنه لو اسع رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق كما قال : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ومن ثم أباح لكم مخالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة ، وغفا عما جرى العرف به من

الساحبة فيه ، إذ ذلك لا يستغنى عنه الخلطاء ، وكل أمر ذلك إلى ضمائركم ، مع مراقبة من لا تخفى عليه خافية ، العليم بالسر والتجوى .

(إن الله عز ورحيم) أى لو شاء إعنتكم لمز على غيره أن يمنعه ، ولكن جرت سنته أن يحمل شرائعه جامعة لمصالح عباده ، جارية على ما توحى به الفطرة المعتدلة التى فطرهم عليها .

والحكمة فى وصل السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن الحر والليسر — أن السؤالين الأولين يتنا حال طائفتين من الناس فى بذلهم وإفناقهم للمال فناسب أن يذكر بعدها السؤال عن طائفة هى أحق الناس بالإفناق عليها ، وبذل المال فى تربيتها وإصلاح شئونها ، وهى جماعة اليتامى ، كأنه تعالى يذكرنا بأنه حين مخالطتهم وإصلاح أمورهم يجب أن تكون النفقة من أموالنا ، وأنهم من الأصناف التى تستحق أن ينفق عليها من العفو الزائد على حاجتنا ، ولا ينبغي أن نعكس ذلك ونقطع فى فضول أموالهم .

وما تقدم تعلم ، كيف كانت عناية المؤمنين بأحكام دينهم وحفظ حدوده ، وكيف شدد سبحانه فى الأمر بشأن اليتامى ، فلم يأذن فى القيام عليهم إلا بقصد الإصلاح ، ولا بمخالطتهم إلا بمخالطة الإخوة ، مع توجيه القلوب إلى مراقبته ، والتذكير بإحاطة علمه ، ومع كل هذا لا نرى من الأوصياء على اليتامى إلا الفساد والإفساد ، دون مراقبة لله فى أعمالهم ، ومراجعة نفوسهم فى أفعالهم ، غير ناظرين إلى الوعيد الشديد الذى تقسم من هوله الصم الجلاميد .

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَسَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ،

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

المعنى الجملى

روى الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من قبيلة غنى يقال له مَرْتِد بن أبى مرتد ، وكان حليفا لبنى هاشم ، إلى مكة ليُخْرِج جماعة من المسلمين أسارى بها . فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق ، وكانت خلية له فى الجاهلية ، فلما أسلم أعرض عنها ، فأنته وقالت ويحك يا مرتد ألا تخلو ، فقال لها ؟ إن الإسلام قد حال بينى وبينك وحرّمه علينا ، ولكن إن شئت تزوجتك ، قالت نعم ، فقال : إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته فى ذلك ، ثم تزوجتك ، قالت له : وأبى ، تتبرّم ، ثم استمات عليه فضر به ضربا وجعا ثم خلوا سيده ، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وأعلمه الذى كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها ، فقال يا رسول الله : أحل لى أن أتزوجها ؟ فنزلت الآية .

الايضاح

(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن) أى ولا تزوجوا المشركات اللاتي لا كتاب لمن حتى يؤمن بالله ويصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء لفظ الشرك فى القرآن بهذا المعنى فى نحو قوله : « مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا لِلشَّرِكِينَ » وفى قوله : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشَّرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ » .

وانخلاصة -- لا تزوجوا المشركات ما دمن على شركهن .

(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) أى ولأمة مؤمنة على ما بها من

خساسة الرق وقلة الخلط ، خير من مشركة حرة على مالها من شرف الحرية ونباهة القدر ولو أعجبكم بحمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها .

إذ بالإيمان يكون كال دينها ، وبالمال والجاه يكون كال دنياها ، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يُستطع الجمع بينهما - إلى أنه ربما حصلت المحبة والتآلف عند اتحادهما دينا فتكمل النافع الدنيوية أيضا من حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والقيام على الأولاد بنشئتهم تنشئة قوية ، وتهذيب أخلاقهم حتى يكونوا قدوة لسواهم .

أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فسى حسنهن أن يرُدَّيهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فسى أموالهن أن تطفئهن ، وانكحوهن على الدين ، فلأمة سوداء ذات دين أفضل . » وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تُنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين ، ترَبَّتْ يداك » أى افقرت ، وظاهر هذا الأسلوب الدعاء عليه ، والمراد الدعاء له ، وهو كثير الاستعمال فى كلام العرب . (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) أى لا تزوجوهن للمؤمنات إلا إذا آمنوا وتركوا ما هم عليه من الكفر ، وحينئذ يصبرون أكفأ لهم .

(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) أى وللملوك مؤمن مع مابه من الذلة والمهانة خير من مشرك عزيز الجانب مهيب فى عين الناس .

وقصارى ما تقدم - إنه لا يجوز لنا أن نتصل بالمشركين برابطة الصهر لا بتزويجهم ولا بالتزويج منهم ، إذ المرأة موضع ثقة الرجل ، يأمنها على نفسه وولده ومتاعه ، وما كان الجمال وحده ليحقق فى المرأة هذا الوصف ، فالمشركة لادين لها يحرم عليها الخيانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر ، فقد تحون زوجها وتفسد عقيدة ولدا .

أما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات ، فقد جاء في القرآن في سورة المائدة النص على حلّهن فقال : « وَلِلْحَصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » والحكمة في هذا التألف لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا ، وسهولة شريعتنا ، فالرجل هو القوام على المرأة وصاحب الولاية والسلطة عليها ، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن هذا الدين يدعو إلى الإنصاف في المعاملة وسعة الصدر بين المختلفين في الدين .

وأما زواج الكتابي بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك ، والسر في هذا أن المرأة كما علمت ليس لها من الحقوق مثل ما للرجل ، فلا تظهر الفائدة التي تقدمت ، إلى أنه بما له عليها من السلطان يخشى أن يرضيها عن عقيدتها ويفسد منها دون أن تصلح منه .

وقد بين علة النهي عن مخالطة المشركين والمشركات بقوله :

(أولئك يدعون إلى النار) أي إن هؤلاء المشركين والمشركات من دأبهم أن يدعوا إلى كل ما يكون سببا في دخول النار من الأقوال والأفعال — وصلة الزوجة من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس ، إذ من شأنها أن يتسامح معها في أمور كثيرة ، فربما سري شيء من عقائد الشرك للمؤمن أو المؤمنة بضروب من الشبه والتضليل ، فالمشركون عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة ، بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل ، واتخذوا غير الله رباً وإلهاً وسمّوه وسيلة وشفيعا ، فلما منهم أن تسمية الشيء بغير اسمه يخرجها عن حقيقته كما قال تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ » .

وإذا كانت مسكنة المشركين مع الكراهة والتفوق قد أفسدت الأديان ، فكيف بهم إذا اتخذوا أزواجا ، ألا يكون في ذلك الدعوة إلى النار ، والسبب في الشقاء والدمار ؟

(والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) أي إن دعوة الله التي عليها المؤمنون هي التي

توصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه وتوفيقه ، فهي بالضد من دعوة المشركين التي توصل إلى النار ، لسوء اختيارهم وقبح تصرفهم في كسبهم ، وما عليه المؤمنون هو الذي هدت إليه الفطرة ، وبلغه عنه رسله بإذنه ، وأرشدوا إليه خلقه .

اعتبر بهذا وانظر إلى ما فُتن به كثير من الشبان المصريين من التزوّج بالأفرنجيات والفرام بعشرتهم تاركين بنات وطنهم من المسلمات المؤمنات العفيفات ، فأفسدن عليهم دينهم ووطنيتهم وقطعن صلة الأرحام ما بين الأزواج وأسرهم ، وصارت المعيشة الزوجية في كثير من الأحيان جحيماً وغصة وعذاباً أليماً ، حتى اضطرب بعضهم إلى الطلاق بعد أن أنفق كثيراً من ثروته وماله ، ومن استمر عليها أغضى العين على القذى وباع العرض رخيصاً ، وفقد الفيرة والثخوة التي هي أفضل شمائل الرجل ، وبها يكون التفاضل بين الرجال ، ولما اهتدت امرأة بزواجها بعلم فأسلمت ، بل لقد عظم الخطب وعمّ البلاء ، فمرت العدوى إلى المسلمات المتعلقات الفتيات ، فتزوّجن بمن أحيان من رجال الفرنجة بلا مبالاة ولا خشية من دين ، ولا خوف من حكومة ، ولا وازع من أسرة ، وكل هذا من ضعف الوازع الديني ، وترك الفضائل الإسلامية التي ينبغي أن تفرس في نفوس النساء إبان الصبا .

ثم امتنّ عز اسمه على عباده ببيان هذه الأحكام فقال :

(ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) أي ويوضح الأدلة على أحكام شريعته للناس ، فلا يذكر لهم حكماً إلا إذا بين لهم حكمته وأرشدهم إلى فائدته ، والسرّ في تشريعه لعلهم بهذا يعتبرون ، فإن الأحكام إذا ذكرت بعلمها وأدلتها طُبعت في النفوس وتقبلتها على الوجه المرضي ، ولم تكن صوراً ورسوماً تؤدي دون أن تحصل الغاية منها ، وهي الإخبار إلى الله وتهذيب الأرواح وتنقيتها من أدران الذنوب وأكدار المعاصي .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ مُّؤَدَّىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَأَنْتُمُ اخْرُؤُنْهُمْ أَنْتُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

تفسير المفردات

الحيض : لغة السيلان ، يقال حاض السيل وفاض ، وشرعا : دم ذو أوصاف خاصة يخرج من الرحم في مدة مخصوصة استعداداً للحمل حين المباشرة الزوجية إبقاء للنوع البشرى ، والأذى : الضرر ، واعتزال النساء زمن الحيض ترك غشيانهن في هذه اللدة ، والطهر : انقطاع دم الحيض ، والتطهر : هو الاغتسال بالماء إن وجد ولم يمنع منه مانع ، أو التيمم خلفا عنه عند الشافعى ، وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأقل من عشرة أيام فلا تحمل له إلا إذا اغتسلت أو مضى وقت صلاة والدم منقطع ، وإن طهرت لأكثر مدته ، وهى العشرة حلت له ولو لم تقتل ، والحرت : موضع البت أى الأرض التى نُسَبِت ، شُهِت بها النساء لأنها منبت للولد كالأرض للنبات ، أنى شتم : أى كيف شتم من قيام وقعود واضطجاع ، وإقبال وإدبار متى كان للمأتى واحداً وهو موضع الحرت .

المعنى الجملى

هذا السؤال ثالث الأسئلة التى جاءت معطوفة بالواو لاتصالها بما قبلها وما بعدها ، إذ كلها فى التشريع المختص بالنساء ، أما الأسئلة التى وردت قبلها مفصولة فهى مختلفة للموضوعات ، فجاءت مفصولة على طريق التعداد والسرود .
كل هذه الأسئلة جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أئمة بين العرب واليهود ، وقد كان اليهود يشددون فى مسائل الحيض كما جاء فى الفصل الخامس عشر من التوراة ، وفيه : أن كل من مس الحائض فى أيام طمئها يكون نجسا ،

وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجسا إلى المساء ، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ، وإن اضطجع معها رجل فكان طمئنا عليه يكون نجسا سبعة أيام ، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا — إلى نحو ذلك من الأحكام ، وللرجل الذي يسيل منه دم نحو هذه الأحكام .

وكان العرب في الجاهلية لا يساكنون الحيض ، ولا يؤاكلونهن كما كانت تفعل اليهود والمجوس .

وكانت النصارى تهاون في أمور الحيض ، وكانوا مختلطين للعرب في كثير من المواطن ، وقد جرت العادة أن الناس لا يتأثمون في أمور الدين إذا كانت تتعلق بآذاتهم وشهواتهم ، وفيها منفعة لهم ، وقفا يقفون عند حدود الشرائع ، فكان هذا الاختلاف الذي يروونه بين أهل الأديان مدعاة للسؤال عن حكم الحيض في هذه الشريعة .

الايضاح

(ويسألونك عن الحيض) أى ويسألونك عن حكم مخالطة النساء زمن الحيض .

(قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) أى أجبهم وقل لهم : هو ضرر وأذى ، فأتروا غشيانهن في هذه المدة ، والسر في هذا التأكيـد كبح جماح الرغبة في ملاسة النساء ولو وصلت إلى حد الإيذاء ، وقد كان بعض الناس يظن أن الاعتزال ترك القرب الحقيقي ، لكن السنة بينت أن المحرم إنما هو الوقاع فحسب ، فمن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل : (ويسألونك عن الحيض قل هو أذى) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا الجماع » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن .

وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار » أى ما فوق السرة ، رواه أبو داود .
وقد جاءت الآية ببيان سبب للمنع أولاً ، ثم رتب عليه الحكم وهو المنع ، ليؤخذ بالتسليم والقبول ، وليعلم أن الأحكام لم تشرع إلا للمصلحة لا للتعبد كما يرى اليهود .
والخلاصة — إنه يجب ترك غشيان النساء مدة الحيض ، لأنه سبب للأذى والضرر ، وقد أثبت ذلك الطب الحديث ، فقالوا : إن الواقع فى زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية :

(١) آلام أعضاء التناسل فى الأنثى ، وربما أحدث التهابات فى الرحم فى المبيضين أو فى الحوض تضرّ صحتها ضرراً بليغاً ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم .

(٢) أن دخول مواد الحيض فى عضو التناسل عند الرجل ، قد تحدث التهاباً صديدياً يشبه السيلان ، وربما امتدّ ذلك إلى الخصيتين فأذاهما ، ونشأ من ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب الرجل (بالزهرى) إذا كانت جراثيمه فى دم المرأة .

وعلى الجملة فقربانها فى هذه المدة قد يحدث العقم فى الذكر أو فى الأنثى ، ويؤدى إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، وكفى بهذا ضرراً ، ومن ثمّ أجمع الأطباء المحدثون فى بقاء العمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة فى هذه المدة كما نطق بذلك القرآن الكريم للنزل من لدن حكيم خبير .

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) أى فإذا اغتسلن من دم الحيض فأتوهن من المأثي الذى جبلت النفوس على الميل إليه ، ومضت سنة الله بحفظ النوع به ، وهو موضع النسل .

وفى هذا إيماء إلى أن الشريعة طلبت الزوج وحرّمت الرهبانية ، فليس لمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتنّ علينا بالزواج

بقوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وطلب إلينا أن ندعوه بالتوفيق للسور بالزوجة الصالحة والولد البار فقال : « رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ » .

فالزواج الشرعي وقربان المرأة ابتغاء النسل من أعظم القرب، وتركه مع القدرة عليه وعدم المانع مخالف لناموس الفطرة وصفته تعالى في شريعته .

وحين قال عليه الصلاة والسلام : « وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قالوا يا رسول الله : أيأتي أحداً شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكُنَّ عَلَيْهِ وَزَرٌ » ؟

وقصاري ذلك - إن الإسلام لم يجعل العبادة في تعذيب النفس ومخالفة سنة الفطرة بترك ما أحل الله من لذات الدنيا ، توها بأن ذلك مما يرضى الخالق جلّ وعلا .

(إن الله يحب التوابين) أي إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرّين على سيئ أفعالهم ، بتغليب سلطان الشهوة على سنة الفطرة حين أتوا نساءهم في الحيض أو في غير المأني التي أمر الله به .

(ويجب للتطهرين) أي وإنه تعالى يجب كل من تزّه نفسه عن الأقدار ، وابتعد عن ارتكاب المنكرات ، وهؤلاء أحب إلى الله ممن فرطت منهم الزلة ووقعوا في الدنس ثم تابوا .

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شتم) أي لا حرج عليكم في إتيان نساكم بأي كيفية شتم ما دمتם تقصدون الاستيلاء في الموضع الطبيعي ، فالشارع لا يقصد إلى إعتناكم وحظر اللذة عليكم ، بل يريد لكم الخير والمنفعة ، ولا يريد المفسدة بوضع الأشياء في غير مواضعها .

وقد جاءت هذه الآية عقب ما قبلها ، كالبيان لها شارحة وجه الحكمة التي لأجلها شرع غشيان النساء ، وهو حفظ بقاء النوع البشري بالاستيلاء ، كما يحفظ النبات بالزرع والحراث ، لا لذة المباشرة لذاتها ، ومن ثم لا يحل لكم أن تأتوا النساء في زمن الحيض

حيث لا استمداد لقبول الزرع ، ولا فى غير المآتى الذى يتحقق به الاستيلاد .
 (وقدّموا لأنفسكم واتقوا الله) ما يقدّم للنفس هو ما ينفعها فى مستأف حياتها ،
 ولا شيء أنفع للإنسان فى مستقبله من ولد بارّ ينفعه فى دينه ودنياه كما جاء فى الحديث
 « إن الولد الصالح من عمل المرء الذى ينفعه بعد موته » ولا يكون الولد كذلك إلا إذا
 أحسن والده تربيته وهذابه وجلاّه ذا خلق عظيم .

وهذا يدعو إلى اختيار المرأة الودود الولود ، التى تعين الرجل على تربية ولده بحسن
 خلقها وعملها ، وتكون قدوة حسنة له ، إذ ينشأ وهو يرى فضائلها وجلالها أعمالها فتنتطبع
 صورتها فى نفسه ، فيشبّ وهو كامل الأخلاق حميد الصفات ، كما يختار الزارع الأرض
 الصالحة التى تؤتي جيد الثلّة .

وقوله : (واتقوا الله) أى واحذروه بأن تخرجوا النساء عن كونهن حرّاً باضاعة
 مادة النسل فى الخيض ، أو بوضعهما فى غير موضع الحرث ، أو بأن تختاروا المرأة السيئة
 الأخلاق التى تفسد تربية الأولاد بإهمالها ، وسوء القدوة فى معاشرتها .
 ثم أوعد من يخالفون أمره فقال :

(واعلموا أنكم ستلاقون ربكم فى الآخرة ، فيجازيكم
 على عصيانه ومخالفة أمره ، ويتجرعون من جرّاء ذلك العذاب الأليم .

(وبشر المؤمنين) أى وبشر المؤمنين الذين يقفون عند حدود دينهم ، ويتبعون
 هدى ربهم فى أمر النساء والأولاد ، فيسعدون بنعيم الدنيا والآخرة ؛ فمن يختار لنفسه
 الزوجة الصالحة ، ويحسن تربية مازقه الله من الأولاد ، يكن قرير العين سعيداً بما يرى
 من حسن حاله وحال أهله وولده .

أما من تغلّى عليه شهواته ، فيخرج عن السنن التى شرعها الله لعباده ، فإنه لا يسلم
 من المنغصات فى هذه الحياة ، وهو فى الآخرة أتعس حالاً وأضلّ سبيلاً .

فالمعامدة كل السعادة فى تكميل النفس بصادق الإيمان وفاضل الأخلاق ، واطمئنان

القلب عند الفرح والحزن ، ولدى السرور والحلم ، وتسليم الأمر إلى خالق الخلق ومدبر أمرهم بعد أخذ الأمانة ، وكال العدة ، وهذا هو التوكل الذى أمرنا به .

وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

تفسير المفردات

العرضة كالترفة : المانع المعترض دون الشيء ، والمراد من الأيمان الأمور المحلوف عليها ، كما جاء فى الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » واللغو : ما يقع فى حشو الكلام من الأيمان من غير قصد ولا روية كقول الإنسان : إى والله ، ولا والله ، فهذا ونحوه يسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد به عقد اليمين ، فلا يؤاخذ الله به بفرض كفارة ولا بعقاب ، حتى لا يكون فى ذلك حرج على المؤمنين . والإيلاء : لغة الحلف ، وشرعا حلف الرجل ألا يقرب امرأته إما لمدة معينة أو غير معينة كأن يقول : والله لا أقر بك أربعة أشهر ، أو لا أقر بك ، والتربص : الانتظار ، وفاءوا : أى رجعوا إلى نساءهم ، وعزموا الطلاق : أى متمموا فى قصده ، وعزموا ألا يعودوا إلى ملازمة نساءهم .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا سبحانه فى الآية السابقة بتقواه وحذرنا من معصيته ومخالفة أمره - ذكر هنا أن مما يُتَّقَى ويحذر منه أن يُجمل اسم الله عند الحلف به مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس .

وقد روى ابن جرير أن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينق على مسطح بعد أن خاض في قصة الأفلح بافترائه على عائشة ، وقد كان من خوى قرابته ، وفيه نزل : « وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى » الآية .
 كذلك بين أنه لا يؤاخذ باليمين اللغو فلا يعاقب عليها ولا يفرض فيها كفارة ، كما أرشد إلى أن من آلى من امرأته ينتظر عليه مدة أربعة أشهر ، وبعدها إما أن يرجع إليها ويحنت في اليمين ، وإما أن يطلق .

الايضاح

(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) أي ولا تجعلوا الحلف بالله مانعاً لما حلفتكم على تركه من عمل البر ، فتركوه تعظيماً لاسمه ، فآله لا يرضى أن يكون اسمه حجاباً دون الخير ، فكثيراً ما يسرع الإنسان إلى الحلف بالألف يفعل كذا ويكون خيراً ، أو أن يفعل كذا ويكون شراً ، فنهانا الله عن ذلك وأمرنا بتجرى وجهه الخير ، فإذا حلفنا على تركها فلنفعها ولنكفر عن اليمين بما سيأتى في سورة المائدة .
 (والله سميع عليم) أي والله سميع لما تلفظون به ، عليم بنواياكم ، فعليكم أن تراقبوه في السر والعلن ، وتراقبوا حدود شرائعه لتكونوا من المفلحين .
 ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد .

(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) أي لا يؤاخذكم بما يقع منكم من الأيمان في حشو الكلام دون أن تقصدوا به عقد اليمين ، فلا يفرض عليكم فيه كفارة ولا يعاقبكم به .
 (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي ولكن يؤاخذكم بالكفارة أو العقوبة بما نوت قلوبكم وقصدته من اليمين ، حتى لا تجعلوا اسمه الكريم عرضة للابتذال ، أو مانعاً من صالح الأعمال .

(والله غفور حلیم) فيغفر لعباده ما أئلموا به من الذنوب ، ولا يتعجلهم بالعقوبة ، ولا يكلفهم ما يشق عليهم مما لم يقصدوه قلوبهم ، ولا يدخل تحت سلطان الاختيار .

و بعد بيان أحكام اليمين العامة انتقل إلى حكم يمين خاصة هي يمين الإيلاء فقال :
(للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر) أى للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم
أن ينتظروا مدة أربعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم أو بالطلاق .

والحلف على هذا الوجه حلف بما لا يرضى الله تعالى ، لما فيه من ترك التواد والتراحم
بين الزوجين ، ولما يترتب عليه من الفساد في أنفسهما وفي عيالهما ، ولما فيه من امتحان
المرأة وهضم حقوقها .

وقد كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يجب أن
يتزوجها غيره ، فيحلف ألا يقربها أبداً ، ويتركها لأى أيم ولاهى ذات بعل ، وكان
المسلمون في ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا ، فأزال الله ذلك الضرر عنهم ، وضرب
للزواج مدة يتروى فيها ، فإن رأى المصاحبة في ترك هذه المضارة فعلة ، وإن رأى المصلحة
في المفارقة فارقتها .

(فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) أى فإب رجعوا إلى نسائهم وحشوا في اليمين
وقار بهن في أثناء هذه المدة أو في آخرها ، فإن الله يغفر لهم ما سلف برحمته الواسعة ،
لأن القبلة توبة في حقهم ، فيغفر لهم إثم حشهم عند التكفير .

(وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) أى وإن عزموا ألا يعودوا إلى ملامسة
المرأة ، وثبتوا على ترك القربان حتى مضت المدة ، فإن الله سميع لإيلائهم وطلاقهم ،
عليهم بنياتهم ، فلا يراقبوه فيما يفعلون ، فإن كانوا يريدون بذلك إيذاء النساء ومضارتهم
فهو يتولى عقابهم ، وإن كان لهم عذر شرعى بأن كان الباعث على الإيلاء تربيتهم
لإقامة حدود الله ، وعلى الطلاق اليأس من إمكان العشرة ، فإله يغفر لهم .

وخلاصة ذلك — إن من حلف على ترك غشيان امرأته ، لا يجوز له أن يتربص
أكثر من أربعة أشهر ، فإن تاب وعاد قبل اهتضائها لم يكن عليه إثم ، وإن أتمها
تعين عليه أحد أمرين : الفئنة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق ، وعليه أن

يراقب الله فيما يختاره منها ، فإن لم يطلق بالقول كان مطلقا بالفعل : أى إنها تطلق منه بعد انتهاء تلك اللدة رغم أنه .

وقد فضل الله تعالى الفينة على الطلاق ، إذ جعل جزاء الفينة المغفرة والرحمة ، وذكر المولى بسمعه لما يقول ، وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .

هذا حكم الإيلاء إذا أطلقه الزوج ولم يذكر زمنا أو ذكر أكثر من أربعة أشهر ، فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر ، فلا يلزمه شيء إذا أتمها .

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُوتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٣٨)

تفسير المفردات

يراد بالمطلقات هنا الأزواج اللاتي يعهد في مثلهن أن يطلقن ، وأن يتزوجن بعد ذلك ، وهن الحرائر ذوات الحيض بقرينة ما قبلها وما بعدها من ذكر التبرص بالأزواج ، ولأنهن المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزواج .

أما من لسن كذلك كاليائسات ، فليس من شأنهن أن يطلقن ، إذ من أمضى مدة الزوجية مع امرأة حتى يئست من الحيض ، فأدب الشرع وداعي الفطرة يحتمل عليه أن يرعى عهدها ويحفظ ودها — إلى أن مثل هذه لو طلقت قلما تتزوج بعد ، والتي لم تبلغ الحلم لا تنكح وتتزوج ، ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة ، فيندر أن يتحول عنها فيطلقها .

والتريص : الانتظار ، والقروء : واحدها قرء (بضم القاف وفتحها) يطلق تارة على حيض المرأة وأخرى على طهرها ، ومن ثم قال الحنفية والحنابلة المراد به الحيض ، وقال المالكية والشافعية المراد به الطهر ، وما في أرحامهن يشمل الولد والحيض والبعولة . واحدهم بمل وهو الزوج ، والمراد بالدرجة هنا ما جاء في قوله : « الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » .

المعنى المجلى

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة أن المولى إما أن ينفى ويرجع إلى معاينة زوجه ، وإما أن يعقد العزم على الطلاق بترك القربان — ناسب أن يذكر بعدئذ شيئاً من أحكام الطلاق ليكون كاللتمه لما سبق .

الإيضاح

(والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أى وحرائر النساء اللاتي يطلقن وهن من ذوات الحيض ، فليس بإثبات انقطع عنهن الحيض ، ولا صغيرات لم يصلن إلى سن الحيض — ينتظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حتى يتزوجن ، ليظهر أنهن غير حوامل . وفي قوله بأنفسهن إشارة إلى أنه يجب عليهن أن يملكن رغبتهن في الزواج ، ويكتبن جماخ شهواتهن إلى إتمام تلك المدة وإلى أن هذه الرغبة مما تنطوى عليها نفوس النساء ، وإلى أنهن يستطعن امتلاكها والتريص اختياراً .

إلى ما في هذا من التعظيم والتبجيل لمن إذ لم يؤمرن بذلك أسراً صريحاً .

ثم بين سبحانه حكمة هذا التريص بالزواج ضمن حكم آخر فقال :

(ولا يحل لمن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن) أى ولا يحل للنساء أن يكتن ما خلق الله في الأرحام من ولد إذا علمن به ، أو حيض ليطلن عدتهن ، وقد فشا ذلك الآن في المطلقات اللاتي لا يحدن الأزواج ، لأن القضاة يفرضون لمن النفقة ما دمن في العدة ، فهن يكتن الحيض جهد المستطاع استدانة لهذه النفقة ،

وقد جرت المحاكم الآن على أن تكون أقصى المدة سنة قرية كما هو رأى للإمام مالك رضى الله عنه .

وكانت المرأة في الجاهلية تنزوج أحياناً بعد فراق رجل ثم يظهر أنها حلى من الأول ، فتلقى الولد بالثاني ، فلما جاء الإسلام حرّم هذا لما فيه من ضروب الغش والبهتان بنى الولد عن قوم هو منهم وإخافه بمن ليس منهم ، وأمر أن تعتد بعد فراق زوجها لتظهر براءة الرحم من الحمل .

(إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر) أى إذا كنّ صادقات في الإيمان بالله الذى أنزل الحرام والحلال لمصلحة عباده ، وباليوم الآخر الذى يجازى فيه كل عامل على ما عمل ، فلا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنّ ، إذ التصديق بأن فى اتباع هذا الثوبة والرضوان ، وفى تركه الشقاء والخسران ، يقتضى الامتثال مع التعظيم والإجلال ، ولا يخفى ما فى هذا من التهديد الشديد والوعيد .

(وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً) أى إن بعل المرأة أحقّ بإرجاعها إلى العصمة الأولى فى مدة المدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة ، أما إذا قصد من المراجعة مضاربتها ومنعها من التزوج حتى تكون كالمعلقة ، فلا هو مباشرها معاشرة الأزواج بالحسنى ، ولا يملكها من التزوج بغيره ، فهو آثم بينه وبين ربه بهذه المراجعة .

والخلاصة — إنه لا يباح للرجل أن يردّ مطلقة إلى عصمته إلا إذا أراد إصلاح ذات البين ، ونية المعاشرة بالمعروف .

وإنما كان أحقّ بردها ، لأنه بعد الطلاق قلما يرغب فيها الرجال ، ولأنه قد يندم على طلاقها ، ويرغب فى مراجعتها ، ولا سيما إذا أنجبا أولاداً فتغلب عاطفة تربيتهم وكفالتهم بين الزوجين على عاطفة النضب المعارضة ، وهذا الطلاق الذى يملك فيه الرجل حق المراجعة ما دامت المرأة فى المدة يسمى طلاقاً رجعياً ، ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأى

المرأة وإذنها — وسيأتى ذكر الطلاق البائن الذى لا يحل مراجعة المطلقة بعده إلا بعدد جديد برضا الزوجة أو الزواج بغيره .

ولما كانت إرادة الإصلاح برد المرأة إلى العصمة ، إنما تؤتى ثمرها إذا قام كل منها بالحقوق التى ينبغى عليه أن يؤديها ، ذكر ذلك سبحانه بعبارة هى على إيجازها تعتبر دستوراً فى معاملة كل من الزوجين للآخر — وهو مساواة الرجل للمرأة فى سائر الحقوق إلا أسراً واحداً فقال :

(ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة) أى إن للرجل حقوقاً وعليه واجبات يؤديها للمرأة ، وللرأة مثل ذلك .

بيان هذا أن الحقوق والواجبات التى على كل منها للآخر موكولة إلى اصطلاح الناس فى معاملاتهم وما يجرى عليه العرف بينهم ، وتابعة لشرائعهم وآدابهم وعاداتهم ، فإذا طلب الرجل منها شيئاً تذكر أنه يجب عليه شيء آخر يلزاه ، ومن ثم أثر عن ابن عباس أنه قال : إني لأتزين لامرأتى كما تتزين لى لهذه الآية .

والمراد بالمائلة أن الحقوق بينهما متبادلة متكافئة ، فما من عمل تعله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله ، فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال ، كما أنهما متساويان فى الشعور والإحساس والعقل ، فليس من العدل ولا من المصلحة أن يتحكم أحد الجنسين فى الآخر ويستذله ، لأن الحياة المشتركة بينهما لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه .

وهذه الحقوق أجملها النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى به بين بنته وصهره ، قضى على ابنته بخدمة البيت ، وعلى عليّ بما كان فى خارجه من الأعمال .

وهذا ما تحكم به الفطرة فى توزيع الأعمال بين الزوجين ، فعلى المرأة تدير شئون المنزل والقيام بمواجئ المعيشة ، وعلى الرجل السعى والكسب فى خارجه ، وهذا لا يمنع من استعانة كل منهما بالخدم والأجراء حين الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه ، كما لا يمنع من مساعدة كل منهما للآخر فى عمله حين الضرورة ، يرشد إلى ذلك

قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ » .

والخلاصة - إن الإسلام رفع النساء إلى درجة لم يرفعهن إليها دين سابق ، ولا شريعة من الشرائع الماضية ، بل لم تصل إليها أمة من الأمم التي بلغت شأواً بعيداً في الحضارة والمدنية ، فهي وإن بالفت في تكريم النساء واحترامهن وتعليمهن العالم والفنون ، لازتزال قوانين بعضها تمنع المرأة من التصرف في مالها بدون إذن زوجها . وقد أعطى الإسلام هذه الحقوق للمرأة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، وكانت في أوروبا من نحو مائة سنة تعامل معاملة الرقيق كما كانت في الجاهلية ، أو أسوأ منها حالاً .

ومن العجب العاجب أن القرنيحة الذين قصرت مدنيتهن عن شريعتنا في إعلاء شأن المرأة ، يفتخرون علينا ويرموننا بالوحشية في معاملتها مدعين أن ذلك هو أثر التعاليم الدينية ، ولكن لهم بعض العذر في ذلك بما يرون عليه المسلمين في معاملتهم للنساء بحكم العادة والجهل بفقهاء الشريعة وعدم النظر إلى ما كان عليه الصدر الأول من المسلمين في معاملتهم .

وأما الدرجة التي للرجال عليهن فهي الرياسة ، والقيام على المصالح كما فسرتها الآية : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » .

فالهيئة الزوجية حياة اجتماعية تقتضى وجود رئيس يرجع إليه حين اختلاف الآراء والرغبات ، حتى لا يعمل كل ضد الآخر ، فتتفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام ، والرجل هو الأحق بهذه الرياسة ، لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن ثم كان هو المطالب بحماية المرأة والنفقة عليها ، وكانت هي المطالبة بطاعته فيها لا يحرم حلالاً ، ولا يحلل حراماً ، فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها

بالوعظ والهجر في المضاجع ، والضرب غير المبرح ، كما يجوز مثله لقائد الجيش وللسلطان لصلحة الجماعة .

أما الاعتداء عليها للتشفي من الغيظ أو لمجرد التحكم فهو ظلم لا يقره الدين بحال كما ورد في الحديث عن ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها » .

ولاشك أن من موجبات هذه الرياسة التي للرجال أن يعلمون ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن من الواجبات ، ومعرفة ما لهن من الحقوق ، ويعلمون عقائد الدين وأدابه ، وما يجب عليهن لتربية أولادهن ، ومعاملتهن للناس .

ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فتمرىض المرضى ومداواة الجرحى كان فيما مضى أمراً سهلاً ، لكنه الآن يحتاج إلى تعلم علوم وفنون متعددة وتربية خاصة فتحت لأجلها مدارس تمد لها .

وأى الأمرين أفضل في نظر الدين والعقل ، أمرىض المرأة لزوجها إذا هو مرض أم اتخاذ ممرضة أجنبية تطالع على ما لا يحل لها أن تنظر إليه إلا للضرورة ، وتكشف على غيبت بيته ؟

وهل تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت جاهلة بالقوانين الصحية غير عارفة بأسماء الأدوية ؟ وهل يمكن الأم الجاهلة أن تعلم أولادها شيئاً نافعاً لهم قبل ذهابهم إلى المدرسة ؟ أو هي تحشو أدمغتهم بخرافات وأوهام تسيء إليهم في مستأنف حياتهم عند ما يصيرون رجالاً في المجتمع ، والله درّ حافظ إبراهيم حين يقول :

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

(والله عز يز حكيم) فمن عزته وحكمته أن أعطى المرأة من الحقوق مثل ما أعطى الرجل بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأمم ، وفي اعتبار كل الشرائع ، وأن أعطى الرجل حق الرياسة عليها ، ومن لم يرض بهذا يكن منازعاً لله في عزته وسلطانه ،

ومنكرأ لحكته فى أحكامه . ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد لمن خالف ما فرض الله وقدره من الأحكام .

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

تفسير المفردات

الطلاق اسم بمعنى الطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومرتان : أى دفتان ، والإمساك بالمعروف أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة ، والتسريح بإحسان أن يوقع الطلقة الثالثة ويؤدى لها حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة ، والجناح : الإثم ، والاعتداء تجاوز الحد فى قول أو فعل ، والظلم : وضع الشئ فى غير موضعه .

المعنى الجملى

كان للزرب فى جاهليتهم طلاق وعدة للمرأة ومراجعة فى العدة ، لكن لم يكن للطلاق حد ولا عدد ، فإن كان الطلاق لمناضبة عارضة عاد الزوج فراجع وزوجه واستقامت بينهما العشرة ، وإن كان لمضارة الزوجة راجعها قبل انقضاء العدة ، واستأنف طلاقاً جديداً ، وهكذا يفعل المرأة تلو المرة أو بغيره وتسكن ثورة غضبه ، فكانت المرأة العوبة فى يد الرجل يضارها بالطلاق أى شاء .

فلما جاء الإسلام أصلح بما أصلح من شؤونهم الاجتماعية أمور الزوجية والطلاق والرجعة .

أخرج الترمذى والحاكم عن عائشة قالت : « كان الرجل يطلق امرأته ما شاء

أن يطلقها ، وهي امرأته إذا رجعها في المدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبني ، ولا أوبك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت الآية « الطلاق مرتان » . . .

الإيضاح

(الطلاق مرتان) أى إن التطلق الشرعى الذى حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أبدى الرجال هو مرتان : أى طلقتان تحمل بكل منهما العصمة ثم تبرم ، فالجمع بين التنتين أو الثلاث حرام كما قال بذلك جمع من الصحابة ، منهم عمر وعثمان وعلى وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ، ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلق لكل قره تطليقة » . فالطلاق الذى يثبت للزوج فيه حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط ، أما بعد الطلقتين بأن وجدت الثلاث فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة ، ولا تحمل له المرأة إلا بعد زواج آخر .

(فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) أى ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين ، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان ، ويؤيد هذا حديث أبي رزين الأسدى عند أبي داود وغيره ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الله تعالى يقول : (الطلاق مرتان) فأين الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : أو تسريح بإحسان .

فقوله تعالى بعد هذا « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَدُوِّ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ »

بيان لهذا .

فإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحمل له حتى تزوج زوجا غيره .

والخلاصة — إن الرجل إذا طلق زوجته طليقة أو طلقتين بعد الدخول بها ، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها مادامت في العدة ، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ،

أو طلقها قبل الدخول بها ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بإذنها ، فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له ما لم تنزوج زوجاً غيره ويصحبها .

والحكمة في إثبات حق الرجعة — أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا فقدها ، وربما ظهرت المحبة للمرأة بعد فراقها ، أو استبان له الحاجة إليها وعظمت للشقة عليه في تركها والبعد عنها ، ويندم على ما فرط منه في شأنها — وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيالتها ، ولا تؤدي ما ينبغى للرجل من الحقوق والواجبات ، فإذا هي طلقت تذكرت مضار خطئها ، وأحست بما كان فيها من عيوب في المعاملات الزوجية والشؤون المنزلية ، وتمت أن لو كانت لها عودة تمسكها من إصلاح ماسلف منها — فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات ، والعمل على الطريق السوي فيما هوأت

وقد يحدث أحياناً أن يرجع الرجل سيرته الأولى من للشاكسة والمفاضة وسوء الخلق ، أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ، ثم يرى أنه كان بما عمل في غواية وضلالة ، وأنه لا يطيق البقاء بعيداً عنها ، إذ أن أولاده لا تستقيم شئونهم إلا بوجودها فأبيح له العودة مرة أخرى ، فإذا هو عاد الثالثة استبان أن رباط الزوجية قد وهن ، وأن العشرة أصبحت في خطر ، وأن بقاءهما زوجين ربما جرّ إلى ما لا تحمد عقباه من الإساءة إليها في نفسها أو في مالها أو في عرضها ، فيجدل أن يكون الفراق لرجعة بعده ، مع أدائه ما لها عليه من حقوق مالية ، وفاء بحقوق العشرة السالفة التي كانت فيها المودة والرحمة بينهما ، حين كان يسكن إليها وتسكن إليه ، ومن ثم ينبغى له ألا يذكرها بسوء في نفسها أو في عرضها وعفتها حتى لا ينفّر الناس منها إذا هي أرادت أن تنزوج بسواه ، وفي هذا منتهى المروءة والوفاء لتلك الرباط الوثيق الذي كان بينهما ، وحل الزوج وثاقه بطلاقها .

وفي هذا التشريع بذلك التدرج منتهي الرأفة والسجاجة في تلك الشؤون الاجتماعية التي يترتب عليها صلاح الأسرة وحسن تهذيب الأولاد ، وتنقيف عقولهم والحذب عليهم

يأمر الله الوالدين في تقويم المولود وتعهدهما لهم بالرعاية الأبوية التي لن تكون كاملة إلا إذا قام كل من الوالدين بقسط منها .

و بعد أن فرض سبحانه الإحسان على من اختار التسريح حرّم على الرجال أخذ شيء من مال المرأة فقال :

(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) أى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهنّ بإزاء الطلاق شيئاً مما أعطيتموهنّ على سبيل التملك مهرًا كان أو غيره ، بل يجب عليكم أن تمتعهنّ بشيء من المال زائداً على ذلك كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « فَتَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا » .

وإنما نصّ سبحانه على ذلك وإن كان هذا يفهم من الأمر بالإحسان إليهن حين التسريح ، لمزيد العناية بأمر النساء ، وللتأكيد في تحذير الرجال الأقوياء من ظلم النساء الضعفاء وهضم حقوقهن كما توى إلى ذلك الآية الكريمة : « وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا »

وهذا الحكم فيما إذا اختار الزوج الفراق ورغب عنها ، فإن كانت هي الطالبة لفراقه وتوسلت إلى ذلك بالشوز وسوء العشرة لكراهتها إياه أو لسوء خلقها ، لا لمضارته إياها فلا جناح عليه فيما يأخذ منها لإطلاق سراحها ، إذ لا يكلف خسارة أمراته وماله بغير ذنب جناء ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله :

(إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله) ألا يقيما أى ألا يراعي ، وحدود الله هي أحكامه التي شرعها للزوجين من حسن العشرة والمبالغة في الحقوق مع ولاية الرجل عليها ، والتعاون على القيام بتدبير المنزل وتربية الأولاد بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم ، وعدم المضادة التي أشار إليها بقوله : « وَلَا تَصَارَوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » . فإن خاف ذلك بأن خافت المرأة أن تعصى الله في أمر زوجها بأن تجحد نعمة العشرة أو تخونه ، أو خاف الرجل أن يزيد على ما شرعه الله في مؤاخضة الناشز ، فالحكم ما ذكره بقوله :

(فإن ختم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به) الخطاب في مثل هذا للأمة لأنها متكافلة في المصالح العامة ، وأولو الأمر هم المطالبون أولاً بالقيام بهذه المصالح ، والحكام وسائر الناس رقباء عليهم ، أى إذا خافا عدم إقامة حدود الله التي سنّها للزوجين فلا إثم عليهما فيما تعطيه المرأة للرجل لتفتدى به نفسها وتطلق منه ، ولا على الرجل في أخذه لأجل ذلك ، لأنه برضاها واختيارها بدون إكراه منه ولا مضارة لها بل هي الحافزة عليه .

روى البخارى وابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن جميلة أخت عبد الله بن أبي ابن سلول زوج ثابت بن قيس أمت النبي صلى الله عليه وسلم قتلت : يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعجب عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بفضاً وأكره الكفر في الإسلام (تريد كفران نعمة العشير وخيانته) قال : أردّين عليه حديقته ؟ (وكان قد أصدقها إياها) قالت نعم : قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .

وهذا القراق الذي يبنى على الافتداء يسمى خُلماً وعدته كعدة المطلقة .

ثم ختم الآية بوعيد من يخالف هذه الأحكام فقال :

(تلك حدود الله فلا تعتدوها) أى هذه الأوامر والنواهي المتقدمة هي الحدود التي حدّها الله في المعاملات الزوجية ، فلا تتجاوزوا ما أحله لكم إلى ما حرّمه عليكم ، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه .

(ومن تعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون) الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وفعل ما لا ينبغي فعله ، والظلم مخربٌ للعمران ، مبيد للأُم ، ولا سيما ظلم الأزواج للأزواج ، إذ الرابطة التي بينهما أمتن الروابط وأحكمها ، فأى رجاء في الأمة إذا انحلت فيها عرا تلك الرابطة ، وهى أشد الروابط تماسكا .

وإنا لنشاهد الآن ما يُلْقى له القلب أسى وحسرة من انقضاء روابط الزوجية بحال لم تعهد في أى عصر من عصور الإسلام ، إذ هتك النساء حجاب الصيانة والحياء ، وأسرفن في التبرّج والاختلاط بالرجال ، وكثر الطلاق ، وقلّ الزواج ، وعمت الشكوى

من هذه الفوضى الخلقية ، ونبذ آداب الدين والفضيلة ، وشعر العقلاء بسوء المغبة بعد أن فانت الفرصة ، وندموا ولات ساعة مندم .

وقد جاء في السنة الحث على ترك الطلاق ، وحظره في غير ضرورة ، فمن ذلك حديث ثوبان عند أحمد والترمذي والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيتها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليك رائحة الجنة » وقال : « المختلمات هن المنافقات » .

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَكُمْ حُدُودُ اللَّهِ يَبْسُطُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

الايضاح

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أى فإن طلقها بعد المراتين المذكورتين في قوله : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ » وهذه التعليل هي المبرر عنها فيما سلف بقوله : « أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » فلا يملك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا تزوجت بزواج آخر زوجاً صحيحاً مقصوداً مع غشيان الثاني لها كما بينته السنة ، فقد روى الشافعى وأحمد والبخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقاً ، فزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هذبة التوب ، فقبس النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « أتريدن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى غسيلته ويذوق غسيلتك » (يعنى بالسيلة أقل ما يكون من تنشى الرجل بالمرأة) .

والحكمة في اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لا تحل له بعد الطلاق ثلاثاً

إلا إذا نكحت زوجا غيره ، ولمله عدوه — يرتدع ويزدجر ، لأن هذا مما تنفر منه الطباع السليمة ويأباه ذوو الفطنة والمروءة .

والآية صريحة في أن النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثا ما كان زواجا صحيحا عن رغبة مقصودة لذاتها ، فن تزوج بامرأة بقصد إحلالها للزوج الأول كان زواجه غير صحيح ولا تحل به المرأة للأول إذا هو طلقها ، وهو مصيبة لمن الشارع فاعلها ، وبهذا قال مالك وأحمد والثورى — وقال جماعة من الفقهاء : هو صحيح مع الكراهة ما لم يشترط ذلك في العقد .

روى أحمد والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال هو المحلل ، لمن الله الخلل والمحلل له » .

وروى عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال : لا ، إلا نكاح رغبة لادئلة ولا استهزاء . بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العسيلة .

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجعتما ، فسئل ابنه عن ذلك ، فقال : كلاهما زان . وسأل رجل ابن عمر فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال ابن عمر : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، وإن كرهتها فارقتها ، وإن كنا بعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسئل ابن عباس عن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم ، فقال هو رجل عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان ، فلم يجعل له مخرجا ، فقيل له : فكيف ترى في رجل يحللها له ؟ فقال : من يخدع الله يخدعه .

ومن هذا ترى أن حكم السنة ورأى كبار الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ، لمن المحلل والمحلل له ، لكن قد فشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاق

عادة ، وجعلوا دينهم هزواً ولعباً ، حتى صار الإسلام يعاب بمثل هذا ، وما عيبه إلا بفعلهم .

(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أى فإن طلقها الزوج الثانى فلا حرج عليه ولا على المرأة أن يتراجعا ، ويكون هو أحق بها من الزوج الأول ، ولكن بعد تحقق الشرط الذى بينه الله بقوله :

(إن ظنا أن يقيما حدود الله) أى إن ترجح لدى كل منهما أن يقوم بحق الآخر على الوجه الذى حده الله من حسن العشرة وسلامة النية ، ليصلح حالهما ويستقيم أمرهما .

فإن خافا حين المراجعة نشوزاً منها أو إضراراً منه ، فالرجوع ممقوت عند الله وإن صح عند القاضى .

(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) أى إن هذه الأحكام بينها الله على لسان نبيه في كتابه الكريم لأهل العلم بفائدتها ، ومعرفة ما فيها من المصلحة ، ليعملوا بها على الوجه الذى تتحقق به الفائدة والمنفعة ، لا لمن يجهلون ذلك ، فلا يحملون لحسن النية وإخلاص القلب مدخلا في العمل ، فيرجع أحدهم إلى المرأة وهو يضرها سوء ويبغى الانتقام منها .

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُثْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ خِيَارًا لِّتَمْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ، وَادْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

تفسير المفردات

يقال بلغ البلد : إذا وصل إليه ، ويقال أيضا بلغه إذا شارفه ودنا منه ، يقول الرجل لصاحبه : إذا بلغت مكة فاعتسل بذي طوى ، يريد دنوت منها ، لأن ذا طوى قبلها ، والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها ، فيقال لعمر الإنسان أجل والموت الذى ينتهى به أجل ، والمراد هنا زمن العدة ، والمراد بالإيساك المراجعة ، والمعروف ما ألفتة القول واستحسنه النفوس شرعا وعرفا وعادة ، والمراد بالتسريح ترك المراجعة حتى تنقضى عدتها والضرار الضرر ، والاعتداء الظلم ، وآيات الله هى آيات أحكام الطلاق والرجعة والخلع ونحو ذلك ، وهزوا أى مهزوا بها بالإعراض عنها ، والتهاون فى المحافظة عليها ، لقلة الاكتراث بالنساء وعدم المبالاة بهن ، ونعمة الله هى الرحمة التى جعلها بين الزوجين ، وما أنزل عليكم من الكتاب أى من آيات أحكام الزوجية التى تحفظ لكم الهناء فى الدنيا والسعادة فى الآخرة ، والحكمة هى سرّ تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح .

المعنى الجملى

بعد أن بين فيما سلف كيفية الطلاق المشروع وعدده بقوله : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِيسَافُكُمْ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَانٍ » وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض بقوله : « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » ، وأن أخذ العوض لا يحل إلا بشرط ذكره بقوله : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » .

ذكر هنا ما يجب فى معاملة المطلقات ، ونهى عن ضده ، وتوعد على فعل ذلك الضد ، وأرشد إلى الصلحة والحكمة فى الاتجار بذلك الأمر والاتهاء عن ذلك النهى .

الإيضاح

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) أى وإذا طلقتم النساء فحاربن إتمام العدة ، فاعزموا أحد الأمرين ، إما إمساك المرأة بالرجعة ، أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذى شرع لكم فى الآية : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ » . وإنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمام العدة ، لأن الأجل إذا انقضى حقيقة لم يكن للزوج حق إمساكها بالمعروف ، إذ هى غير زوجة له ، وفى غير عدة منه .

ثم أكد الأمر بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله :

(ولا تمسكوهن ضرارا لتمدنوا) أى ولا تراجعوهن مريدن مضارتهن وإيذاءهن بالحبس وتطويل العدة لتلجثوهن إلى افتداء أنفسهن كما كانوا يتعاطونه فى الجاهلية ، روى ابن جرير عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ، ثم يرجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها ، ثم يفعل ذلك ليضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية .

وعن السدى قال : نزلت فى رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته ، حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة ، ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل الله تعالى : (ولا تمسكوهن ضرارا لتمدنوا) .

(ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أى ومن يفعل ذلك الإمساك المؤدى إلى الظلم فقد ظلم نفسه فى الدنيا بسوء طريق الشر وإفلاق راحة الضمير بالاعتداء ، وبمناسبة المرأة وأسرته المدا ، فيتألبون عليه وينفرون منه حتى يوشك ألا يباهره أحد ، كما ظلم نفسه فى الآخرة بمخالفة أمر الله وتعرضه لسخطه .

(ولا تتخذوا آيات الله هزواً) أى ولا تتهاونوا بحدود الله التى شرعها لكم فى دينه جريا على سنن الجاهلية ، فإن التهاون بعد هذا البيان والتأكيده يعد استهزاء بها .

وفى هذا وعيد شديد وتهديد لمن يتعدى هذه الحدود ، وفيه حث للمسلمين على

احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفعلونه في الجاهلية . إذ كانوا يتخذون هذه الصلة لعباً ويعتبون بطلاقهم ويسكنونهم عبثاً ؛ فقد أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول لعيت ويعتق ، ثم يقول لعيت فأُنزل الله (ولا تتخذوا آيات الله هزواً) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ثلاث جِدْهن جد وهزلهن جد » : الطلاق والنكاح والرجعة .

(واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) أى وتذكروا ما أنعم به عليكم من الرحمة التى جعلها بين الزوجين ، وبها أتمن علينا فى قوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » ومن جعل النكاح والطلاق والرجعة بأيدينا ، وعدم التصنيق فى عدد النساء ؛ كما ضيق على من سبقنا إذ أحل لهم امرأة واحدة ولم يُحَلِّ لهم بعد موت المرأة زواج أخرى ، وبما أنزل به عليكم من آيات أحكام الزوجية التى تجعلكم فى هداه فى الدنيا وسعادة فى الآخرة ، ومن الحكمة فى سن تشريع الأحكام وبيان مافيه من منافع ومصالح ، إذ معرفة التشريع مع حكمته هى التى تحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال . وقد ذكرنا سبحانه بنعمته علينا أن مكنتنا من إقامة الصلة الزوجية على أتم نظام ، وأن هداتنا بهذا الدين القويم وحد لنا الحدود ووضع الأحكام مبيناً حكمها وأمرارها ، وأيدها بالمواظف التى تهدى إلى اتباعها .

بيد أن الناس قد أعرضوا عن هذه النعم ففسدت بينهم تلك المودة والرحمة ، وحجبهم عن الموعظة بالحكمة غرورهم بالقوة وطمعهم بالغنى ، وكفر النساء نعمة الرجال وتمادين فى ذمهم والتبرم بهم ، وقد الناس بعضهم بعضاً فى ذلك .

(واتوا الله) بامتنال أمره ونهيه فى أمر النساء وتوثيق الصلة الزوجية ، وترك ما ألف الناس من عدم المبالاة بمقد الزوجية الذى كانوا يرونه كمقد الرق والإجارة فى المتاع الخسيس ، بل كانوا يرونه دون ذلك ، إذ كانوا يطلقون المرأة لأتفه سبب ، ثم يعودون إليها ، يفعلون ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة .

فاعتباد العاملة السيئة والأنس بها لا يقاوم إلا بتعظيم شأن عقد الزوجية والمباغة في تأكيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد .

نعم ، كان لذلك أحسن الأثر في أولئك الخارجين من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن القرآن وجهلوا ما فيه من الحكم والأحكام ، حتى صاروا شرأماً كان عليه أهل الجاهلية من ظلم النساء ومعاملتهم بالقسوة دون مراعاة لما أمر به الدين على لسان سيد المرسلين .

(واعلموا أن الله بكل شيء عليم) فلا يخفى عليه شيء مما يُسرّه العبدُ أو يعلنه ، وهو لا يرضى إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه ، مع الإخلاص وحسن النية ، حتى يكون الباطن كالظاهر في الخير ، ولا يتم ذلك إلا بمراقبة الله في العمل ، والإخلاص له في السر والعلن ، والعلم بأنه تعالى المطلع على كل شيء ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

تفسير المفردات

البلوغ الانتهاء ، والأجل هنا آخر المدة المضرورة لا قضاء العدة لا قربها كما في الآية التي قبلها ، لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتى بعد انقضاء العدة إذ انقضائها إمضاء للتسريح فلا محل معه للتخير ، والتخير يستمر إلى قرب الانقضاء والمذكور هنا

النهي عن العَصَل وإجازة النكاح ، وهذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة ، ومن ثم أثر عن الشافعي أنه قال : دل السياق على افتراق البلوغين ، والعَصَل الحبس والتضييق ، والعظة النصح والتذكير بالخير على وجه يرقّ له القلب ويبعث على العمل ، والزكاه النماء والبركة

الايضاح

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تصلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) أى يأبها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله . إذا طلقتم النساء واقضت عدتهن ، وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهن وأردن هن ذلك ، فلا تمنعهن من الزواج ، إذا رضى كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا ، وكان التراضى فى الخطبة بما هو معروف شرعا وعادة ، ألا يكون هناك محرّم ولا شيء يخلّ بالمعروف ويلحق العار بالمرأة وأهلها .

وفى قوله « بينهم » دليل على أنه لا مانع أن يخاطب الرجل المرأة إلى نفسها ، ويتفق معها على التزوج بها ، ويحرم حينئذ على الولي أن يعرضها ويمنعها من الزواج . كما أن فى قوله « بالمعروف » دليلا على أن العَصَل من غير الكفء غير محرم ، كأن تريد الشريفة فى قومها أن تتزوج برجل خسيس يلحقها منه عار ، وليس كرامة قومها منه أذى ، وحينئذ ينبغى أن تصرف عنه بالنصح والعظة .

وأجاز بعضهم العَصَل إذا كان المهر دون مهر المثل ، ولكن الذى ينبغى التعميل عليه أنه إذا كان الرجل حسن السيرة يرجى منه صلاح المعيشة الزوجية ، ويعسر عليه دفع المهر الكثير والنفقات الأخرى للزواج - لا يجوز العَصَل بل يجب تزويجه . والمدار فى الكفاءة على العرف القويم لاعتلى تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه وكبريائهم ، فما بعدّه جمهرة الناس إهانة للمرأة وعاراً على أهلها ، فهو الذى يبيح

لأوليائها النع منه إذا لم يقترب على ذلك مفصلة أشنع منه ، كما لا يجوز إكراه المرأة على أن تزوج بمن لا تحب ، إذ قد يجر هذا إلى أضرار ومفاسد ربما لا تحمد عقباها .

والخطاب هنا للأمة جميعها ، لأنها متكافئة في المصالح العامة ، ليعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى ينفى إلى أمر الله وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأتمن ، إذ كثيرا ما يرجعون أهواءهم وشهواتهم على الحق والمصلحة ، ثم يقتدى بعضهم ببعض ، فيكثر الشر والمنكر فتهلك الأمة كما قال تعالى « لِمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، نَبَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

وقد كان من عادات الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء ، إذ لم يكن يزوج المرأة إلا وليها ، وقد يزوجها بمن تكره ، ويتمنها من تحب لحض الهوي .

أخرج البخاري وخلق كثير غيره عن معقل بن يسار قال : كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ، فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ولم يراجها حتى انقضت عدتها ، فهو بها وهوبته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا ألكم (يا ألكم) أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبداً ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها ، وحاجته إلى بعلمها فأنزل الآية ، قال : ففِي تَزْوِجِكُمْ عَنْ يَمِينِي وَأَنْسَخْتُهَا إِيَّاهُ . وفي رواية فلما سمع معقل الآية قال : أرغم أنفي ، وأزوّج أختي ، وأطيع ربي .

(ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) أى ذلك الذى تقدم من الأحكام المقرنة بالحكم ، مع الترغيب والترهيب ، يوعظ به أهل الإيمان بالله واليوم الآخر إذ هم الذى يتقبلونه ، وتخضع له قلوبهم ، ويتحرّون العمل به . طاعة لأمر ربهم ، ورجاء لثوابه عليه فى الدارين .

وفي الآية دليل على أن المؤمن حقاً لا بد أن يتعظ به ، فالذين لا يتعظون به ولا يعملون به فليسوا بمؤمنين ، بل هم يقولون آمناً بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، لأنهم لم يتلقوا أصول الإيمان بالدليل ، فلم يقع من نفوسهم موقع التأثير في مسالك الوجدان ، فوعظهم عبث ضائع ، إذ هم لا يتبعون إلا أهواءهم ، ويقلدون ما وجدوا عليه آباءهم .

(ذلكم أذكى لكم وأطهر) أى ذلكم النهى عن ترك العضل على الشرط الذى تقدم ، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه ، وفيه طهر لأعراضهم وأنسابهم ، وحفظ لشرفهم وأحسابهم ، فكأن عضل النساء مدعاة للفسوق ، مفسدة للأخلاق ، وسببا في اختلال نظم البيوت ، وشقاء القرية .

انظر إلى ولى يتنع من له الولاية عليها من الزواج بمن تحب ، ويزوجها بمن تكره ، اتباعاً لهواه أو لمعادات قومه ، كما كانت تفعل العرب من قبل ، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقم حدود الله ، أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب ، ويمدها حبل الغواية حتى لا تحف عند حد ؟ .

ولجل الناس بوجوده المصالح الاجتماعية كانوا لا يرون للنساء شأناً في إصلاح حال البيوت ولا فسادها ، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم في أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى «وَلَمْ يَكُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ» لكن المسلمين نسوا أوامر دينهم وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك أسوأ الأثر في فساد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شريعته وتناسيهم أوامر دينهم .

(والله يعلم وأتم لاتعلمون) أى والله يعلم مالكم في ذلك من النفع والصلاح ، إذ هو العليم بوجوده الفائدة في هذه الأحكام ، والسرفيا به أمر ، وعنه نهى ، وأتم لاتعلمون ذلك علماً صحيحاً خالياً من الأهواء والأوهام .

فالبرسر جخيما لم يهتدوا إلى هذه الأحكام مع اختبارهم وتجاربهم الطويلة ، بل عزيت حكمتها عن نفوس الكثيرين منهم ، بعد أن نزل بها الوحي ، وجاء بها الدين

فلم يعملوا بها ، وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين ما لها من فوائد ومنافع
أرشد إليهما العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى
النَّوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

تفسير المفردات

الحول العام يقعان على صيغة شتوة كاملتين ، والسنة تبتدى من أى يوم عددها
من العام إلى مثله ، والمولود له هو الوالد ، والتكليف الإلزام ، والوسع ضد الضيق
وهو ما تنسع له القدرة ولا يبلغ آخر مداها ، والطاقة آخر درجات القدرة ، فليس بعدها
إلا المعجز التام ، مأخوذة من آخر طاقة (قطة) من الطاقات التي يتألف منها الجبل ،
والمضارة مشاركة كل من الوالدين للآخر في الضرر ، فتفيد أن كل إضرار
من أحدهما للآخر بسبب الولد إضرار بنفسه ، إذ هذا يستلزم ضرر الولد وكيف
تحسن تربية ولد بين أبوين هم كل منهما إيذاء الآخر وضرره ، والفصال

القطام لأنه يفصل الولد من أمه ، ويفصلها منه فيكون مستقلا في غذائه دونها ، والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأى من المستشارين ، ولا جناح عليهما أى لا حرج ، واسترضعت المرأة الطفل أى اتخذتها مرضعاً له ، ما آتيتم أى ما ضمنتم والترتم ، المعروف أى على الوجه المتعارف المستحسن شرعا وعادة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أحكام الطلاق في الآيات السالفة ، وبين حرمة المضل على الأولياء - ذكر هنا أحكام الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من الماثرة بالمعروف ، وترية الأطفال والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضى بين الوالدين .

الايضاح

(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) أى على جميع والدات مطلقات كن أو غير مطلقات أن يرضعن أولادهن مدى حولين كاملين لازيادة عليهما ، وقد تنقص المدة إذا رأى الوالدان أن في ذلك مصلحة ، والأمر موكول إلى اجتهدهما .

وإنما وجب ذلك على الأم لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباء ، فالولد قد تكون من دها وهو في أحشائها ، فلما برز إلى الوجود تحول الدم إلى لبن يتغذى منه وهو منفصل منها ، فهو الذى يلائمه في التغذية وهو سائر معه بحسب سنه ، ولا يخشى على الولد منه من علة بدنية أو خلقية تكون فيه ، فإأأأه وهو في الرحم فاللبن لا يزيد شيئا ، فإذا أرضعته مرضع لضرورة وجب التدقيق في صحتها ومعرفة أخلاقها وبذل الجهد في اختيارها ، لأن لبنها يؤثر في جسم الطفل وأخلاقه وأدابه ، إذ هو يخرج من دها ويتمصه الولد ، فيكون دما له ينمو به اللحم وينشأ العظم ، فيؤثر فيه جسميا وخلقيا ، وقد لوحظ أن تأثير انفعالها النفسية والعقلية في الرضيع أشد من تأثير صفاتها البدنية فيه حتى لقد يؤثر صوتها في صوته ، فما بالك بآثار عقلها وشعورها وملكانها النفسية ،

وقد فطن علماء التربية والتهديب في الأمم الراقية ، حتى كانت قيصرية روسيا ترضع أولادها وتحرم عليهم المراضع .

فأين هذا مما نراه اليوم من التهاون في رضاعة الأولاد وسائر شؤونهم ، فقد رغب نساء الأغنياء عنها ترفعاً وطمعاً في بقاء الجمال وحفظ الصحة وسرعة الحمل ، وكل هذا مقاوم لسنة القطرة ومفسد لتربية الأولاد .

وقد كان للمسلمين من دينهم وإزعاجاً أيما إزعاج ، فقد هدام إلى ما فيه المصلحة في تربية الطفل وتهديبه ، ولم نر ديناً تعرض لمحاسن تربية النشء ومساوئها مثل ما تعرض له الدين الإسلامي ، فالحلهم وفق المسلمين إلى الاهتداء بهديه ، والتحلل بآدابه .

ويرى جمع من العلماء أنه يحل بالأم أن ترضع ولا يجب عليها ذلك إلا إذا تعينت للإرضاع بأن كان الولد لا يقبل غير ثديها كما يشاهد ذلك من بعض الأطفال ، أو كان الأب عاجزاً عن استئجار ظئر ترضعه ، أو كان قادراً ولم يجد من ترضع .

وقوله كاملين تأكيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح في مثل هذا فيقال : أقت عند فلان حولين بكان كذا ، ويكون قد أقام حولاً وبعض الحول .

والحكمة في تحديد هذه المدة في الرضاع العناية بشئون الطفل ، فإن اللبن هو الغذاء الموافق له في هذه السن ، إلى أنه محتاج إلى شفقة وعناية تامة لا تتوافران عند غير الأم ، إلا إذا رأى الوالدان المصلحة في أقل من ذلك ، فهما اللذان يراعيان صحة الطفل فن الولدان من يستغنى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية ومن قوله : « وَحَلْهُ وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » أقل مدة الحمل ، فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراً يكون الباقي ستة أشهر وهي أقل المدة .

وقد روى هذا عن علي وابن عباس رضي الله عنهما .

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أي وعلى الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمته حق القيام ، وتحفظه من عادات الأيام .

وإنما عبر بالمولود له ، ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأولاد لأبائهم ، فإليهم ينسبون ، وبهم يُدْعَوْنَ ، والأمهات مستودعات لهم كما قال للآمون :

لَا تُزْرَيْنَ بَقِيَّ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُمٌّ مِنَ الرُّومِ أَوْ سَوْدَاءَ دَعَجَاءَ
فَإِنَّمَا أَهْلَتِ النَّاسَ أَوْعِيَّةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَنْبَاءِ آبَاءُ

والخلاصة — إن الوالدات قد حملن للوالد ، وأرضعن له ، فعليه أن ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ليقمن بخدمته ، ويحفظنه ويرعين شئونهن ، وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف اللائق بحال المرأة في البيئة التي تعيش فيها ، ولا تلحقها بها غشاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه .

(لا تكلف نفس إلا وسعها) أى لا تلزم نفس إلا بما تتسع له قدرتها بحيث لا ينتهى إلى الضيق ، وقد فسر هذا في سورة الطلاق بقوله : « لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » .

ثم بين العلة في تشريع الأحكام السابقة بقوله :

(لا تضارّ الوالد بولدها ولا مولود له بولده) أى إن العلة في تشريع ما تقدم منع الضرر من الجانبين بإعطاء كل ذى حق حقه بالمعروف ، فيحرم أن يأتي من أحد الوالدين إضرار بالآخر بسبب الوالد ، فلا ينبغي أن تمتنع الأم من إرضاعه تعجيزاً للوالد بالتماس الظفر ، أو تكلفه من النفقة فوق وسعه ، أو تقتصر في تربية الولد تربية بدنية أو خلقية أو عقلية لتنظيف الرجل ، كذلك لا يليق به أن يمنعها من إرضاع ولدها ، وهى له أرام ، وبه أرف ، وعليه أحنى وأعطف ، أو يضيّق عليها في النفقة مع الإرضاع ، أو يمنعها من رؤيته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة .

(وعلى الوارث مثل ذلك) أى وعلى وارث الصبي وهو قريبه الذى لا يجوز له أن

يتزوج على تقدير أن يكون أحدهما ذكراً والثاني أنثى ، مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة وأجرة الرضاع .

وقيل المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين أى إذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة عليه .

(فإن أرادوا فصلاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما) أى : فإن للوالدين صاحبي الحق المشترك في الولد ، الراغبين في تربيته تربية قوية في جسمه وعقله - أن يقطعا قبل الحولين الكاملين أو بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور والتراضي بينهما ، لأن هذا التحديد إنما هو للمصلحة ودفع الضرر ، فتى رأيا الفائدة في الأقل أو في الأكثر ففلاه ، أما إذا أقدم أحدهما على ما يضر بالولد كأن ملت الأم الإرضاع ، أو بخل الأب بإعطاء الأجرة بقية الأجل المضروب فلا حق له في ذلك ، وإنما اعتبر رضا الأم مع أن ولي الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره ، مراعاة لمصلحة الطفل ، إذ هي لسكالم شفقتها عليه لانفكر إلا فيما له فيه خير وفائدة .

وهأنذا ترى إرشاد القرآن إلى استعمال المشورة في أدنى الأعمال لتربية الولد ، ولم يبيح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآخر - فما بالك بأجل الأعمال خطراً وأعظمها فائدة ، فهل بعد هذا من شك في حاجة للوك والأمراء إليها في تربية الأمم وتبدير شئونها ؟ ومن ثم طابها القرآن الكريم من الرسول صلوات الله عليه بقوله : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » ومدح المؤمنين بقوله تعالى : « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » .

(وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف) أي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبية فلا ضرر في ذلك إذا أعطيتن من الأجور المتعارفة لأمتائهن ، لما في ذلك من مصلحة للرضع ومصلحة للولد والوالد ، فإن المرضع إذا لم تعامل معاملة حسنة ترضيها بأن تأخذ أجرها كاملاً غير منقوص ، وتمتيع الهبات والعطايا - لانهم بالطفل ولا تفتنى بإرضاعه ، ولا بنظافته ولا بسأتر

شئونه ، وإذا هي أوديت تغير لهن فيكون ضاراً بالطفل مؤذياً له ، ويتبع هذا إذا .
الوالد حين يرى ابنه على غير ما يحب ويهوى .

(واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) أى واخشوا الله فلا تغرطوا في شيء .
من هذه الأحكام مع توحي الحكمة فيها ، واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو مجازيكم
عليها ، فإذا قم بحق الأطفال بتراض وتشاور واجتنبتم المضارة كان الأولاد قوة
أعين لكم في الدنيا وسبب المثوبة في الآخرة ، وإن أتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم
على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنه لكم في الدنيا واستحققت عذاب الله في الآخرة .
فما أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالدين
للآخر من أحل أولادها ، فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا تربية الأولاد موكولة إلى
المصادفة ، والعناية بها دون العناية بسلمة الناحر ، وأدوات الصانع ، وماشية الزارع ،
وما أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه ، والله الأمر من قبل
ومن بعد .

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَرْئُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ
بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذَكَّرُونَ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ،
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) .

تفسير المفردات

يتوفون منسك : أى يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم ، ويذرون : أى يتركون ،
والزوج يطلق على الذكر والأنثى كما قال تعالى : « وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » وأصله العدد
المكثون من شئين اتحدا وصارا شيئاً واحداً فى الباطن وإن كانا شيئين فى الظاهر ،
وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن من مقتضى الفطرة أن يتحد الرجل بامرأته
والمرأة بعلها ، بتأزج النفوس ووحدة للصلحة ، حتى يكون كل منهما كأنه عين الآخر ،
ويتربصن : أى ينتظرن ، وبلغن أجلهن : أى أتمن عدتهن وانتهت مدة التربص
والانتظار ، والتعريض فى الكلام أن تفهم المخاطب ما تريد بضرب من الإشارة
والتلويح بدون تصريح ، والخطبة (بكسر الخاء) هى طلب الرجل المرأة للزواج بالوسائل
المعروفة بين الناس ، والإكثان فى النفس هو ما يضره مريد الزواج فى نفسه ويعزم عليه
من الزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة ، والقول المعروف ما لا يُستحيا منه فى المجاهرة كذكر
حسن العائنة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك .

وعزم الشيء وعزم عليه واعتزمه : إذا صمم على تنفيذه ، والكتاب بمعنى المكتوب
أى المفروض ، وأجله : أى نهايته .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى أحكام الطلاق من جهة عدده وكيفيته ، وأن للزوج
الراجعة والإمسك بالمعروف ، كإله التبريح والتطليق بالإحسان ، ثم ذكر بعده حكم
الإرضاع وما للوالدة من حقوق فيه ، وما على الوالد من واجبات قبيل ولده من رزق
وكسوة ونحو ذلك - وهنا ذكر أحكام من يموت بعولتهن من وجوب الحداد عليهن ،
ومن وجوب العدة ، ومن جواز خطبتهن ، ومن صحة العقد عليهن .

الايضاح

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) أى إن الرجال الذين يموتون ويتركون زوجات يردن الزواج ، لا يحل لزوجاتهم أن يتعرضن لخطبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

وخلاصة للفقهاء - إن عدة النساء اللاتي يموت أزواجهن أربعة أشهر وعشرة أيام لا يتعرضن فيها للزواج بزينة ولا خروج من المنزل إلا للأعذار المبيحة لذلك ، ولا يواعدن الرجال بالزواج ، اهتماماً بحقوق الزوجة وتعظيماً لشأنها .
وقد حرمت السنة الحداد على غير النجم أكثر من ثلاثة أيام .

وهذا الحكم خاص بغير الحوامل ، فإن الحامل التي يموت زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل ولو بعد الموت بساعة كما قال تعالى : «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن .

روى أبو داود حديث سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضاها بأنها حلت حين وضعت حملها ، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر .

ولا نبهت عن الحكمة في تحديد هذه المدة فهي كأعداد الركات ومقدار الواجب في الزكاة ، وقال بعضهم في بيانها : إن تعرف براءة الرحم احتاجت إلى ثلاثة قروء أو ستين يوماً ، فبراءة النفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدة أطول من هذه لعظم الكارثة وفداحة الخطب ، إلى أن التعجيل بالزواج مما يسئ أهل الزوج ويفضى إلى الخوض في شأن المرأة ، إذ يقولون إنها لم تكن على ما ينبغي من الوفاء للزوج والحزن عليه إلى أنه كان من المعروف عند العرب أن المرأة تصبر على البعد عن الرجل أربعة أشهر بلا حرج ولا مشقة وتتوق إليه بعد ذلك ، حتى إن عمر أُمِّ أَلَيْنِيبِ المجاهدون عن أزواجهم أكثر من أربعة أشهر بعد أن سأل أهل بيته .

وإذا صح أن هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام .
وهذا التحديد لمدة الوفاة يشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات
الحيض واليائسة .

(فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) أى فإذا أتممن
عدتهن وانهت مدة التربص والانتظار فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة
ما كان محظوراً عليها قبل ذلك من التزين والتعرض للخطاب والخروج من المنزل على
الوجه المعروف شرعاً وعرفاً .

فإن فلان شيئاً من ذلك قبل انقضاء الأجل كن قد أتيتن بمنكر فيجب على
أوليائهن وخيار المسلمين أن يمنعهن ، فإن لم يستطعوا ذلك استعانوا بالحاكم لإزالة
هذا المنكر .

وقد بينت السنة والأخبار الصحيحة ما يحظر على المرأة أن تفعله ، فقد روى الشيخان
من حديث حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة حين
توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب فيه صفرة خلوق وغيره ، فذهنت منه جارية
ثم مست بعارضها ، ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم على المنبر يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .

وقالت زينب : سمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عيناها ، أفنكحها ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول (لا) ثم قال :
إنما هي أربعة أشهر وعشر .

وقد كانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها شر حداد وأقبحه ، فكانت تمسك
سنة كاملة لا تمس طيباً ولا زينة ، ولا تبدو للناس في مجتمهم ، ثم تخرج بعد ذلك ،
وكان لهم في ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة .

إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك ، فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه ، ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدى الزواج ، وما منع النظافة ولا الجلوس فى كل مكان فى البيت مع النساء والحارم من الرجال ، والكحل الذى منعه النبي صلى الله عليه وسلم هو كحل الزينة لا كحل التداوى بدليل حديث الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجعليه بالليل وامسح به بالنهار » .

والمسلمات اليوم لا يسن على طريق واحدة فى الحداد ، فمنهن من يفلون فى الحداد ويُغْرِقْنَ فى التَّوَحُّجِ والنَّدب والخروج من مألوف العادات فى المعيشة ، حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية ، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع ، بل ربما حددن على الولد السنة والسنين ، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين .

فانظروا كل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العادات الرديئة فى الحداد ، إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال فى تشيير اللباس والأثاث والرياش والماعون ، وفساد آداب المعاشرة والشقاء فى أحوال المعيشة ، وما ينجم عن ذلك من الأمراض ، ولا سيما لدى ضعفاء الأمزجة .

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى أحكام الشرع من الحداد ثلاثة أيام على القريب وأربعة أشهر وعشراً على الزوج ، وجعل الحداد مقصوراً على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة .

(والله بما تعملون خبير) فهو محيط بدقائق أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها ، فإذا جعلتم نساءكم تسير على نهج الشرع وحدوده صلحت أحوالكم ، وسعدتم فى دنياكم ، وأحسن الله جزاءكم فى آخراكم ، وإن أسأتم السيرة وحديثكم عن السنن السوى أخذكم أخذ عزيز مقتدر .

(ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، أو أكنتم فى أنفسكم)

أى ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرض للمرأة ويلوح لها فى أثناء عدة الزواج ،
أو عدة الطلاق البائن بأمر الزواج ، لافى أثناء عدة الطلاق الرجعى ، لأنها لاتزال
فى عصمة زوجها .

وللناس فى كل عصر كفايات يستعملونها فى مثل هذا ، كأن يقول : إني أحب
امرأة من صنتها كيت وكيت ، أو يقول وددت لو أن الله وقفت لامرأة سالحة مثلك
أو يقول : إني حسن الخلق ، كثير الإئفاق ، جميل العشرة ، محسن إلى النساء ،
إلى نحو ذلك .

كذلك لا حرج عليه فيما يكتمه فى نفسه ويعزم عليه من الزواج بها بعد انتهاء
أجل العدة ، لأن مثل هذا مما يتعسر الاحتراز منه ، ومن ثم ذكره الله تعالى على وجه
الترخيص بقوله :

(علم الله أنكم ستذكرونهن) فى أنفسكم ويشق عليكم أن تكتنموا رغبتكم وتصبروا
عن أن تبوحوا لهن بما انطوت عليه جواثكم ، ومن ثم رخص لكم فى التعريض دون
التصریح ، فليكن أن تقفوا عند حد الرخصة ولا تتجاوزوها .

(ولكن لاتواعدوهن سرا) أى ولكن لاتواعدوهن على الزواج فى السر ،
فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة ، ومظنة للقليل والقال ، بخلاف التعريض فإنه
يكون على ملأ من الناس ، فلا عار فيه ولا عيب ، ولا يكون وسيلة إلى
مالا تحمد عقباه .

وذهب جمهرة العلماء إلى أن السر هنا يراد به النكاح ، أى لاتتعدوا معهن وعداً
صريحاً على التزوج بهن .

(إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) أى لاتواعدوهن بالمستهجن ، ولكن واعدهن
بقول معروف لا يستحيا منه فى الجهر ، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات
إلى نحو ذلك .

والخلاصة — إنه لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة فى أمر

الزواج سرّاً ، أو يتواعدوا معهن عليه ، ولكن رُخص لهم في التعريض الذى لا ينكر الناس مثله على مسمع منهن ، ولا يعدّونه خارجاً من الاحتشام معهن .
 وفائدة ذلك — أن يكون تمهيداً لهم ، حتى إذا أتمت إحداهن العدة كانت عاتلة بن يرغب فيها ، فإذا سبق المفضول رده إلى أن يأتي الأفضل .
 (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أى ولا تصمموا تصميماً جازماً على الارتباط الشرعى مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها .
 واخلاصة — إن الزوج بالمرأة فى العدة محرم قطعاً ، بل الخطبة فيها محرمة ، والعقد فيها باطل بإجماع المسلمين .

(واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه) أى واعلموا أن الله يعلم ما تضررونه فى قلوبكم من العزم على ما لا يجوز ، فاحذروا أن تعزموا على ما حظر عليكم من قول أو فعل .

وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن الأحكام بالموعظة ترغيباً وترهيباً ، ليكون ذلك آكد فى المحافظة عليها والعناية بها .
 (واعلموا أن الله غفور حلیم) أى واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر له ، وهو الحلیم الذى لا يعجل بالعقوبة ، بل يمهّل عباده ليُصلحوا بصلاح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاتهم ، فعليكم أن تتجنبوا أسباب العقوبة ، وتعاملوا بما أمرتم به ، وتغنموا زمان الحياة القصيرة حتى لاتأسوا على ما فاتكم .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَتَمْسُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

تفسير المفردات

الجناح هنا التبعة (المسئولية) كالإمام يهر وغيره، والميسر : اليسر باليد من غير حائل ، ويراد به في لسان الشرع ما يراد بالماسة والملازمة والباشرة وهو غشيان المرأة ، والقريضة : المهر ، وفرضها : تسميتها ، والتمتع والمتاع ما ينفع به مع سرعة انقضائه ومن ثم يسمى التلذذ بالشيء تمعنا لسرعة انقطاعه ، وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة في المال وبسطة وغنى ، وأقتر : إذا قلّ ماله واقتصر ، وأقتر على عياله وقتر إذا ضيق عليهم في النفقة ، والقدر (بفتح الدال وسكونها) قدر الإمكان والطاقة ، ومتاعا : أى حقاً ثابتاً واجباً ، والمعروف : ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم بحسب اختلاف أصنافهم ومعاييرهم وبيئاتهم ، والحسنون : هم الذين يحسنون في معاملة المطلقات ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج المالك لعقد النكاح وحله ، وعفوه : تركه ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها كاملاً تكملاً منه ، والفضل : المودة والصلة .

الإيضاح

(لاجناح عليكم إن طلقت النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هنّ فريضة) أى لا يبايكم شيء من المهر وغيره عند طلاقكم النساء قبل الدخول بهن إلا إذا سميت هنّ مهراً ، فإن حصل المساس فليهن تمام المسمى في حال التسمية ، ومهر مثلها إن لم يسم لها مهراً ، وفي حال الطلاق قبل المسيس مع الفرض ، عليه نصف ما فرض وسي .

(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) أى وأعطوا المطلقات شيئاً من مالكم يتمتعن به بحسب حالكم في الثروة والنفى ، ولم يحده الله تعالى ، بل وكله إلى اجتهدا

المرء لأنه أدرى بثروته ، إلا أن الشارع حبيب في بسط الكف والسخاء للمطلقة تطبيقاً
لنفسها وعضواً عما لحقها من الضرر .

(متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) أى وجعل هذه المتعة حقاً واجباً على من يريد
الإحسان في معاملة المرأة بما يتعارفه الناس بينهم .

وهذه المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر وهى المذكورة في الآية ،
ومستحبة لسائر المطلقات .

والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتحاناً وسوء سمعة لها ، لأن فيه
إيهاماً للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء من أخلاقها ، فإذا هو متعها متاعاً
حسناً تزول هذه الغضاضة ، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله
لا من قبلها ولا علة فيها ، فتحتفظ بما كان لها من صيت وشهرة طيبة ، ويتسامع الناس
ويقولون إن فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو معترف بفضلها ،
لا أنه رأى فيها عيباً ، أو رابه من أمرها شيء ، فيكون ذلك كالمرم لجرح القلب ، وجبر
وحشة الطلاق .

وقد أترعن الحسن البسط أنه متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت : متاع
قليل من حبيب مفارق .

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)
أى وإن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لهن مهر فلهن نصف المسمى المفروض ،
ويرجع إلى الزوج النصف الثانى .

وهذا جارٍ على ما كان يعمله الناس من سوق المهر كله للمرأة حين العقد ، لا على
ما استحدثوه من تأخير ثلث المهر أو أكثر منه أو أقل لرغبتهم في حب الظهور والتفاخر
بكثرة المهر مع اجتنب إرهاق الزوج بنفسه كله .

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج ،

أولوارثها إذا ماتت هي ، لأن الموت كالدخول بها يجب المهر كله ، إن كان هناك مهر مسعى ، أو مهر مثلاً إن لم يسم لها مهر .

(إلا أن يعفون) أى إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه ، فتقول المرأة : ما رأيي ولا خدمته ، ولا استمتع بي ، فكيف آخذ منه شيئاً ؟ فيسقط حينئذ ما وجب عليه ، وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة .

(أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) أى أو يعفو الزوج ويترك ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إليها تكريماً منه ، وحينئذ تأخذ الصداق كاملاً ، النصف الواجب عليه ، والنصف الساقط المائد إليه بالتخصيف ، وعبر بقوله : بيده عقدة النكاح للتنبيه إلى أن الذى ربط المرأة وأمسك العقدة بيده ، لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء ، بل يستحب له العفو والسباح بكل ما كان قد أعطى ، وإن كان الواجب الحتم نصفه ، وإلى هذا أشار بقوله :

(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أى إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتقى ، فأحياناً تكون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر ، وأحياناً في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ، لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا سبب دافع منها ، وقد يكون بالعكس .

والمراد بالتقوى هنا تقوى الله المطلوبة في كل أمر ، إذ العفو أكثر ثواباً وأجرأ ، أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض ، إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويبعد الصفاء إلى القلوب ، وهذا ما بينه سبحانه بقوله :

(ولا تنسوا الفضل بينكم) أى ينبغي لمن تزوج من أسرة ثم طلق ، ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم ، ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوه ، وجروا على عكس هذا ، فصارت روابط الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة ، وإنك لورأت ما يجري بين الأزواج من الجفامات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض ، لو وجدت أنهم يتحافوا أوامر شريعتهم وجعلوا إلههم هوام ، فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطرون

أحياناً إلى بيع أعراضهن ، أو يذروهن كالمعلقات ، فلام يسكنهن بمعروف ولا يرحونهن بإحسان حتى يفتردين منهم بالمال .

والطلاق المعتدات بالآثراء يزعم أن الحيض قد حبس عنهن ، فتمضي السنة أو أكثر منها ولا تنقضي عدتهن بزعمهن ، وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاماً منه ، ولكن العمل الآن في الحاكم المصرية على أن نفقة العدة لا تزيد على سنة قرية (٣٥٤ يوما) .

وإذا حدث طلاق — كان بين أسرتي الزوجين حرب عوان ونصبت كل منهما للأخرى الجبال والأشراك ، لتوقعها في مهابى الهلاك ، فأين هؤلاء من كتاب الله وشرعه ، إنهم ليسوا منه في شيء ، فقد عميت أبصارهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .

(إن الله بما تعملون بصير) ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضاً ، ترغيباً في الحاسنة والفضل ، وترهيباً لأهل الحاشنة والجمل ، لتكون مقرونة بالموعظة التي تغدّى الإيمان وتبعث على الامتثال .

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩) .

تفسير المفردات

حافظ على الشيء وداوم عليه وواظب عليه : فعلة المرة بعد المرة ، وحفظ الصلاة المرة بعد الأخرى الإتيان بها كاملة الشرائط والأركان بالخشوع والخضوع القلبى ، والصلوات : هى الخمس المعروفة بالبيان العملى من النبى صلى الله عليه وسلم والتي أجمع

عليها المسلمون من جميع الفرق ، حتى إن من جردها أو شيئا منها لا يمدّ مسلما ، وقد استنبطوا عددها من آيات أخرى كقوله تعالى : « فَسَبِّحْهُنَّ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ » والصلاة الوسطى : هي إحدى هذه الخمس ، والوسطى : إما بمعنى المتوسطة بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان ، وإما بمعنى الفضلى ، وبكل من المعنيين قال جماعة من العلماء ، ومن ثم اختلفوا أيّ الصلوات أفضل ؟ وأيتها للمتوسطة ؟ وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن علي مرفوعا (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) يعني يوم الأحزاب ، وروى أحمد والشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم « ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » ولم يذكر العصر ، وفي رواية عن علي عن عبد الله بن أحمد في سند أبيه : كنا نعدّها الفجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي العصر » .

والقنوت : الانصراف عن شئون الدنيا إلى مناجاة الله والتوجه إليه لذكره ودعائه ، والرجال : واحد رجل ، وهو المائى ، والركبان : واحد من راكب .

المعنى الجملى

تقدم هاتين الآيتين آيات في الأحكام بعضها في العبادات وبعضها في المعاملات وكان آخرها ما بينته من السبيل القويم في معاملة الأزواج ، وقد جرت سنة القرآن أن يأتى عقب الحكم والأحكام بالأمر بتقوى الله ، والتذكير بعلمه بحال عباده ، وما أعدّ لهم من جزاء على العمل ، حتى يقوى الوازع الدينى فى النفوس ويحفزها على الإخلاص فيه .

لكن النفوس قد تنفل عن هذا التذكير بانهما كما فى مشاغل الحياة ، أو فى تمتعها بالذات ، فتتسكّب عن جادة الهدى ، وتتفرّق بها السبل ، ومن ثم كانت

في حاجة إلى مذكّر يرقى بها إلى العالم الروحي ، ويخلصها من عالم الحس ، ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تظهر من تلك الأوجاس والأدران ، وتترفع عن البنى والدوان ، وتميل إلى العدل والإحسان، ذلك المذكر هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتنقي الجزع والملح عند المصائب ، وتعلم البخيل الكرم والجود ، لهذا أردف هذه الأحكام بطلب الصلاة والمحافظة عليها وأدائها على وجهها بإخبات وقنوت لتحدث في النفس آثارها .

الايضاح

(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أى داوموا على الصلوات جميعها لما فيها من مناجاة الله والتوجه إليه بالدعاء له والثناء عليه كما جاء في الحديث « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وإذا أدبت على الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين نهت عن الفحشاء والمنكر ، وحفظت النفوس من الشرور والآثام ، ولا سيما صلاة العصر حين ينتهي الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى الله أن وفقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه ، ويشكره على ذلك حق الشكر .

(وقوموا لله قانتين) أى قوموا خاشعين لله مستشعرين هيئته وعظمته ، ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتها التي ذكرت في الكتاب الكريم إلا بالتفرغ من كل فسر وعمل يشغل عن حضور القلب وخشوعه .

روى أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل مناصحه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام — لأن حديث الناس مناف له ، فيلزم من القنوت تركه .

والمحافظة على الصلوات آية الإيمان الكبرى والشرط في صحة الإسلام والأخوة في الدين وحفظ الحقوق .

روى أحمد وأصحاب السنن من حديث ، بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .

وروى أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف »

وروى الترمذي قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

أرأيت بعد هذا كيف أعرض جمهرة المسلمين عن الصلاة ، وكثر التاركون الغافلون عنها ، وقلّ عدد المصلين ، أرأيت أن أحدم لتلى عليه الآيات والأحاديث فيصّر مستكبراً كأن لم يسمها كأن في أذنيه قرأ ، اتكالا على شفاعة الشافعين ، وغرورا بالانتساب إلى الإسلام ، واعتقاداً بأن ذلك كاف في نيل السعادة في الآخرة ، ولمن من مشايخ الطرق وغيرهم ما يتكبر في غيهم ، ويستدرجهم في غرورهم .

وقد كان من أثر ترك الصلاة والتهاون في شؤون الدين في المدن والقرى ، أن فشت الفواحش والمنكرات ، وكثرت حانات الخمر ، ومواخر الفجور والرقص ، وبيوت القمار ، وتكالب الناس على جمع المال ، لا يبالون أمن حلال جاء أم من حرام ، واقبضت الأيدي عن فعل الخير ، وزال التراحم والتعاطف ، وقلت الثقة بين بعض الناس وبعض ، واعتدى بعض الزراع على بعض بقلع المزروعات قبل النضج ، وبالسرقة بعده ، وبقتل الماشية بالسّم أو بالسلاح ، وتزعزع الأمن على النفس والمال ؛ ولوحاظوا على الصلوات كما أمر الله لاتهموا عن كل هذا بالوازع النفس ، فالصلاة جارس وديّبان يمنع من عمل السوء .

فالحافظ عليها لا يرضى أن يكون من رؤاد بيوت القمار ومحالّ اللهو والفسوق ، ولا يمنع الماعون ، بل يبذل موعنته لمن يراه مستحقاً لها ، ولا يخلف موعداً ، ولا ينقص

حقا لغيره ، ولا يضع حقوق أهله وعباله ، ولا حقوق أقاربه وجيرانه ، ولا يمزج من النوائب ، ولا تنفّل عزمه المصائب ، ولا تبطّر نعمة ، ولا تقطع رجاءه نعمة .

والحافظ عليها هو الذى يؤمن شره ، ويرجى خيره ، ولا غرّو فللصلاة يد فى الآداب الكاملة ، والأخلاق السامية ، والاستقامة فى السرّ والعلن .

(فإن ختم فرجالا أو ركبانا) أى فإن ختم أى ضرر من قيامكم فائقين لله ، فصلوا كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين .

وفى هذا تأكيد للحفاظ على الصلاة وبيان أنها لا تسقط بحال ، إذ حال الخوف على النفس أو المال أو العرّض مظنة المذر فى تركها ، كما يكون السفر عنراً فى ترك الصيام .

والسبب فى عدم سقوطها عن المكلف فى كل حال ، أنها عمل مذكّر بسلطان الله المستولى علينا وعلى العالم كله ، وما الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات ، إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكر وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل .

فإذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهى الإقبال على الله مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر المستطاع ، ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار من أسد فيصلى المكلف راجلا أو راكبا إن حان وقت الصلاة لا يجتمع من ذلك السكر والفرّ والطعن والضرب ، ويأتى من أقوال الصلاة وأفعالها بما يستطاع من ركوع وسجود ولا يلتزم التوجه للقبلة .

وستأتى صلاة الخوف كصلاة الجند المسكر بإزاء العدو جماعة فى سورة النساء .
(فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) أى فإذا زال الخوف وأمنتم فاشكروه على الأمن واذكروه بالعبادة ، كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع على لسان نبيه ، كيف تصلون حين الأمن وحين الخوف .

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (٢٤٢)

تفسير المفردات

يذرون : أى يتركون زوجات بعد وفاتهم ، وصية لأزواجهم : أى وصية من الله لأزواجهم ، متاعاً إلى الحول : أى جعل الله لمن ذلك متاعاً مدة الحول ، غير إخراج : أى لمن ذلك المتاع وهم مقيبات فى البيت غير مخرجات منه ، ولا ممنوعات من الكسب فيه .

المعنى الجملى

هذه الآيات جاءت متممة لأحكام الزواج ، وقد توسط بينها الأمر بالمحافظة على الصلاة ؛ لأنها عماد الدين ، فحذير بالمسلمين أن يُمنّوا بها أشد العناية ، إذ من حافظ عليها جعل نُصِبَ عينيه إقامة حدود الدين ، والعمل بالشريعة كما قال : « وَأَسْتَفْعِنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ » .

الإيضاح

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) أى والذين يتوفون منكم ويتركون زوجات بعدهم ، فليوصوا لمن بوصية وليتبعوهن متاعاً إلى آخر الحول غير مخرجات من بيوتهن ، فلا يمنعن الكسب فيها .

والخلاصة : إن على الأزواج أن يوصوا لمن بشيء من المال ينفقته مدة الخول ، ولا يخرجن من البيوت مدة سنة كاملة ، تمر فيها القصول الأربعة التي يتذكرن أزواجهن فيها .

وهذا الأمر أمر نذب واستحسان لا أمر وجوب وإلزام تهاون فيه الناس كما تهاونوا في كثير من المندوبات .

(فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) أى فإن خرجن من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم أيها المخاطبون بالوصية فيما فعلن في أنفسهن من المعروف شرعا وعادة كالعرض للخطاب بعد العدة والتزوج ، إذ لا ولاية لكم عليهن ، فمن حرائر لا يضمن إلا من النكر الذى يمنع منه كل مكلف .

(والله عزيز حكيم) أى والله عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفه ، حكيم يراعى في أحكامه مصالح عباده .

ومن عزته وقدرته أن يحول الأم من عادات ضارة ، إلى عادات نافعة تقتضيها المصلحة ، كتحويل العرب من عاداتهم في العدة والحداد ، إذ كانوا يجعلون المرأة أسيرة ذليلة مقهورة في عقر دارها سنة كاملة — إلى ما هو خير من ذلك وهو إكرامها في بيت زوجها بين أهله ، وعدم الحجر على حريتها إذا أرادت الخروج منه ما دامت في حظيرة الشرع وآدابه .

(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على اللتين) أى وشرعت التمتع لكل مطلقة على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها ، وعلى سبيل الاستحسان لنيرها ، والذى يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه ، فهو الذى يحود بالمال تطيبا للقلوب وإزالة للفتن .

والخلاصة — إن المطلقات أصناف أربعة :

(١) مطلقة مدخول بها وقد فرض لها مهر ، وهذه لها كل الفروض ، وهى التى عنها الله سبحانه بقوله : « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا » .

(٢) مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها ، وهذه يجب لها المتعة بحسب إيسار الزوج ولا مهر لها ، وهي التي عنها الله بقوله : « لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ » إلى آخر الآية ، ولا عِدَّة لها .

(٣) مطلقة مفروض لها وغير مدخول بها ، ولها نصف المهر المفروض ، ولا عِدَّة لها ، وفيها نزل قوله : « وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ... »

(٤) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها ، ولها مهر مثلها من قريبتها وأسررتها .
(كذا) بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (المراد من البيان ذكر الحكم وفائدته ، ثم قرنه بالموعظة الحسنة ، وقوله تعقلون : أى تتدبرون الأشياء وتدعون لما أودع فيها من الحكم والمصالح إذ عاناً يكون له الأثر في الأعمال .

والمعنى — إن الله جلت قدرته ، مضت سنته أن يبين لعباده أحكام دينهم على هذا النحو من البيان الذى تُقرن فيه الأحكام بعللها وأسبابها وبيان فوائدها ، ليُبدى بذلك لكمال العقل ، حتى يتحرروا الاستفادة من كل عمل ، وليكونوا على بصيرة من دينهم ، عالمين بانطباق أحكامه على مصالحهم ، فدينهم هو دين العقل ، وأحكامه تنطبق على مصالح البشر في كل زمان ومكان .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ،
فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤)

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه الأحكام الماضية وقرنها بعللها وأسبابها ، وفوائدها ومنافعها ، ووجه أنظار المخاطبين عقب كل منها إلى الخوف والخشية من الرب الخالق لكل شيء ،

العليم بكل شيء — ففى هذا يذكر بعض الأخبار عن سلف من الأمم العبرة والعظة فى سياق واضحة مضت تنويها فى التذكير والبيان .

والأحكام السالفة تتعلق بالأفراد فى أنفسهم وفى بيوتهم ، والحكمان الآتيان يتلمان بالألم من ناحية الدفاع عن استقلالها وحفظ كيانهما بدفاع المعتدين عليها ، وبذل المال والروح فى توفير منافعتها ، وجلب الخير لها .

وقد جرت العادة بأن التذكير بمنافع الشخص ومصالحه كافية فى العمل بما يوعظه ، إذ أنها وفق ما يهوى ، فلها فى النفس عون أئما عون ، أما المصالح العامة فالرغبة فيها قليلة ، فتحتاج إلى العناية فى الدعوة إليها وتكرار الطلب لها ، ومن ثم جاءت هذه الآية على هذا النسق الرائع ، والأسلوب الخلاب ، لتدعو المخاطبين إلى تلبية الدعوة ، والقيام بما يجب من النصرة ، فتكون للصلحة العامة صِنْوَ المنفعة الخاصة ، وما يحفظ بقاء الجماعة عِذْل ما يحفظ نظام الفرد والأسرة .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) الخطاب فى نحو هذا يرجع إلى كل من بلغه وسمعه ، والاستفهام للتعجيب والاعتبار ، والرؤية بمعنى العلم ، وهذا أسلوب جار مجرى المثل يخاطب به من لم ير ومن لم يعلم ، ويراد معنى — ألم ينته علمك إلى كذا ، والمقصود هنا — ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وحالهم بلغت من العجب مبلغا لا ينبئ لمثلها أن تجهل — إذ هم قوم بلغوا حداً من الكثرة التى تدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والدفاع عن الحى ، لا إلى الهلع والجزع وخور العزيمة والهرب من الوطن خوفاً من الموت بمهاجمة الأعداء ، وهذا هو الخوف والحذر الذى يولده الجبن فى أنفس الجبناء ، فيخيل إليهم أن الفرار من القتال هو الوراق من الموت ، وما هو إلا وسيلة تُدْفِنُ إليه ، فهو يمكن العدو من الرقاب ، ويحفزه إلى الفتك بهم ، استهانة بأمرهم كما قال المتنبي :

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللثيم
والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ولا أمتهم ، ولا بلدهم ، ولو علم أن
في ذلك خيراً لنا لتفضل علينا ببيانه في محكم كتابه فنسكتفي بما فيه ، ولا ندخل في تفاصيل
ذكرت في الإسرائيليات ، هي إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق التي تصلح
للمعبرة ، وتكون وسيلة إلى اللوعة .

ويرى جمع من المفسرين منهم ابن كثير بسنده عن ابن جرير وعطاء — أن هذا
مثل لاقصة واقعة ، ضرب للظة والتأمل فيها ينطوى عليه ، ليكون أفضل في النفس
وأدعى إلى الزجر .

(فقال لهم الله موتوا ثم أحيام) أى خرجوا هاربين فأماتهم الله ، بأن مكن منهم
المدو ففتك بهم ، وقتل أكثرهم وفرق شملهم ، وأصبح من بقى منهم خاضعا للغالب ،
منضويا تحت لوائه ، يصرفُ بحسب إرادته ولا وجود له في نفسه ، ثم أحيام بعد
الاستقلال إليهم ، بعد أن جمعوا كلتهم ، ووقفوا رابطينهم ، واعتزوا وكثروا ، وخرجوا
من ذل العبودية إلى رياض الحرية ، وكان ما أصابهم من البلاء تأديبا لهم ومطهرا
لنفوسهم مما عرض لهم من ذم الأخلأ ورذيل السجاي .

وقد جرت سنة الله في خلقه أن تموت الأم باحتمالها الظلم ، وقبولها الجور والصف ،
حتى إذا أفاقت من سباتها وتنبت من غفلتها ، قام بعض أفرادها بتدارك ما فات ،
والاستعداد لما يرى شأنها ، وتبذل في ذلك كل مرتخص وغال ، وتتلس كل الوسائل التي تحقق
لها ما تصبو إليه ، ولا يصدها عن ذلك ما يحول دونها من العوائق حتى تفوز ببغيتها
وتنال أميتها ، ومن ثم أثر عن علي كرم الله وجهه أنه قال : بقية السيف هي الباقية ،
أى هي التي يحيا بها أولئك الميتون .

وعلى هذا فالمت والحياة والقان على القوم في مجموعهم على ما عهد في أسلوب
القرآن ، إذ خاطب بنى إسرائيل في زمن التنزيل بما كان من آبائهم الأولين بمثل قوله :
« وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ » وقوله : « ثُمَّ بَشَّرْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ »

وسر هذا تقرير وحدة الأمة وتكافلها ، وتأثير سيرة بعض أفرادها في بعض حتى كأنها شخص واحد ، وكل جماعة منها كعضو فيه ، وهذا استعمال معهود في كلام العرب يقولون هجمننا على بني فلان حتى أفنيناهم ، ثم أجمعوا أمرهم وكرؤوا علينا ، ولا شك أن الذي كر إنما هو من بقي منهم

وإطلاق الحياة على حال الأمة للمعنوية الشريفة في الأشخاص والأُمم ، والموت على مقابلها ، معهود في القرآن كقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ » وقوله : « أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا » .

(إن الله لندو فضل على الناس) جميعا بما جعل في موتهم من الحياة ، فقد جعل المصائب محبة لهم ، كما جعل الجبن والهلع وغيرهما من مفسد الأخلاق سببا في ضعف الأُمم ، وجعل ضعفها مغريا للقوى بالاعتداء عليها ، وجعل هذا الاعتداء منبها لها إلى اليقظة بعد السبات العميق ، حتى تحيا وتكون أمة عزيزة مرهوبة الجانب ، قوية البطش والشوكة .

والخلاصة - إن إمامة الأمة إنما تكون بتسليط الأعداء عليها ، والتفكيك بها ، وإحياءها يكون بإحياء نابتة من أبنائها تسترد ذلك المجد الضائع ، والشرف المسلوب ، كالبنيان القديم الذي تقضى الضرورة بإزالته ، وإقامة بناء جديد تدعو الحاجة إلى عمل مثله ، أو كالعضو الفاسد الذي يبتره الطبيب ليسلم الجسد كله .

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أى لا يقومون بحقوق هذه النعم ، بل هم في غفلة من حكمة ربهم ، فيفنى المؤمنون أن يعتبروا بما نزل بغيرهم ، ويستفيدوا من حوادث البكون ، حتى إذا نزل بهم البلاء بما يقع منهم من التفريط ، لم يقصروا في حماية أنفسهم ، علما منهم بأن الحياة المزينة لا تكون إلا بدفع المتدى ، ومقاومة عدوانه ، هذا خلاصة ما اختاره الأستاذ الإمام تفسيراً للآية .

واختار غيره أن الآية تشير إلى قوم بأعيانهم خرجوا من ديارهم ، ورووا عن ابن عباس أن ملكا من ملوك بني إسرائيل استنفر عسكره للقتال فأبوا وقالوا : إن الأرض التي سنذهب إليها موبوءة ، فدعنا حتى يزول الوباء ، فأماهم الله ثمانية أيام حتى انتفخوا ، وعجز بنو إسرائيل عن دفنهم لكثرتهم ، فأحيام الله وقد بقي منهم شيء من ذلك النتن وقالوا إن هذا الموت لم يكن كالموت الذي يكون وراء الحياة للبعث والنشور ، وإنما هو نوع انقطاع لتعلق الروح بالجسد بحيث لا يلحقه التغير والفساد ، وهو فوق داء السكته والإغماء الشديد ، حتى لا يشك الرأي الحاذق لو رآه بأنه موت حقيق .

وقيل إنه من خوارق العادات ، فلا يجرى على سُنن الموت الطبيعية .

(وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الحق ، وتأمين الدعوة ، ونشر الدين ، حتى لا يُغلب أهله ، ولا يصدم صاّد عن إقامة شعائره ، وتلقين أوامره ، والدفاع عن بلاد الإسلام إذا هم الطامع في اغتصابها والتمتع بخيراتها ، وإرادة إذلالها ، والعدوان على استقلالها .

فهذا أمر لنا بأن نتحلّى بالشجاعة ، ونلبس سراويل القوة ، ليخشى العدو بأسنا ، ويرهب جانبنا ، ونكون أعزاء ونحيا حياة سعيدة في دنيانا وآخرانا .

(واعلموا أن الله سميع عليم) فعلينا أن نراقب أنفسنا فيما عسى أن نتعذر به عن التقصير عن امتثال الأمر بالقتال بنحو قولنا - ماذا نعمل ، ليس لنا في الأمر شيء « لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ » إلى نحو ذلك من تَعَلَّات الجبناء التي لا يقبلها الله وما هي إلا سراوعة ، وفرار من الاستعداد للدفاع ومقاتلة العدو ، فالتملل بها مخادع لربه ونفسه وقلومه .

فن علم علما صحيحا أن الله سميع لما يقول ، عليم بما يفعل ، حاسب نفسه حتى يتجلى له من تقصيره ما يحمله على التشمير عن ساعد الجدد لتدارك ما فات ، والاستعداد لما هو آت .

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ،
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه بالقتال فى الآية السابقة دفاعاً عن الحق ، وكان ذلك يتوقف على بذل المال لتجهيز المقاتلة ، والاستعداد للدفاع ، ولا سيما بعد أن ارتقت الفنون العسكرية ، واحتاجت إلى علوم وصناعات كثيرة - حث هنا على بذل المال فيما يعين عليه ، ويُغنى شأن الدين ، ويمتنع عدلوة المعتدين .

الايضاح

(من ذا الذى يقترض الله قرضاً حسناً) حث سبحانه على الإنفاق فى سبيل الله بهذا الأسلوب الذى يستفز النفوس ويبسط الأكتف ، إذ سماه قرضاً لله ، والله غنى عن العالمين ، لعله بأن داعى البذل فى المصالح العامة ضعيف فى نفوس أكثر الناس والرغبة فيه قليلة ، فإنك لترى أن الغنى يبذل فضل ماله لأفراد يعيش بينهم ، إما لاتقاء شر حده ، وإما لارتفاع مكائته فى النفوس ، وإما لجلب محبتهم إياه كما قال :

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

ولا سيما إذا كان البذل للنوى القريب ، فحظ النفس فيه أظهر ، إذ يتعذر على الإنسان أن يكون ناعم البال بين أهل الضر والبؤس ، سعيداً بين الأشقياء والمُعوزين . أما البذل للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته ، وحفظ حقوقه ، فليس فيه شئ من حظوظ النفس التى تسهل عليها مفارقة ما تحبه وهو المال ، إلا إذا كان تبرعاً جبرياً يتولاه الحكام والملوك .

من قبل هذا احتاج الأمر إلى اللبالة فى الترغيب ، فإنك لاتقول : من ذا الذى

يفعل كذا إلا في الأمر العظيم الذي يندر أن يقدم عليه أحد ، لأنه عظيم أو شاق قل : من يتصدى له كما جاء في قوله : « مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ » وقوله : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

والقرض الحسن هو ما حل محله ووافق المصلحة ، لا ما قصد به الرياء والسمعة ، نعم إن ما أنفق في المصالح العامة حسن وإن أريد به الشهرة ، لكنه لا يدل على ثقة المنفق بربه ، وابتغائه مرضاته ، ولا على حبه للخير لذاته ، فلا يكون له حظ من نفقته بقرّبه إلى ربه .

والخلاصة — إنه لا يكون القرض حسنا إلا إذا وُضِع موضعُه ، مع البصيرة وبوجه الحاجة وحسن النية ، ليكون فيه منفعة للمسلمين من الطريق الذي شرعه الإسلام (فيضاعفه له أضعافا كثيرة) الأضعاف واحدا ضعف ، وهو مثل الشيء في المقدار يزداد عليه ، وقد عبر عن البذل في سبيله ابتغاء مرضاته بالقرض الحسن ، وهذا يقتضى أنه لا يضيع منه شيء عند الله ، ثم عبر ثانيًا بالجزاء عليه أضعافا مضاعفة ، زيادة في الترغيب والحث عليه .

وهذه الأضعاف الكثيرة التي جاء في بعض الآيات أنها تبلغ سبعمائة ضعف (والمراد من ذلك) تكون في الدنيا والآخرة .

ذاك أن المنفق لإعلاء كلمة الله ، ولتعزيز الأمة ، والدفاع عن الحق ، إنما يدافع عن نفسه ، ويحفظ حقوقها ، فضعف الأمة وضياع حقوقها لا يكون إلا بما يقع على أفرادها من البلاء والفساد والظلم — إلى أن بذل الأغنياء لأموالهم ، وقيامهم بقرينة التعاون ، وكفالة الغنى للفقير ، وحماية القوى للضعيف — مما يوسع المرافق على الأمة ويوفر لها السعادة ويدوم لأفرادها النعمة ، ما بقوا على هذه السنة ، واستقاموا على هذا التهج القويم ثم هم بذلك يستمتعون مسعدة الآخرة ومضاعفة الثواب ، ورضوان الله « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » .

(والله يقبض ويبسط) يقبض أى يقتدر ويضيق ، ويبسط أى يوسع أى والله يقتدر على بعض الناس لجهلهم بسنن الله فى كسب المال ، وعدم نهوضهم للسعى فى مناكب الأرض بحسب الأوضاع التى شرعها الله لعباده فى هذه الحياة ، ويبسط الرزق لآخرين ، لأنهم ساروا على النواميس التى تقتضيها طبيعة الحياة ، واتخذوا الأسباب التى توصل من سلكها إلى نتائجها المحتومة كما أرشدت إلى ذلك القطرة وسنة الوجود .

ولو شاء أن يقضى فقيراً ، أو يفقر غنياً لفعل ، فإن الأمر كله له ، ويده القبض والبسط ، فحضر الأغنياء على مؤازرة الفقراء لم يكن من حاجة له ، أو عجز منه ، بل هداية منه لعباده ، ليشكروه على تلك النعم فيزيدهم منها كما قال : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » وبذلك يبلغ النوع الإنسانى كماله الاجتماعى الذى أعد له بحكمته حتى يحقق معنى الخلافة فى الأرض ويعمرها على أحسن الوجوه ، وأفضل الحالات .

ثم بين مصير الخلق ومجازاتهم على أعمالهم من خير أو شر ، وفيه وعد ووعد فقال :
(وإليه ترجعون) والرجوع إلى الله ضربان :

(١) رجوع فى هذه الحياة بالسير على سننه الحكيمة ، ونظمه فى الخليقة ، بأن يعرف المرء أن الغنى يكون بعمل العامل وتوفيق الله وتسخيره ، وأن البذل من فضل الله يأتى بالمنافع الخاصة للباذل ، وبالمنافع العامة لقومه الذين يعتز بهم ويسعد بسعادتهم ، وأن تركه يعقبه مفسد ومضار عامة وخاصة للأمة والأفراد ، وأنه لا يستقل بعمله مهما أوتي من راحة عقل ، بل له حاجة إلى معونة الله وتوفيقه بتسخير الأسباب له .

(٢) رجوع فى الآخرة حين تظهر للمرء نتائج أعماله وآثار أفعاله « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ سَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .

أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّامِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الْقِتَالِ أَلَّا تُقَاتِلُوا ، قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ، قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

تفسير المفردات

الملك: القوم يجتمعون للتشاور، ولا واحد له، وُسُموا بذلك لأنهم يمثلون العميون رؤاء، والقلوب هيبه، والذي هو شمويل معرب صمويل أو صمويل، عسى كلمة تنفيد توقع الحصول وقرب تحقيقه، كتب: أى فرض، وطالوت معرب شاول لقب به لطلوه، فقد جاء فى سفر صمويل الأول من العهد العتيق (فوق بين الشعب فكان أطول من كل الشعب، من كتفه فافوق) اصطفاه أى فضله بما أودع فيه من الاستعداد القطرى للملك، وبسطة الجسم عظمه.

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات التى قبل هذه شرع القتال لحماية الحق وبذل المال فى سبيل الله لعزة الأمة ومنعتها، وأن من ينحرف عن ذلك يتردى فى هلاوى الردى كما وقع لمن خرجوا من ديارهم فآزبن من عدوهم على كثرة عددهم.

هنا بين قصة قوم من بنى إسرائيل أُخْرِجُوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر، كما خرج أصحاب القصة الأولى بالجن واستحقوا الخزى والنكال، لكن جاءت هذه القصة مفصلة

تبين مافى القصة الأولى الجملة ، فإن الأولى تصرح بأن موتهم كان بذهاب استقلالهم ، وأنه نتيجة لقرارهم وضعف عزيمتهم ، لكن لم يذكر سبب إحيائهم وإن كان قد فهم مما جاء بعدها من الأمر بالقتال وبذل المال أن هذا هو سنة الله في إحياء الأمم .

أما هذه القصة فقد فصلت احتياج هؤلاء القوم إلى القتال لمداومة العادين عليهم ، واسترجاع ديارهم من أيديهم ، فبذلوا الوسع في الاستعداد للدفاع ، لكن الضعف قد بلغ منهم كل مبلغ ، فقولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا منهم ، ألهمهم الله رشدهم فاعتبروا واتصروا .

وقد جاء قصص القرآن للمبرة وللوعظة كما قال : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ » ومن ثم لم يذكر إلا ما تمس الحاجة إليه من الفائدة ، أما ذكر التفاصيل والجزيئات فربما شغل عن ذلك - إلى ما فيها من خلاف ربما يذهب الثقة بها ، ومن قبل هذا اتقنى كثير من المؤرخين في العصر الحديث بطريق القرآن فلا يذكرون إلا الأمور الكلية ، ولا ينفصلون بالجزيئات ، مع توافر أسباب ضبطها ونقل أخبارها بتصوير الوقائع والأماكن ، وسهولة الانتقال من مكان إلى مكان ، وإنك لترى في ذكر أخبار الحروب في العصر الحاضر التناقض الواضح في رسائل الفريقين المختصين فيها ، مما يرفع الثقة بها .

وإذا جاء في كتب بنى إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق ، أوفى كتب التاريخ القديمة ما يخالف مافى القرآن في باب القصص ، فعلى ألا نحفل به ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه ، فحال التاريخ قبل الإسلام كانت حالكة الظلام ، فلا يوثق إذ ذاك برواية ، كما أن الكتب الدينية ليست لها أسانيد متواترة ، وقد صرح القرآن بأن أتباع موسى نسوا حظاً مما ذكروا به ، وحفظوا نصيباً وهذا الذى حفظوه حرفوه ، وأن أتباع عيسى فعلوا مثل ما فعل أصحاب موسى ، فلا ثقة بما جاء في قصص المهدين العتيق والجديد مما يسمى بمجموعه الكتاب المقدس .

الايضاح

(ألم تر إلى الملائكة من بنى إسرائيل من بعد موسى) أى ألم ينته إلى علك قصص هؤلاء الملائكة من بنى إسرائيل من بعد موسى فى عصر داود عليه السلام ، وكان بينهما زمان طويل .

(إذ قالوا لنبيّ لم ابعث لنا ملكا فقاتل فى سبيل الله) أى قالوا لنبيهم شمويل ، أمّ لنا أميراً تصدّر عن رأيه فى تدبير الحرب ، وتنظم به كفتنا ، وكان دأب بنى إسرائيل أن يقوم أمرهم بملك يجتمعون عليه ، يجاهد الأعداء ويمجرى الأحكام ، ونبيّ يطيعه الملك ؛ ويقم أمر دينهم ، ويأتيهم بالخير من ربهم .

(قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أى هل أتوقع منكم الجبن عن القتال إن كتب عليكم ؟

(قالوا وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) أى أى سبب يدعوننا إلى ترك القتال ، وقد عرض لنا ما يوجب إيجاباً قوياً بإخراجنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأولادنا ؟

(فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم) أى فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النبيّ ذلك وبعث الملك - أعرضوا وتخلّفوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله بعد مشاهدة العدو وشوكته ، إلا قليلا منهم عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الفرقة كاسيأتى بعد . ذلك أن الأمم إذا قهرها العدو سبّ قوّتها وينقلب عليها الجبن وتلبس ثوب النذل والمسكنة ، فإذا أراد الله إحياءها بعد موتها نفخ روح الشجاعة والإقدام فى خيارها وهم الأقولون ، فيعملون ما لا يعمله الأكثرون .

وفى الآية من العبرة والفوائد الاجتماعية - أن الأمم حين الضعف قد تنكسر فى الدفاع حين الحاجة إليه ، وتعزم على القيام به إذا توافرت الشروط التى يتخيّلونها كما قال :

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب العطن وحده والنزلا .
 فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومة
 الأعداء ، والتمسوا لأنفسهم المآذير ، وأكثروا من التعللات الواهية .
 (والله عليم بالظالمين) أى بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها ،
 وحفظا لحقوقها ، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين ،
 وفي هذا وعيد لأمتهم لا يخفى .

(قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا) روى في أخبار بني إسرائيل
 أن الإسرائيلييين في الزمن الذي بعث فيه صموئيل نبيا لهم ، كانوا قد انخرقوا عن
 شريعتهم ، وعبدوا الأصنام والأوثان ، وضعفت فيهم الرابطة الدينية ، فسلط الله عليهم
 أهل فلسطين ، فأتحنوهم وقتلوا منهم العدد الكثير ، وأخذوا تابوت عهد الرب ،
 وكانوا من قبل يستفتحون به (يطلبون الفتح والنصر به) على أعدائهم ففترت همهم
 واستكانوا وذلوا ، ولم يكن لهم إلى ذلك العهد ملوك ، بل رؤسائهم وقضاتهم رجال
 الدين ، ومن بينهم أنبيائهم ، ومن هؤلاء صموئيل فقد كان قاضيا ، ولما كبرت سنه جعل
 بنيه قضاة ، فكانوا من قضاة الجور وأكلّة الرشا ، فاجتمع شيوخ بني إسرائيل
 الذين عبر عنهم القرآن بالملأ ، وطلبوا من صموئيل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم بكمية
 الشعوب الأخرى ، فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للأُم فألحوا ، فألمه الله أن
 يختار لهم شاول ملكا .

(قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال)
 أي كيف يملك علينا وهو لا يستحق هذا التملك ؟ لأن هناك من هو أحق به منه ، ولأنه
 لا يوجد لديه ما يتوقف عليه الملك وهو المال ، ولأنه ليس من سلائل الملوك ولا من
 سلائل النبوة ، وقد كان الملك في سبط يهوذا بن يعقوب لا يتجاوز به إلى غيره ومنهم
 داود وسليمان ، وكانت النبوة في سبط لاوى بن يعقوب ، ومنه موسى وهرون .
 وقد جرت العادة عند الناس أن للأك لا بد أن يكون وارثا للأك أو ذا نسب

شريف يسهل على عطاء الناس أن يخضعوا له ، وأن يكون ذامال كثير يدبر به الملك ولا يابهون بمعارفه وصفاته الذاتية وفضائله وأخلاقه .

من أجل هذا بين الله فيما حكاه عن نبيه خطأ هؤلاء القوم في زعمهم أن الملك لا يستحق إلا بالنسب وسعة المال فقال :

(قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء) أى قال لهم نبيهم : إن الله اختاره ملكاً عليكم لما فيه من المزايا الآتية :

(١) الاستعداد الفطري وهو في المنزلة الأولى من الأهمية ، ومن ثم قدمه .
(٢) السعة في العلم الذى يكون به التدبير ، ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها وجودة الفكر في تدبير شئونها .

(٣) بسطة الجسم وكال قواه المستزمة لصحة الفكر ، فقد جاء في أمثالهم : العقل السليم في الجسم السليم . وللشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار .
(٤) توفيق الله تعالى له بتسخير الأسباب التى لا عمل له فيها . وهذا ما عناه سبحانه بقوله : « وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ » .

أما المال فليس بلزوم في تأسيس الملك ، لأنه متى وجدت الأسباب سهل على صاحبها إيجاد المال اللازم لتدبير الملك ، فكفى في الناس من أسس دولة وهو فقير أمدى وكان استعدادده ومعرفته بحال الأمة التى سادها كافياً في الاستيلاء عليها ، واستعانتها بأهل العلم والشجاعة كافياً في تمكين سلطته فيها .

(والله واسع عليم) أى والله واسع التصرف والقدرة ، إذا شاء أمراً اقتضته حكمته في نظام الخليفة فإنه يقع لا محالة ، عليم بوجوه الحكمة ، فهو يضع لهم من السنن والنظم ما هو في منتهى الإبداع والإتيان ، وليس في الإمكان أبدع مما كان .

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ مَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ، إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُم إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ
 فَإِنَّهُ مِنِّي ، إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ،
 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ ، كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا
 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠)
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
 وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
 الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)

تفسير المفردات

الآية : العلامة ، والتابوت : صندوق وضعت فيه التوراة ، أخذه الملائكة ثم ردت إلى
 بنى إسرائيل ؛ وفي سفر تثنية الاشتراع : أن موسى لما أكمل كتابة هذه التوراة أمر
 اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت
 عهد الرب إلهكم ليكون شاهداً عليكم .

ثم كانت حرب بين الفلسطينيين وبنى إسرائيل على عهد عالي الكاهن انتصر
 فيها الفلسطينيون ، وأخذوا التابوت من بنى إسرائيل ونكلوا بهم تنكيلاً ، فأت

عالي كدًا ، وكان صموئيل أو شمويل قاضيا لبني إسرائيل من بعده وهو نبيهم الذى طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا فعزل ، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت الذى أقامه لهم ، والسكينة : ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب ، وتحمله : أى تحرسه وقد جرت عادتهم بأن من يحفظ شيئا فى الطريق ويحرسه يقال إنه حمله ، وإن كان الحامل غيره ، وفصل بالجنود : أى فصل عن بلده مصاحبا لهم لقتال العماليق ، والجنود : واحد من جندي وهم العسكر وكل صنف من الخلق كما جاء فى الحديث « الأرواح جنود مجنونة ، ما تعارف منها : افتناف . وما تناكر منها : اختلف » والابتلاء : الاختبار والامتحان ، والنهر (بسكون الهاء وفتحها) كان بين فلسطين والأردن ، والشرب : تناول الماء بالقلم من موضعه وابتلاعه دون أن يشرب بكفين ولا إثناء ، وطعم الشيء : أى ذاقه ما كولا كان أو مشروبا ، والفرقة (بالضم) للقدار الذى يحصل فى الكف بالاعتراف ، والفرق : أخذ الماء بالكف ونحوه ، والطاقة : أدنى درجات القوة ، وجالوت : أشهر أبطال الفلسطينيين أعدائهم ، والقنقة : الجماعة من الناس قليلا كان عددهم أو كثيرا ، والبراز (بالفتح) الأرض المستوية الفضاء ، والإفراغ : إخلاء الإناء مما فيه بصبه ، وثبات القدم : كمال القوة وعدم التزلزل عند المقاومة ، وداود : هو داود ابن يشى وكان راعى غنم وله سبعة إخوة هو أصغرهم ، والحكمة : النبوة وعليه نزل الزبور كما قال : « وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » وتلميه مما يشاء هو صنعة الدروع كما قال : « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ » ومعرفة منطق الطير كما قال : « عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ » وفصل الخصومات لقوله : « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابِ » .

المعنى الجملى

فى هذه الآيات تفصيل لما جرى بين النبي وقومه من الأقوال والأفعال ، إثر الإشارة الجملىة ببيان مصير حالهم .

الإيضاح

(وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون) أى وقال لهم نبيهم : إن من علامة عناية الله بطالوت عود التابوت إليكم ، وفيه ما تطمنن به قلوبكم (وقد كان له عندهم شأن ديني خاص) وفيه بقية من رضا الله بالألواح (فتأتها) وعصا موسى وثيابه وشيء من الثوراة وأشياء توارثها العلماء من أتباع موسى وهرون ، وقد أضيف إلى آل موسى وآل هرون ، لأنه قد تناولته القرون بعدها إلى وقت طالوت .

وفي صدور هذا القول من النبي دليل على أن بنى إسرائيل لم يقنعوا بما احتج به عليهم من استحقاق طالوت للملك للأسباب المتقدمة ، ومن ثم جعل لهم علامة أخرى تدل على عناية ربه به .

وقد وُصف التابوت في كتب بنى إسرائيل بأوصاف هي غاية في الغرابة في كيفية صنعه وجمال منظره ، وما تحلى به من الذهب ودخل في تركيبه من الخشب الثمين . والسبب في صنعه أن المصريين الوثنيين استمبدوا الإسرائيليين دهرًا طويلا ، فلست قلوب بنى إسرائيل عظيمة الهياكل الوثنية ، وما فيها من الزينة وجمال الصنعة ، فأراد الله أن يشغل قلوبهم عنها بمحسوسات من جنسها تنسب إليه وتذكر به وقد سمي التابوت أولا تابوت الشهادة : أى شهادة الله سبحانه ، ثم تابوت الرب ، وتابوت الله .

وقد جاء الإسلام بمنع الزخارف والزينة في المساجد وبيوت العبادة ، حتى لا يشغل المصلى شيء منها عن مناجاة ربه .

ولكن واأسفًا لقد المسلمون أرباب الملل الأخرى في الزخرف والنقش في المساجد والمناجر ، وأقيمت الأضرحة ، ولبس رجال الدين مثل لباسهم ، بل سبقوهم في كثير من ذلك ، فأصبحت المساجد كأنها هياكل ومعابد للوثنيين ، ونسوا أو تناسوا

الحكمة التي لأجلها امتنع المسلمون في الصدر الأول عن تجميلها ، وفرشها بالطنافس وعمل الحلي فيها ، وصدق فيهم ما جاء في الأثر : « لَتَنْبِغُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ بَاعَا فَبَاعَا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ » .

(تحمله الملائكة) قيل إن البقرتين اللتين حملتا التابوت وجرّتا العجلة (المربية) من بعض بلاد فلسطين إلى بني إسرائيل كانتا تسيران مسخرتين بإلهام الملائكة وحراستهم ، ولم يكن لهما قائد ولا سائق .

وقد جرت العادة بأن ما يحدث بإلهام ولا كسب فيه للبشر وهو من الخير يسند إلى إلهام الملائكة .

وقالوا في سبب إتيان التابوت : إن أهل فلسطين أبتلوا بعد أخذ التابوت بالفيران في زرعهم ، والبواسير في أنفسهم فتشاءموا منه ، وظنوا أن إله إسرائيل انتقم منهم ، فأعادوه على عجلة تجرها بقرتان ، ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من الذهب ، جعلوا ذلك كفارة لذنبهم .

(إن في ذلك لآية لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أى إن في محيى التابوت علامة على عناية الله بكم ، واصطفائه لكم هذا الملك الذى ينهض بشئونكم ، وينكل بعدوكم ، فعليك أن ترضوا بملكه ، ولا تتفرقوا عنه ، بل عاونوه برّقى بكم إلى مراقي السعادة والفلاح .

(فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ، فمن شرب منه فليس منى ، ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده) أى فلما خرج طالوت من البلد يصحبه هؤلاء الجنود قال لهم هذه المقالة .

وقد روى أنهم لما رأوا التابوت لم يشكّوا فى النصر ، فسارعوا إلى الجهاد ، فقال لهم طالوت : لا يخرج معى شيخ ولا مريض ، ولا رجل بنى بناء ولم يفرغ منه ، ولا صاحب تجارة مشغول بها ، ولا رجل عليه دين ، ولا رجل تزوج امرأة لم يبين بها ، ولا أبتنى إلا الشاب النشيط الفارغ ، فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً ، وكان الوقت قيقظاً (شديد الحر) وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء ، وسألوا الله أن يجرى لهم

نهر ، فقال لهم : إن الله سيختبر حالكم ويعلم المطيع منكم من العاصي ، والراضي من الساخط ، وستقابلون نهرا فمن شرب منه فليس من أشياعى المؤمنين ، إلا أن يكون ما يتناوله قليلا وهو غرفة تؤخذ باليد ، ومن لم يذقه فهو الذى يوثق به ويركن إليه عند الشدائد .

وحكمة هذا الابتلاء أن يختار المطيع الذى يرجى بلاؤه فى القتال وثباته حين النزال ، ويبعد من يظهر عصيانه ، ويخشى فى الوغى خذلانه ، فطاعة الجيش لقائده من أهم أسباب الظفر ، وأحوج القوادى ذلك من وئى على قوم وهم له كارهون .
والخلاصة — أن مراتب الاختبار ثلاث :

- (١) من يشرب فيروى ولا يبالي بمخالفة الأمر ، وهذا يتبرأ منه .
- (٢) من يأخذ بيده غرفة يُبلّ بها ريقه ، وهو مقبول على ما به من نقص في الجملة .
- (٣) من لا يذوق الماء أبدا ، وهذا هو المولى والنصير الذى يوثق باتحاده ويعول على جهاده .

(فشرىوا منه إلا قليلا منهم) لأنهم كانوا قد اعتادوا العصيان وفسد بأسهم ، وترزل إيمانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الإيمان والغيرة على الدين إلا النفر القليل .
والقليل من ذوى المزامم الصادقة والنفوس التى أشربت حب الإيمان وامتلائت غيرة عليه — يفعل ما لا يفعله الكثير من ذوى الأهواء المختلفة ، والبرعات للتضاربة « تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى » .

(فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه ، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده)
أى فلما تخطى طالوت النهر هو ومن آمن معه وهم القليل الذين أطاعوه ، ولم يخالفوه فيما ندبهم إليه ، قال بعض ممن آمن معه من المؤمنين لبعض آخر منهم ، وهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ، لا قدرة لنا على محاربة جالوت وجنوده ، فضلا عن أن يكون لنا القلب عليهم ، لما شاهدوا من كثرتهم وقوتهم ، فرد عليهم الفريق الثانى لوثوقه

بنصر الله وقوة أهل الحق على قتلهم ، وخذلان أهل الباطل على كثرتهم ، كما حكي الله عنهم .

(قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)
أى قال الذين يستيقنون بلقاء ربهم بالبعث ، ويتوقعون ما عنده من الجزاء والثواب :
كثيرا ما رأينا الجماعات القليلة غلبت الجماعات الكثيرة حين يكتب الله لهم التوفيق
بمشيئته وقدرته ، والله لا يُدْزِلُ من نصره وإن قلَّ عدده ، ولا يُعِزُّ من خذله وإن كثر
آلانه وعدده .

وهذا دليل منهم على تقهّم بنصر الله وتوفيقه .

(والله مع الصابرين) فهو ينصرهم على عدوم ، ويثبتهم عند لقائه ، وفي هذا حصنٌ
على الصبر المؤدى إلى الغلبة ، والثقة بالله عند الشدائد ، ومُذهلت الحوادث ، والرجوع
إليه إذا فدح الخطب ، وعظم الأمر ، فهو القادر على النصر والتأييد لمن أخلص له
من عباده .

(ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ، وانصرنا
على القوم الكافرين) أى ولما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين لأعدائه الفلسطينيين
جالوت وجنوده ، وشاهدوا ما هم عليه من كثرة العدد والمُدّد لجئوا جميعا إلى الله يدعونه
أن يُفرِّغ على قلوبهم الصبر ، ويثبت أقدامهم فى القتال ، ويملأ نفوسهم ثقة واطمئنانا ،
وينصرهم على أولئك القوم الكافرين عبدة الأوثان الذين أشربوا حب الدنيا وامتلات
قلوبهم بالترهات والأباطيل .

ولقد راعوا الترتيب الطبيعى فى الدعاء بحسب الأسباب الغالبة ، إذ الصبر سبب
الثبات ، والثبات سبب النصر ، وأولى الناس بنصر الله المؤمنون .

(فهزمهم بإذن الله) أى فاستجاب الله دعاءهم ، فصبروا وثبتوا ونصروا فهزمهم
واتتهى أمرهم بالهرب من المعركة وفاقا لسنة تعالى فى نصر أهل الحق المؤمنين الصابرين على
أهل الباطل الضالين .

(وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) كان جالوت جبار
 الفلسطيني طلب البراز فلم يجرؤ أحد من بنى إسرائيل على مبارزته ، حتى جعل طالوت
 مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكمه في ملكه ، فبرز له داود وكان صغير السن ولم
 يلبس درعا ولم يحمل سلاحا ، بل حمل حجارتيه ومقلعه الذي كان من عادته أن يقاتل
 به الذئب والأسد ، فسخر منه جالوت وقال : ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب
 بالمقلع والحجارة ، لأبدن لحك ، ولأطعمته اليوم للطير والسباع ، فرماه داود بمقلعه ،
 فأصاب الحجر رأسه فصرعه ، ودنا منه فاحتز رأسه ، وجاء به فألقاه بين يدي طالوت ،
 وانهمز من كان معه ، وشهر داود بين الناس ، وكان له من الصيت والسمعة ما ورث به
 ملك بنى إسرائيل ، وآتاه الله النبوة وأنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الدروع ، ومعرفة
 منطق الطير ، وعلوم الدين وفصل الخصومات كما قال تعالى : « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ
 الْخِطَابِ » ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله ؛ إذ كان من أحوالهم أن يبعث الله إليهم
 نبيا ويملك عليهم ملكا يأتيهم بأمر ذلك النبي ، وكان نبي هذا العصر شمويل والملك
 طالوت ، فلما توثقيا صار له الملك والنبوة .

ثم بين سبحانه الحكمة في الأمر بالقتال الذي استفيد من الآيات السالفة فقال :
 (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل
 على العالمين) أى ولولا دفع الله أهل البغي والجور والشرور والآثام بأهل الإصلاح
 والخير ، لغلّب أهل الفساد وبغوا على الصالحين ، وأوقموا بهم وصار لهم السلطان
 في الأرض .

فكان من رحمة الله لعباده وفضله عليهم ، أن أخذ المصلحين بقتال البغاة المفسدين
 وهو سبحانه جعل أهل الحق حربا لأهل الباطل ، وهو ناصرهم ما نصره وأصلحوا
 في الأرض .

وقد نسب عز اسمه الدفع إلى نفسه ، لأنه سنة من سننه في المجتمع البشري ، وعليه
 بنى نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها

(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) أى هذه القصص السالفة من حديث الألوف الذين خرجوا من ديارهم ، وتغلبك طالوت ، وإتيان التابوت ، وانهمزام الجبابرة ، وقتل داود جالوت — آيات الله قصصها عليك على وجه لا يشك فيه أهل الكتاب ، إذ هم يجدونه مطابقا لما جاء فى كتبهم الدينية والتاريخية فأنت من المرسلين لما دلت عليه هذه الآيات ، ولو كنت قد تعلمتها جلست بها على النهج الذى عند أهل الكتاب أو غيرهم من القصاص ، ولم تشاهد أزمنة وقوعها حتى تراها رأى العين ، وقد أشار سبحانه إلى مثل هذه الحجة للدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم فقال : « وَمَا كُنْتَ بِمُحَاسِبِ الْقُرَيْشِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَقْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ » .

العبرة بهذه القصص

(١) إن الأمم إذا سميت الخلف تنبيه أفكارها إلى دفع الضيم ، فعلم أن لاسبيل إلى ذلك إلا بانصوائها تحت لواء زعيم عادل باسل كما وقع من بنى إسرائيل حين نكل بهم أهل فلسطين .

(٢) إن أول من يشعر بالحاجة إلى ذلك هم خواصها وأشرافها كما حدث من الملأ من بنى إسرائيل ، ثم تنتقل الفكرة من ذلك إلى عامتهم ، حتى إذا وصلت إلى حيز العمل نكص ضعفاء الزائم على أعقابهم كما يدل عليه قوله : « فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » .

(٣) إن من شأن الأمم الاختلاف فى اختيار الملك ، ومن ثم لجأ الملأ من بنى إسرائيل إلى نبيهم ليختار لهم ملكا ، وقد جاء الإسلام وجعل المرجح اختيار أرباب المكانة فى الأمة ، وهم أهل الحل والعقد ، وعون الحاكم وقوته ، لاحترام الأمة لهم وقتها بهم .

(٤) إن الأمم زمن الجهل ترى أن أحق الناس بالملك والزعامة هم أصحاب الجاه والثروة كما يدل على ذلك قول المنكرين لملك طالوت (ولم يؤت سعة من المال) مع أن الأجدر بهذا الاختيار أهل الشرف بمعارفهم وعلومهم وأخلاقيهم الفاضلة ، ونفوسهم الكريمة .

(٥) إن الأمم إذا رقيت في علومها ومعارفها وحضارتها اختارت ملوكها من سلائل الملوك والأمراء ، وحافظت على قوانين الوراثة ، ولم يشذ عن ذلك إلا أصحاب الحكومات الجمهورية التي تختار رئيسها بالانتخاب .

(٦) إن الظفر لا يتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده في كل ما يأمر وينهى ، وعلى هذا بنيت قوانين الجندية في العصر الحديث .

(٧) إن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا صبرت وثبتت وأطاعت رؤساءها والتجارب والمشاهدة تدل على صدق هذا .

(٨) إن من سنن الله في خلقه دفع الناس بعضهم بعضا وهو المعبر عنه في العصر الحديث (بنظرية تنازع البقاء) ومن ثم قالوا إن الحرب طبيعية في البشر ، إذ بها يبقى الأصلح والأمنل ، وإلى هذا يشير سبحانه بقوله : « فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُ فِي الْأَرْضِ » أى إن سنة الله أن يقذف زبد الباطل الضار بالمجتمع ويمحوه من الوجود ، ويبقى إبليز الحق النافع الذى ينمو فيه عمران العالم ، ويحفظ به الخلق من أعاصير الظلم والفساد ، حتى يتغلب الخير على الشر ، والحق على الباطل ، ولا يزال هذا سنة الوجود ما بقى الإنسان على ظهر البسيطة .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

تم تصنيف هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من جمادى الأولى من سنة إحدى وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

المبحث	الصفحة
الحكمة فى توحيد القبلة فى الصلاة لجميع المسلمين .	٥
شهادة المسلمين على القلاة فى الدين والمفرطين فيه .	٦
كان تحويل القبلة امتحاناً لصدق الإيمان أو الريب فيه .	٧
الحكمة فى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .	٩
مقال عبد الله بن سلام لعمر بن الخطاب فى اعتقاده أن محمداً نبي حقاً .	١٣
نعم الله قد تقرر بضروب من البلاء وألوان من المصائب .	٢١
من آثار الصلاة المتقبلة عند الله أنها تنهى عن ارتكاب القواحش ما ظهر منها وما بطن .	٢٢
حياة الشهداء حياة غيبية لاندرك كنهها .	٢٣
ابتلاء الله لعباده المؤمنين بنقص الأموال والأنفس والثمرات .	٢٤
الجزع المذموم هو ما يدعو صاحبه إلى فعل ما ينهى عنه الشرع ويجه العقول .	٢٥
الأحكام الشرعية شائع ومعاملات .	٢٧
سمى الله إحسانه إلى عباده شكراً تعويذاً لهم الآداب السامية .	٢٨
كتان الحق ضربان فلهما اليهود فى التوراة .	٢٩
من يرى حرمت الدين تنتهك ، ثم لا ينتصر بيد ولا لسان ، فقد استحق وعيد الله .	٣٠
الشرك ضربان ، شرك فى الألوهية وشرك فى الربوبية .	٣٢

الصفحة	المبحث
٣٤	بعض ظواهر الكون التي ترشد إلى وحدانيته تعالى .
٣٩	طلب المسببات من أسبابها لا يحظره الدين بل يطلبه .
٤٢	من الأنداد من يتخذ شارعاً محلاً ويحرم ، ومنهم من يعتمد عليه في دفع الضرر وجلب النفع .
٤٥	أبعد الناس عن معرفة الحق هم المقلدون .
٤٦	المقلدون للآباء والأجداد دون أن يفقهوا شيئاً كالتفهم تسخر لأغراضها .
٤٨	الدين الإسلامي وسط في أحكامه يعطى الروح حقه والجسد حقه .
٤٩	ما حرم من الأطعمة وسبب تحريمه .
٥٥	الإيمان بالنبيين يستدعي الاهتمام بهديهم والتأدب بأدابهم .
٥٧	في بذل المال على الفقراء والمساكين مراعاة للتكافل العام بين المسلمين .
٥٨	ما يسمونه بالحيل الشرعية لإبطال الزكاة جنابة على الدين بهدم ركن من أركانه .
٥٩	الصبر أزم في مواطن .
٦١	عفو الولي عن القاتل أو أخذه الدية منه رخصة عظيمة في الدين .
٦١	القصاص بالعدل والمساواة هو الذي يربى الشعوب .
٦٥	الوصية للوالدين والأقارب ، والوصية للوارث .
٦٦	تبديل الوصية بما فيه الخير للموصى لهم لا مانع منه .
٦٨	فائدة الصوم وسر التشريع فيه
٧٠	الصيام الآن لا يحقق حكمة الشارع فيه .
٧١	الأعذار المبيحة للفطر .
٧٢	المؤمنون بالنسبة إلى الصوم أقسام ثلاثة .
٧٣	التطوع في القدية .

المبحث	الصفحة
أكل الأموال بالباطل له ضرور واللوان .	٨٠
العلوم التى نحتاج إليها فى حياتنا أنواع .	٨٤
شرع قتال المشركين خوف الفتنة فى الدين وصدّ الدعوة إلى الحق .	٨٥
الجهاد شامل للجهاد بالنفس والجهاد بالمال .	٩٣
أول حجة حبها المسلمون .	٩٦
الأعذار المبيحة للتحلل من الإحرام .	٩٧
أشهر الحج ، وفائدة التوقيت بها .	٩٩
الحكمة فى حظر الرفث والفسوق والجدال فى الحج .	١٠٠
لاحظر فى التجارة فى الحج إذا لم تكن هى المقصودة .	١٠١
فريش ومن دان دينهم كانوا يترافون فى الجاهلية أن يفيضوا مع الناس .	١٠٣
أمر الحجاج بذكر الله بعد قضاء المناسك ، وترك التفاخر كما كانوا فى الجاهلية .	١٠٤
الناس فى ذكر الله فريقان .	١٠٥
أمر الحجاج بذكر الله فى أيام معدودات .	١٠٧
المنافق يخذع الناس بضرور من الخلدع .	١١٠
بالعدل تحيا الأمم ، وبالظلم تموت .	١١٥
الاختلاف والتفرق بين الأمم .	١١٩
الإنسان مدني بالطبع ، والاختلاف بين أفرادها فى آرائهم ضربة لازب .	١٢٢
الدين يمح على الوحدة والائتلاف ، فالاختلاف فيه بنى وعدوان .	١٢٤
الأمم لاتنال رضوان الله إلا بعد تمحيصها بضرور من الاجتلاء .	١٢٦
أحق الناس بالإتفاق عليهم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين .	١٣٠
الحكمة فى شرع الجهاد فى سبيل الله .	١٣٣

المبحث	الصفحة
الفتنه فى الدين شر من القتل .	١٣٥
الرّدة تمحيط الأعمال فى الدنيا والآخرة .	١٣٦
شرع تحريم الخمر على طريق التدرج لحكمة .	١٣٨
الخمر فى لسان الشرع اسم لكل مسكر .	١٣٩
كيفية اليسر عند العرب .	١٣٩
مضار الخمر الصحية والعقلية والمالية ، ومضارها فى المجتمع	١٤٠
مضار اليسر .	١٤٢
الحث على صدقة التطوع .	١٤٥
التعاون بين الأفراد فى النفس والمال ضرورى لرفق الأمم .	١٤٦
كل ما فيه صلاح للقيم فهو خير له .	١٤٩
منع الدين الزوج بالمشركات ، وأباح الزوج بالكتايبات .	١٥٢
الأضرار التى تنشأ من قريان الحائض .	١٥٧
حث الدين على الزواج .	١٥٨
كفارة اليمين .	١٦١
عدة المطلقة المدخول بها .	١٦٤
رفع الدين المرأة إلى درجة لم يرفعها إليها دين سابق .	١٦٧
رياسة البيت والقيام بشئونه من حق الرجل .	١٦٧
لم يكن للطلاق فى الجاهلية حد ولا عدد فأصلح ذلك الإسلام .	١٦٩
الحكمة فى إثبات حق الرجعة .	١٧١
لا تحمل المطلقة ثلاثاً لزوجها إلا إذا تزوجت غيره وضاجها .	١٧٤
الرحمة والمودة بين الزوجين .	١٧٩
حكم المضل أى منع المرأة من الزواج .	١٨١

الصفحة	المبحث
١٨٥	إرضاع الولد واجب على الأم .
١٨٧	نفقة الولد واجبة على الأب .
١٩٠	علة المتوفى عنها زوجها .
١٩٣	إصلاح الإسلام لعلة المتوفى عنها زوجها .
١٩٣	مدة الحداد الواجبة على الزوج .
١٩٤	حرمة المواعدة سرًا فى علة الوفاة .
١٩٧	الحكمة فى وجوب التمتع أو ندهبها للروجة .
٢٠٥	الأمر بالوصية للأزواج مدة الحول .
٢٠٥	المطلقات أصناف أربعة .
٢٠٧	تموت الأم باحتالها الضيم والذل .
٢٠٩	إحياء الأم يكون بناتبة من أبنائها تسرد المجد الضائع .
٢١٠	القتال فى سبيل الله .
٢١١	سمى الله إفاق للمال فى سبيله قرضا حسنا .
٢١٢	الحسنة تضاعف إلى سبعة ضعف .
٢١٣	الرجوع إلى الله ضربان .
٢١٥	لا يعول إلا على قصص القرآن لاعلى ما جاء فى التوراة والإنجيل .
٢١٧	عدم رضا بنى إسرائيل عن تعيين طالوت ملكا عليهم .
٢١٨	أسباب اختيار صموئيل له .
٢٢١	المسلمون قلدوا من قبلهم فى الزخرفة والنقش فى المساجد .
٢٢٣	كيف اختبر طالوت جنوده ؟
٢٢٥	لولا دفع أهل البني والجور بأهل الصلاح لفسدت الأرض .
٢٢٦	العبرة من قصص داود وجالوت .

تَفْسِيرُ الْمُرَاغِي

تأليف

صاحب القفيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دارالعلوم سابقاً

المجلد الثالث

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الجزء الثالث

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ،
وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٣) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى بيان سنة الله فى خلقه ، أن الحق لابد أن ينتصر على
الباطل ، وأنه لابد أن يُقَيِّضَ له أعواناً يدافعون عنه ، و يُكْتَبَ لهم الغلبة والفوز
مهما كان للباطل من صولة ، وقد ضرب لذلك مثل جالوتَ جبارِ الفلسطينيين الذي
استولى على ملك بنى إسرائيل واستعوز على خيرات بلادهم ، فقام أولو الرأى فيهم
وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم ملكاً يقوم بأمرهم ، و يُعِدَّ لهم جيشاً يقاوم به

عدوهم فاختر لهم طالوت مِلْكا ، فَبَيَّسَ الجيوش وذهب بهم إلى ساحة القتال ، وكتب لهم الظفر على العدو ياذن الله . وقتل داودُ — وكان في عسكر طالوت — جالوتَ وانهمزم العدو ووثى الأُدبار ، وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكافرين .

وماتمَ هذا إلا بفضل داودَ الذي آتاه الله الملك والنبوة ، وعَلَّمَهُ كل ما ينفع من عتاد الحرب كالدرع والآلات الأخرى .

ثم ذكر بعد هذا أنه لولا فضل الله ورحمته وسابق حكته بأن يدفع أهلُ الخير والإصلاح في الأرض أهل الفساد والشرور والآثام فيها لا اختل نظام العالم وفسد أمره .
وبعد ذلك القصص الذي تلاه على رسوله قصص أم قد خلت لم يكن له سابق علم بها من قبل ، فعرفته إياها لم تكن إلا بوحى من لدن حكيم خير ، وهذا دليل على أنه من المرسلين .

وهنا ذكر أن أولئك المرسلين قد ميز الله بعضهم على بعض ، فأتى بعضاً مرأيا ومناقب ليست لتغيره كما فصل ذلك في الآية الكريمة ، وقد خص بالذكر من بقى لهم أتباع ، وذكر ما كان من أسر أتباعهم من بعدم في الاختلاف والافتتال .

الإيضاح

(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) أى هؤلاء الرسل المشار إليهم بقوله : « وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » فضلنا بعضهم على بعض في مراتب الكمال ، فخصصناه بما آثره جليلة خلا عنها غيره ، مع استوائهم جميعا في اختياره تعالى لهم للتبليغ عنه وهداية خلقه إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة .

وخلاصة هذا — إنهم كلهم رسل الله ، فهم جذيرون أن يُقتدى بهم ويهتدى بهديهم ، وإن امتاز بعضهم عن بعض بخصائص في أنفسهم وفي شرائعهم وأممهم .
ثم بين هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال :

(منهم من كلم الله) أى منهم من فضله الله بأن كله من غير سفير وهو موسى عليه السلام . كما قال تعالى فى سورة النساء « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » وفى سورة الأعراف « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ » وفى الآية بعدها « قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي »

(ورفع بعضهم درجات) أى ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب متباعدة فى السكال والشرف ، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير عن مجاهد ، ويؤيده السياق أيضا : فإن الكلام فى بيان العبرة للأمم التى تتبع الرسل ، والتنشيع عليهم فى اختلافهم واقتتالهم . مع أن دينهم واحد فى جوهره ، والموجود من هذه الأمم اليهود والنصارى والمسلمون ، فالمناسب تخصيص رسالهم بالذكر وقد ذكر موسى أولا وعيسى آخرأ ومحمد فى الوسط . إشعاراً بأن شريعته وأمته وسط .

ومن هذه الدرجات ما هو خصوصية فى أخلاقه الشريفة كما يرشد إلى ذلك قوله فى سورة القلم « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » ومنها ما هو فى كتابه وشريعته كما يدل على ذلك قوله فى فضل القرآن « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » وقوله : « اللَّهُ رَزَّاقُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » .

ومنها ما هو فى أمته الذين اتبعوه وعضوا على دينه بالنواجذ كما قال : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » . ولولم يؤت من المعجزات إلا القرآن وحده لكفى به فضلا على سائر ما أوتى الأنبياء ، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات ، وقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن

على مثله البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون .
أكثرهم تابعا يوم القيامة » .

وروى عنه أنه قال : « فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتُ : أَوْتَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ،
وُنَصِرْتُ بِالرَّعْبِ ، وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَاءُ ، وَجِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا ، وَأُرْسِلَتْ
إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ » .

(وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) البينات هى ما يتبين به
الحق من الآيات والدلائل كما قال : « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ » وأيدناه : أى
قوّيناه ، وروح القدس هو روح الوحي الذى يؤيد الله به رسله كما قال للنبي صلى الله
عليه وسلم « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » .

وخصّ عيسى إيتاء البينات تقييحا لإفراط اليهود فى تحقيره ، إذ أنكروا نبوته
مع ما ظهر على يديه من البينات القاطعة الدالة على صدقه ، وإفراط النصارى فى تعظيمه
حيث أخرجوه من مرتبة الرسالة وزعموا أنه إله لا رسول مؤيد بآيات الله .

(ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا
فمنهم من آمن ومنهم من كفر) قوله : من بعدهم أى من بعد الرسل من الأمم المختلفة ، أى
ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متقين على اتباع الرسل الذين جاءوا بالحق
من ربهم ، وقوله من بعد ما جاءتهم البينات : أى من بعد ما جاءهم الرسل
بالمعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم ، والزاجرة عن
الإعراض عن سننهم ، وقوله : ولكن اختلفوا : أى إنه لم يشأ عدم اقتتالهم ، لأنهم
اختلفوا اختلافا كبيرا ، فمنهم من آمن بما جاء به الرسل ، ومنهم من كفر بذلك كفرا تاما
لا أمل معه فى هداية .

وإيضاح هذا أن الله جعل للإنسان عقلا يتصرف به فى أنواع شعوره ، وفكرا
يحول به فى طرق معيشته ومعرفة ما يصلح له فى شئونه النفسية والبدنية ، وجعل ارتقاه

في إدراكه وأفكاره كسبياء، فهو ينشأ ضعيف الإدراك ثم يقوى بالتربية والتعليم وتجارب السنين ، كما جعل هداية الدين له أمراً اختيارياً يأخذ منها بقدر استعداده وفكره كما هو شأنه في الاستفادة من منافع الكون ، وهذا هو منشأ الاختلاف .

ولو شاء الله أن يجعل الدين من إلهاماته العامة ، وشعوره الفطرى كشعور الحيوان وإلهامه لكان الناس في هدايته سواء يسعدون به أجمعين ، فتمنعهم بيناته أن يختلفوا فيقتلوا ، لكنه خلق الإنسان على غير ما عليه الحيوان ، وكان هذا سبب اختلاف أهل الأديان ، فمنهم من آمن بإيماناً صحيحاً فأخذ الدين على وجهه وضمه حق فهمه ، ومنهم من حكم هواه في تأويله فكان كافراً به في الحقيقة ، وهذا هو منشأ الخصام ، وسبب التنازع والقتال ، وقد اختلف اليهود في دينهم فأقتلوا ، والنصارى كانوا أشد منهم في ذلك ، ففترقوا طرائق قديداً ، وكان أهل المذهب الواحد يتشعبون شعباً يقاتل بعضها بعضاً .

وقد نهى الله المسلمين عن مثل هذا الخلاف ، وأمرهم بالانحداد والوئام ، فامتثلوا أمره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمناً قليلاً بعده فكانوا خير أمة أخرجت للناس ، ثم تفرقت في الدين مذاهب واقتلوا فيه ، وما زالت الحال تتفاقم حتى صاروا أبعد الأمم عن الاتفاق والاتلاف .

وقد جرت سنة الله بأن أهل الدين الواحد يقاتل بعضهم بعضاً باسم الدين ، ولحماية الدين من طغيان الملحدين ، والله في خلقه شئون .

(ولو شاء الله ما اقتتلوا) أى ولو شاء الله أن يعزى بعض المختلفين بعضاً ، ويقتصر كل فريق على الانتصار لرأيه بالحجة — لما اقتتلوا على ما يختلفون فيه ، لكنه أودع في غرائزهم النضال عن مصلحتهم بكل ما قدروا عليه من قول أو فعل ، فمنهم من يقارع الحجة بالحجة ، ومنهم القوى الذي يقاوم بالسيف ، فكان الاختلاف في الرأى والمصالح مع عدم العذر مؤدياً إلى الاقتتال لاجتماعه .

(ولكن الله يفعل ما يريد) أى إن اختصاص الناس بهذه المزايا أثر من آثار

إرادته تعالى فلا مرد له ، فإن أراد الله التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعه ، وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤) .

تفسير المفردات

المراد باليوم هنا يوم الحساب ، لا بيع فيه : أى لافداء فيتدارك المقصر تقصيره ، ولا خُلَّةٌ : أى ولا صداقة ولا مودة بناصفة ، والمراد بالكافرين تاركو الزكاة ، والظالمون : هم الذين وضمو المال في غير موضعه وصرفوه في غير وجهه .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فيما كان من الرسل ، ومن أقوامهم بعدم من الاختلاف والاعتتال — وهنا عاد إلى الأمر بالإتفاق بأسلوب آخر غير ما تقدم ، فالأول كان خطاباً بالترغيب لمن لطف وجدانه وشعوره ، وبلغ في مراتب الكمال منازل الصديقين ، ولكن الأكثرين من الناس يفعل في نفوسهم الترهيب أكثر مما يفعل فيهم الترغيب ، فهم لا ينفقون في سبيل الله إلا خوفاً من العقاب ، أو طمعاً في الثواب ، وقد يحول بخاطر بعض الضعفاء أن يركنوا إلى شفاعته تنفي عن العمل ، أو فدية تبقى صاحبها عاقبة ما كان منه من الزلل ، أو خلة بها يسمح صاحب الكبيرة بما ألم به من الخطئ — فمثل هؤلاء يخاطبون بنحو ما في هذه الآية .

الإيضاح

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقْوُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ) الإتفاق هنا يشمل الإتفاق الواجب بالزكاة ، والإتفاق للمستحب أيضاً .

ذلك أنه إذا اضطرب جبل الأمن في الأمة ، أو انتشر المرض في أبنائها ، أو كثر الجهل في أفرادها ، ولا سبيل لدرء هذا إلا ببذل المال — وجب على الأغنياء أن يبذلوه لدفع هذه المفاسد ، وإزالة هذه الطوارئ لحفظ المصالح العامة .

وفي قوله « مما رزقناكم » حث على الإنفاق وإشعار بأنه لا يطلب منهم إلا بعض ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه .

وقوله « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ... » إلى آخره أى من قبل أن يأتي يوم الحساب الذى لا يندى فيه مقصر بال ، ولا تنفع فيه الصدقة ، ولا تجدى الشفاعة .

وخلاصة ذلك — إن الإنفاق في سبيل البر هو الذى ينجيك في ذلك اليوم الذى لا ينجى فيه الأشعة الباخلين من عذاب الله فلا يفتدون به أنفسهم ، ولا خلّة يحمل فيها الخليل شيئا من أوزار خليله ، أو يهبه شيئا من حسناته ، ولا شفاعة يؤثر بها الشفيع فيما أراه الله ، فيحوّلها عن مجازاة الكافر بالنعمة الباخل بالصدقة ، المستحق للقت والعقوبة بما دّس به نفسه في الدنيا ودساها به من المعاصي والآثام ، ويعمله يترك عقوبته مرضاة له .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » .

وفي الآية إيماء إلى أن أمور الآخرة لا تقاس على ما هو حاصل في الدنيا ، فلا يفران امرؤ أنه ينجو فيها بفداء يفتدى به أو شفاعة تناله من النبيين والريانيين كما كانت في الدنيا تناله من الأمراء والسلاطين ، وإن كان في هذه الحياة فاسقا ظالما فاسدا الأخلاق مقاعا للخير معتديا أثميا .

(والكافرون هم الظالمون) أى والتاركون للزكاة هم الذين ظلموا أنفسهم . إذ وضعوا المال في غير موضعه ، وصرفوه في غير وجهه ، وقد سماهم الله كافرين تغليظا وتهديدا كما قال في آخر آية الحج « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » مكان

ومن لم يحج ، وإذنانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار كقوله : « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ » .

ذلك أن العلة في منع الزكاة ونحوها من النفقات الواجبة ، أن حب المال أعلى في قلب المانع من حب الله تعالى ، وشأنه أعظم في نفسه من حقوقه عز وجل ، والنفس تدع دائما لما هو أرجح لديها نفعا ، وأعظم في وجدانها وقعا .

وظلم الباخل بفضل ماله على ملهوف ينيته ، أو مضطر يكشف ضرورته ، أو على المصالح العامة التي تقي أمته مصارع السوء ، أو ترفع من قدرها ، أو تزيل العقبات من طريقها — من أقبح أنواع الظلم ، فلا يندر صاحبه بوجه من الوجوه التي يتعلل بها سواء ممن ظللوا أنفسهم .

وإن حال المسلمين اليوم لتوجب الأسى والحزن ، فترى أغنياءهم يعرفون حاجة أمتهم إلى بذل المال في إنشاء دور العلم ، لينشئوها من بحار الجبل التي هي غارقة فيها ، وإلى رفع مستوى أخلاقها التي وصلت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط ، حتى عم الفقر والشقاء ، ثم هم بعد ذلك يبخلون بفضلة مما أعطاهم الله من رزقه ، لتكون بأسيا تدأوى به تلك النفوس المكشومة ، وعلاج لهذه الأمراض التي اتتبتها .

ومثل هؤلاء لا يستحقون أن ينسبوا إلى الإسلام ، ولا أن يكونوا من المسلمين ، إذ ليس في أحدهم عرق ينبض أو يتألم لمصائب المسلمين ، فمن كان يرى أن ماله أفضل من دينه في الوجدان والعمل ، وهو أرجح من رضوان ربه ، فهو كافر بنعمته وإن سمي نفسه مؤمنا ، فما إيمانه إلا كإيمان من نزل فيهم « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » .

وقد أنذر الله مثل هؤلاء بقوله : « هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفْعِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ ، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥) .

تفسير المفردات

الله هو المعبود بحق ، والعبادة استعباد الروح وإخضاعها لسلطة غيبية لا يحيط بها علما ، ولا تدرك كنهها وحقيقتها ، وكل ما أَلَّهَ البشر من جماد ونبات وحيوان وإنسان ، فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبي استقلالا أو تبعا لسواه ، والحي هو ذو الحياة ، والحياة هي مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنمو ، وهي بهذا المعنى مما يتنزه عنها الله سبحانه ، فالمراد بها بالنسبة إليه تعالى الوصف الذي يعقل معه الانصاف بالعلم والإرادة والقدرة ، والقيوم القائم على خلقه بتدبير آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم كما قال تعالى « أَفَرَأَى هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » والأخذ : الغلبة والاستيلاء ، والسنة : النعاس ، وهو فتور بسبق النوم ، قال عدي بن الرقاع :

وَسَنَانُ أَفْصَدِ النَّعَاسُ فَرَّقَتْ فِي عَيْنِهِ سِنَّةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمٍ

والنوم : حال تعرض للحيوان بها تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس والشعور ، والكسبي : هو العلم الإلهي ، وآده الشيء : يثوده إذا أثقله ولحقته منه مشقة ، والعلل : هو للمتعالى عن الأشباه والأنداد ، والعظيم : هو الكبير الذي لا شيء أعظم منه .

المعنى الجلي

أمرنا سبحانه قبل هذا بالإشفاق في سبيله قبل أن يأتي اليوم الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين ، ولا يغني مال يُمطى فدية عن العاصين ، ولا تنفع صداقة ذوي الرؤساء

وذو الرءاء كما كانت تُجَدَى في الدنيا نفا ، وبها نُحَلَّ كل مُهْمَة — هنا انتقل إلى تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه حتى يستشعر العبد عظيم سلطانه ، ووجوب الطاعة لأمره ، والإذعان لحكمه ، والوقوف عند حدوده ، وبذل المال في سبيله ، وعدم الركون إلى شفاعة الشافعين ولا القدية بمال ولا بنين .

الايضاح

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم) أى الإله الحق الذى يستحق أن يعبد هو الله الواحد الصمد ، ذو الملك والملكوت ، الحى الذى لا يموت ، القائم بتدبير أمر عبادہ ، يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم .

(لا تأخذه سنة ولا نوم) أى لا يعتريه نوم ولا مقدماته ، وإذا كان كذلك كان قائماً بتدبير شئون عبادہ في جميع الأوقات آناء الليل وأطراف النهار .

وقد جاء النظم الكريم بحسب الترتيب الطبيعي في الوجود ، ففي ما يعرض أولاً وهو السنة ، ثم ما يتبعها وهو النوم ، وبعبارة أخرى — هو ترقى في نقي النقص عنه ، فإن من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى ، فذكر النوم بعد السنة ترقى من نقي الأضعف إلى نقي الأقوى .

واختلاصة — إن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها ، مقررلة لمعنى الحياة والقيومية على أتم وجه ، إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ، ضعيف القيام بشئون نفسه ، وبشئون غيره .

(له ما في السموات وما في الأرض) فكل من فيهما وما فيهما ملكه وعبيدہ ، خاضعون لمشيئته ، وهو المصرف لشئونهم والحافظ لوجودهم . وهذه الجملة تأكيد ثاب لقيوميته واحتجاج بها على فقرده في الألوهية . لأنه تعالى خلقهما بما فيهما .

(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) أى من ذا الذى يستطيع من عبيدہ

أن يغير ما مضى به سنته ، وقضت به حكمته ، وأوعدت به شريعته ، من تعذيب ذوى العقائد الباطلة ، والأخلاق السافلة الذين أفسدوا فى الأرض ، وانحرفوا عن جادة الدين إلا إذا أذن له ربه ، ونحو هذا قوله . «يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ قَوْمًا إِلَّا بِأُذُنِهِ» . وهذا تمثيل لا يفترده بالملك والسلطان فى ذلك اليوم ، وأن أحدا من عباده لا يجرؤ على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه - وإذنه غير معروف لأحد من خلقه - وفى ذلك قطع لأمل الشافعين ، والذين يركنون إلى الشفاعة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب .

(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أى يعلم أمور الدنيا التى خلفوها ، ر . . . التى يستقبلونها .

وهذه الجملة مؤكدة لنفى الشفاعة ، إذ من كان عالما بكل شيء فضله العباد فى الماضى وفيما هو حاضر بين أيديهم وفيما يستقبلهم ، وكان ما يجازيهم به مبنيا على هذا العلم ، كانت الشفاعة على هذا النحو المعروف ، مما يستحيل عليه تعالى ، لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشافع للشفوع عنده من أمر الشفوع له وما يستحقه ما لم يكن يعلم .

وما ورد من أحاديث الشفاعة ، فهو محمول على الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق فى علمه الأزل أن سيفعله ، مع أنا قطع بأن الشافع لا يغير شيئا من علمه ، ولا يحدث تأثيرا فى إرادته ، وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقع من الفعل عقب دعائه ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية .

(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أى إن أحدا من خلقه لا يحيط بما يعلمه إلا إذا شاء ذلك ، والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى ، وإذنه لا يعلم إلا بوحى منه ، وإنما يعرف إذنه تعالى بما حلده من الأحكام فى كتابه ، فمن بين أنه مستحق لعقابه ، فلا يجرؤ أحد أن يدعو له بالنجاة ، ومن بين أنه مستحق لرضوانه على هفوات ألم بها

لم تحوّل وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد ، ولم تُدَسّ روحه حتى تسترسل في الخطايا ، فهو واصل إليه على ما وعد به في كتابه وما تفصل به على عباده .

(وسع كرسيه السموات والأرض) أى إن علمه تعالى محيط بما يعلمون مما عبر عنه بقوله : « يَظُنُّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ » وبما لا يعلمون من شئون سائر الكائنات ، ويرى جمع من المفسرين منهم القفال والزحشرى أن الكلام تصوير لعظمته وتمثيل لكبريائه ، ولا كرسى ولا قيام ولا قعود ، وقد خاطب سبحانه عباده في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظماهم .

والخلاصة — إن الكرسي شئ يضغط السموات والأرض ، نسلم به بدون بحث في تمييزه ، ولا كشف عن حقيقته ، ولا كلام فيه بالرأى دون نص عن المعصوم .
(ولا يشوده حفظها) أى ولا يُنقله حفظ هذه العوالم بما فيها ، ولا يشق عليه ذلك ، وإنما لم يذكر ما فيها ، لأن حفظها مستتب لحفظه .

(وهو العلى العظيم) أى وهو المتعالى عن الأنداد والأشباه ، العظيم على كل شئ .
سواء ، فهو المنزّه بعظمته عن الاحتياج إلى من يُعلمه بحقيقة أحوالهم ، أو يستنزه عما يريد من مجازاتهم على أعمالهم .

والخلاصة — إن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكَماله ، حتى لاتدع موضعاً للترور بالشغواء الذين يعظمهم التزوررون ويتكلمون على شفاعتهم ، فأوقمهم ذلك في ترك اللبالة بالدين ، فخويت القلوب من ذكر الله ، وخت من خشيته جهلا منها بما يجب من معرفته ، وأفسدت فطرتهم الأهواء والجهالات ، فلا يجحدون ما يلهون به إلا كلمة (الشفاعة) ومن اغترّب بها فشيطانها هو الذى يوسوس له ، ويمدح في النفي .

فهذه النفوس لم تعرف عظمة الله ، ولم تستشعر بالحياة منه ، ولم تحترم دينها وشريعته ، إذ آية ذلك بذل المال والروح في إعلاء كلمته ، لاتعظيمه بالقول دون أن يصدق ذلك العمل .

وإنك لترى المسلمين يترنمون بهذه الآيات ، وَقَلَّا تُحَدِّثُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرًا بِصِرْفِهِ
عن الشفاعات ، ويرجو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤمن كما وعد الله بذلك في كتابه ،
وقد حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم ، واتكلوا في نجاتهم على شفاعة سلفهم ، وتركوا
المبالاة بالدين .

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا ، وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧) .

تفسير المفردات

لا إكراه في الدين : أى لا إكراه في دخول الدين ، وبأن الشيء واستبان : وضح
وظهر ، ومنه المثل : تبين الصبح لدى عيني ، والرشد : بالضم والتحريك ، والرشاد :
الهدى وكل خير ، وضده الغي ، والجهل كالغى إلا أن الأول في الاعتقاد ، والثاني
في الأفعال ، ومن ثم قيل زوال الجهل بالعلم ، وزوال الغي بالرشد ، والطاغوت : من
الطينان ، وهو مجاوزة الحد في الشيء ، ويمجوز تذكيره وتأنينه وإفراذه وجمعه بحسب المعنى
كما قال تعالى : « أُولَٰئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ » وقال : « يُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » والعروة من الدلو والكوز ونحوهما : المتبض
الذى يمسك به من يأخذها ، والوثقى : مؤثب الأوثق ، وهو الحبل الوثيق المحكم ،
والانقسام : الانكسار أو الانقطاع ، من قولهم فصمه فانقسم أى كسره أو قطعه ، والولى :
الناصر والمعين ، والظلمات : هى الضلالات التى تعرض للإنسان فى أطوار حياته ،

كالكفر والشبهات التي تعرض دون الدين فتصدّ عن النظر فيه أو تحول دون فهمه ، والإذعان له كالبدع والأهواء التي تحمل على تأويله وصرفه عن وجهه ، والشهوات التي تشغل عنه .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا في تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه وانفراده بالملك والسلطان في السموات والأرض ، وبيان أن علمه محيط بكل شيء وأنه العلى العظيم . والكلام هنا في بيان أن الاعتقاد بهذا أمر تهدى إليه الفطرة ، وترشد إليه للشهادات الكونية ، فأماراته واضحة ، والنصب عليه جلية لا لبس فيها ولا إيهام ، فمن هُدى إليه فقد فاز بالسعادة ، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين .

وسبب نزول الآية مارواه ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار يقال له الحُصين كان له ابنان نصرانيان، وكان هو مسلما ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرهما ؟ فإنهما قد أيا إلا النصرانية ، فأنزل الله الآية ، وفي بعض الروايات أنه حاول إكراههما ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أيدخل بعضي النار وأنا أنظر ، فزلت فخلاهما .

الايضاح

(لا إكراه في الدين) أى لا إكراه في الدخول فيه ، لأن الإيمان إذعان وخضوع ، ولا يكون ذلك بالإلزام والإكراه ، وإنما يكون بالحجة والبرهان . وكفى بهذه الآية حجة على من زعم من أعداء الدين ، بل من أوليائه ، أن الإسلام ما قام إلا بالسيف ناصره ، فكان يُعرض على الناس ، فإن قبلوه نجوا ، وإن رفضوه حكم فيهم السيف حكمه .

والتاريخ شاهد صدق على كذب هذا الافتراء ، فبل كان السيف يعمل عمله في إكراه الناس على الإسلام حين كان النبي يصلي مستخفياً والمشركون ينتنون المسلمين بضروب من التعذيب ، ولا يمدون زاجراً حتى اضطر النبي وصحبه إلى الهجرة ؟ أو كان ذلك الإكراه في المدينة بعد أن اعترز الإسلام ؟ وقد نزلت هذه الآية في مبدأ هذه العزة ، فإن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة للهجرة ، اللهم لا هذا ولا ذاك .

هذا ، وقد كان معهوداً عند بعض الملل ولا سيما النصارى إكراه الناس على الدخول في دينهم .

ثم أكد عدم الإكراه بقوله :

(قد تبين الرشد من الغي) أى قد ظهر أن في هذا الدين الرشد والقلاح ، وأن ما خالفه من الملل الأخرى غي وضلال .

ثم فصل ذلك فقال :

(فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) أى فن يكفر بما تكون عبادته والإيمان به سبياً في الطغيان والخروج عن الحق من عبادة مخلوق ، إنساناً كان أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً ، أو تقليد رئيس ، أو طاعة هوى ، ويؤمن بالله فلا يعبد إلا إياه ، ولا يرجو شيئاً من أحد سواه ، ويعترف بأن له رسلاً أرسلهم للناس مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التي فيها مصلحة للناس كافة — فقد تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكاً بأوثق عرى النجاة ، وأمتن وسائل الحق ، وإنما يكون ذلك بالاستقامة على الطريق القويم الذي لا يضل سالكه ، فثله مثل المسك بعمرة الحبل المحكم المأمون الاقطاع لدى حمل جسم كبير ثقيل .

ثم أتى بما يفيد الترغيب والترهيب فقال :

(والله سميع عليم) أى والله سميع لأقوال من يدعى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ، عليم بما يكنه قلبه مما يصدق هذا أو يكذبه ، فن اعتقد أن جميع الأشياء مسيرة بقدرة الله لا تأثير فيها لأحد سواه ، فهو للؤمن حقا وله الجزاء الأوفى ، ومن انطوى قلبه

على شيء من نزعات الوثنية ، ونسب ما جعل سره من محائب الخلق إلى قوة غير طبيعية يقرب بها إلى الله زلفى ، قد حق عليه العذاب ، وكان جزاؤه جزاء الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .

وجاء بمعنى الآية قوله : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَبِيمًا أَفَأَن تَتُكِّرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ » .

وقد جعل المسلمون قوله : (لا إكراه في الدين) أسما من أسس الدين ، وركنا عظيما من أركان سياسته ، فلم يميزوا إكراه أحد على الدخول فيه ، كما لم يميزوا لأحد أن يكره أحداً على الخروج منه .

وإنما يتم ذلك إذا كانت لنا المنمة والقوة التي محى بها ديننا وأفسنا من يحاول نفتتنا فيه أو الاعتداء علينا ، وقد أمرنا الله بأن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل المخالفين بالتي هي أحسن مع حرية الدعوة وأمن الفتنة .

وإنما فرض علينا الجهاد ليكون سياجا ووقاية لصد من يقاوم هذه الدعوة ، وينعش هذا النور في أرجاء المعمورة ، وكف شر الكافرين عن المؤمنين ، كيلا يزعموا ضيعتهم قبل أن يتمكن الإيمان من قلبه ، ويقهروا قلوبهم بفتنته عن دينه ، كما كانوا يفعلون ذلك في مكة جبراً ، ومن ثم قال سبحانه : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً » أى حتى يكون الدين كله خالصاً لله غير مزعزع ولا مضطرب ، ولن يكون كذلك إلا إذا كُفَّتِ الفتنة عنه وقوى سلطانه حتى لا يجرؤ على أهله أحد .
والفتنة تكف بأحد أمرين :

(١) بإظهار الماندين الإسلام ولو باللسان ، وبذا لا يكونون من خصومنا ولا يناصبونا العدا ، ولا يمتنون أحداً من الدعوة إليه .

(٢) بقبول الجزية وهي جزء من المال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء حمايتنا لهم بعد أن يخضعوا لنا فُكُنَى شرهم .

(الله ولي الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) أى إن المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى ، فهو يهديه إلى استعمال ضروب الهدايات التي وهبها له (الحواس والعقل والدين) على الوجه الصحيح ، وإذا عرضت له شبهة لاح له شعاع من نور الحق يطرد هذه الظلمة حتى يخلص منها كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » .

فنظر الحواس في الأكوان وإدراكها ما فيها من بديع الإتيان ينير هذه الحواس ، ونظر العقل في المقولات يزيد نوراً على نور ، والنظر فيما جاء به الدين من الآيات يتم له ما يصل به إلى أوج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه .

(والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) أي والكافرون لاسطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة التي تسوقهم إلى الطغيان، فإن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن عابديها قد لاح لهم شعاع من نور الحق نبههم إلى فساد ما هم فيه — بادرت إلى إطفائه وصرفه عنهم بإلقاء حُجُب الشبهات ، وإن كانت من غير الأحياء فسدنة هياكلها وزعماء حزبها لا يقصرون في تضييق هذه الشبهات، ببيان أن الواجب الاعتقاد بتلك السلطة وبما ينبغي لأربابها من التعظيم، وهو لاشك عبادة وإن سموه توسلاً أو استشفاعاً أو غير ذلك من الأسماء .

(أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) فإن ما يكون في الآخرة ما هو إلا جزاء لما كان عليه الإنسان في الدنيا ، ولا يليق بأهل الظلمات الذين لم يبق لنور الحق مكان في نفوسهم إلا تلك الدار التي وقودها الناس والحجارة .

ونحن لا نبحت عن حقيقتها ، وإن كنا نعتقد مما جاء فيها من نصوص الدين أنها دار شقاء وعذاب ، جزاء ما قدمته أيدي العاصين من سيئ أعمالهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ ، قَالَ أَنَا أُخَيِّبُ وَأُمِيتُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)

تفسير المفردات

الاستفهام للتعجب والإنكار ، وحاج جادل وقابل الحجة بالحجة ، فُهِتَ : أى صار مبهورا دهشا وأخذ الحصر من سطوع نور الحجة فلم يجد جوابا ، الظالمين : أى المعرضين عن قبول الهداية بالنظر فى الدلائل القاطعة التى توصل إلى معرفة الحق .

المعنى الجملى

بعد أن أثبت فيما ساف أن الله ولى الذين آمنوا ، وأن الطاغوت ولى الكافرين ضرب هنا مثلا يؤيد تلك القضية ويكون شاهدا على صدقها ودليلا على صحتها ، فبين أن إبراهيم كيف وفقه الله وتولاه بولايته إلى الحجج القيمة التى أزال بها تلك الشبهات التى عرضها عليه خصمه حتى فاز عليه وفلج بحجته ، وأن الذى حاجه كيف عمى عن نور الحق ، فانتقل من ظلمة من ظلمات الشكوك والأوهام إلى أخرى ، وتردّى فى مهوى الهلاك بولاية الطاغوت له .

الايضاح

(المر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه) أى ألم ينته إلى علمك الذى يبلغ مرتبة اليقين قصص ذلك الملك الذى تجبر وادعى الربوبية ، وعارض إبراهيم فى ربوبية ربه — ويقال إنه مُمرود بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام .

(أن آناه الله الملك) أى إن الذى أودته الكبر والبطر ، وحمله على الإسراف فى النور والإعجاب بقدرته حتى حاج إبراهيم — هو إيتاء الله إياه الملك .

ثم بين تفصيل تلك الحلقة فقال :

(إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت) هذا جواب من إبراهيم حين كسر الأصنام التي تعبد من دون الله، وسفّه أحلام عابديها، فسأله نمرود عن ربه الذي يدعو إلى عبادته (قال: ربي الذي يحيى ويميت).

فأنكر الملك الطاغية هذا الجواب.

و (قال أنا أحيى وأميت) أى أنا أحيى من حكم عليه بالإعدام بالغزو عنه، وأميت من شئت إمامته بالأسر يقتله.

وهذا الإنكار من ذلك الملك الجبار يدل على أنه لم يفهم قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة في جوابه بمعنى إنشاء الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها، وإزالة الحياة بالموت — وفي جواب نمرود بمعنى أنه يكون سبباً في الإحياء والإماتة، من أجل هذا أوضح إبراهيم جوابه كما حكى سبحانه عنه.

(قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) أى إن ربي الذي يعلى الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته، هو الذي يطلع الشمس من المشرق، فهو المكوّن لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع، والسنن الحكيمة التي نشاهدها، فإن كنت تستطيع أن تفعل كما يفعل، فغير لنا شيئاً من هذه النظم، فالشمس تطلع من المشرق غروبها وأنت بها من المغرب.

(فبنت الذي كفر) أي فدّش ولم يجد جواباً، وكأنما ألهمه حجراً.

(والله لا يهدي القوم الظالمين) أى إن الله لا يهدي من أعرض عن قبول الهداية، ولم ينظر في الدلائل التي توصل إلى معرفة الحق ويستسلم للطاغوت، ويترك ما أعطاه الله من النعم، اتباعاً لهواه وشهوته التي تزين له ما هو فيه، وهو حينئذ قد ظلم نفسه وضلّ ضلالاً بعيداً.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، قَالَ كَمْ لَبِثْتُ؟

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ، فَانْظُرْ إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ،
وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

تفسير المفردات

القرية : الضيعة ، والمصر : الجامع ، وقد أبهم الله القرية فلم يذكر مكانها ولا المار عليها ، بل اتصّر على موضع العبارة ، وما به تقوم الحجة ولم يُعَيَّن بما فوق ذلك حتى لا يشغل القارئ أو السامع به ، ومن ثم اختلف المفسرون فيها ؛ فمن قائل إنها بيت المقدس وإن المار عليها هو عزيز بن شرحيا ، ومن قائل هي دير هرقل على شط دجلة والمار هو أرميا من سبط هارون عليه السلام ، وخاوية : أى ساقطة من خوى البيت إذا سقط ، والعروش : واحدها عرش وهو سقف البيت وكل ما هيئ ليستظل به ، ولراده منه أن العروش سقطت أولا ثم سقطت الحيطان عليها ، وأنى : بمعنى كيف ، والحياة هنا العمران ، وللوت : انحراب ، وأماته : أى جملة فاقدا للحس والحركة والإدراك بدون أن تفارق الروح البدن جثاتا مثل ما حدث لأهل الكهف ، والبث : الإرسال من بثت الناقة إذا أطلقتها من مكانها ، وعبر بالبث دون الإحياء لئذنا بأنه عاد كما كان أولا حيا عاقلا مستعدا للنظر والاستدلال ، وقد دلت تجارب الأطباء فى المصر الحديث على أن من الناس من يبقى حيا زمنا طويلا لكنه يكون فاقدا للحس والشعور ، وهو المسمى لديهم بالسبات وهو النوم المستغرق ويستعمله أهل الرياضيات فى الهند ، فقد شوهد شاب قد نام نحو شهر ثم أصيب بدخل فى عقله ، وآخرون ناموا أكثر من ذلك ، ومضى ثبت هذا فالذى يحفظ الأجسام مثل هذه اللدة قادر أن يحفظها مائة سنة وثلثمائة سنة ، فهذا من الممكنات لا من المستحيلات وقد تواتر به النص فيجب التسليم به ، والتجارب التى

علت تقرب بيان إمكانه من أذهان الذين يعسر عليهم أن يميزوا بين ماهو مستبعد لعدم إلفه في مجرى العادة ، وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته ، ولم يتسنه : أى لم يتغير ولم يفسد ، من قولهم تسنه الشيء مرت عليه السنون والأعوام ، وآية : علامة دالة على قدرة الله ، ونشرها : أى نرضها من الأرض وزردها إلى أماكنها من الجسد .

المعنى الجلى

بعد أن ذكر محاجة إبراهيم لتلك الكافر وإزامة الحجة ، يثبت أنه لهذا الكون إلهاً قادراً على كل شيء ، واحداً لا شريك له في الملك والتدبير ، ذكر هنا ما يدل على إثبات البعث والنشور ، ويرشد إلى هداية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من ظلمات الشبه إلى نور اليقين ، ولا غرابة في وقوع الشبهة للمؤمن ثم طلبه المخرج منها بالدليل والبرهان ، فبهديه الله بماله من الولاية والسلطان على نفسه ، ويخرجه من الخيرة التي تعرض له إلى الطمأنينة التي تلج قلبه وتملؤه برداً و يقيناً .

الإيضاح

(أو كالذى مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها) أى رأيت مثل التى مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ، أى مارأيت مثله فتعجب منه ، لأن حاله بلغت من الغرابة حداً لا يرى لها مثل .

(قال أني يحيى هذه الله بعد موتها) أى قال : كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها ؟ ومراده بذلك استبعاد عمراتها بالبناء والسكان بعد أن خربت وتفرق أهلها . (فأما الله مائة عام ثم يمسه) أى فجعله الله فاقد الحس والحركة دون أن تغارق الروح البدن ، ثم أعاده إلى ما كان عليه أولاً .

(قال كم لبثت ؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى

طعامك وشرابك لم يتسنه) أى قال له بعد مبعثه كم يوما لبثت يا عزيز ؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم بناء على ظنه وتخمينه ، فقال له : ما لبثت هذا المقدار ؟ بل لبثت مدة متطاولة ، ومع ذلك لم يلحق طعامك وشرابك تغيير مما تجرى المادة بمثله حين مرور الزمان وتطاول الأعوام .

والقصد من السؤال إظهار عجزه عن الإحاطة بشئونه تعالى ، وإيضاح أنه لم يطلع أثناء ذلك على بدائع قدرته بإبقاء الغذاء الذى لم يتسارع إليه الفساد مع مضي الزمن الطويل ، ولئقوله أن إحياءه كان بعد مدى طويل ، وبذا يزول من نفسه الاستبعاد الذى خطر على باله أولا .

(وانظر إلى حمارك) كيف نخرت عظامه ، وتقطعت أوصاله وتمزقت ، لبنتين لك طول لبثك ، وتطمئن بذلك نفسك .

(ولنجعلك آية للناس) أي فعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء حمارك ، وحفظ ما معك من الطعام والشراب ، لنزيل تعجبك ، وزبك آياتنا فى نفسك وطعامك وشرابك ، ولنجعلك آية للناس .

أما كونه آية له فواضح ، وأما كونه آية للناس فلأن علمهم بموته مائة عام ثم بحياته بعد ذلك يكون من أكبر الآيات التى يهتدى بها من يشاهدها ، إلى كمال قدرة الله وعظيم سلطانه .

وبعد أن أراه الآية التى تكون حجة على من رآها فى قوله : (فانظر إلى طعامك وشرابك) نبهه إلى الدليل الذى يحتج به على إمكان البعث فى كل مكان وزمان ، وهو سنه تعالى فى تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمه فقال :

(وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما) أى إن القادر على أن يكسو هذه العظام لحما ويمدها بالحياة ويحملها أصلا لجسم حى — قادر على أن يعيد الخشب والعمران للقرية ، وكذلك القادر على الإحياء بعد لبث مائة سنة قادر على الإحياء بعد لبث المئتين آلاف السنين ، فيعوض أفعاله تعالى يشبه بعضا .

وخلاصة ذلك — إنا كما أطلعناك على بعض آياتنا انخاصة الدالة على قدرتنا على البعث ، نهديك إلى الآية الكبرى الدالة على كيفية التكوين ، وبمثل هذا يحتج القرآن فى مثل قوله : « كَا بَدَأُكُمْ تَعُودُونَ » وفى قوله : « كَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ » وفى قوله : « فَخَلَقْنَا اللَّضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا » .

(فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير) أى فلما ظهر له إحياء الميت عيانا قال : أعلم علما يقينيا مؤيدا بآيات الله فى نفسى وفى الآفاق ، أن الله على كل شىء من الأشياء التى من جملتها ما شاهدته ، قدير لا يستعصى عليه أمر .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ؟ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠)

تفسير المفردات

نصرهن : أى ضمنهن ، سميا : أى مسرعات طيرانا ومشيا ، وعزيز : أى غالب على أمره ، حكيم : أى لأنه جعل أمر الإعادة وفق حكمة التكوين .

المعنى الجملى

ذكر فى هذه الآية مثلا آخر يدل على إثبات البعث ، وفيه دلالة على ولاية الله للؤمنين ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وكرر المثل لإثبات البعث ، ولم يذكر إلا مثلا واحدا لإثبات الربوبية ، لأن مفكرى البعث أكثر من مفكرى الألوهية .

الايضاح

(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ؟) أى واذكر وقت قول إبراهيم لربه ، أرني كيف يكون إحياء الموتى ؟ وما وقع حينئذ من عجيب صنعه تعالى انتقف على هدايته تعالى للمؤمنين وولايته لهم .

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات لأمرين :

(١) أن إيجاب ذكر الوقت يستلزم ذكر ما وقع فيه .

(٢) أن ذكر الوقت يشتمل على ما فيه بالتفصيل ، فإذا استُخْصِرَ كان كل ما فيه حاضرا لا يثذ عنه شيء .

وصرح بذكر إبراهيم دون الذى مرّ على القرية ، لأن في سؤاله من الأدب مع الله والثناء عليه ما ليس في سؤال ذلك ، فالصورة في الأول صورة الإقرار مع طلب الزيادة في العلم ، والصورة في الثانى صورة الإنكار .

وبدا سؤاله بكلمة (رب) لفائدة لعنايته تعالى بعبده ، وتربيته لعقولهم وأرواحهم استعطافا وثناء على الله أمام الدعاء .

وخلاصة المعنى — يارب أرني كيفية إحيائك للموتى .

(قال أولم تؤمن قال بلى) أى قال : ألم تعلم ذلك وتؤمن بأنى قادر على الإحياء كيف أشاء حتى تسألنى إراءته ؟ قال بلى علمت ذلك وصدقت بالخبر ، ولكن تأقت نفسى للخبر والوقوف على كيفية هذا السر ليطمئن قلبى بالعيان بعد خبر الوحى .

وفى قوله تعالى لإبراهيم : « أَوَلَمْ تُؤْمِن » وهو العلم بإيمانه وبقينه — تنبيه وإرشاد إلى ما ينبغى أن يقف عنده الإنسان ولا يعدوه ، فإن الإيمان بهذا السر الإلهى والتسليم فيه لخبر الوحى ، هو غاية ما يطلب من البشر ، ولو كان وراء ذلك سبيل آخر لبينه الله تعالى .

وفي إرشاد إبراهيم خليله تأديب لامة المؤمنين ، ومنع لهم عن التذكر في كيفية الخلق والتكوين ، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلومه .

وليس في سؤال إبراهيم ما يشعر بالشك ، فالإنسان قد جبل على طلب للزبد في العلم والرغبة في الوقوف على أسرار الخليفة ، وأكل الناس علما أشدهم رغبة في طلب الوقوف على المجهولات .

فطلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى طلب للعلمانية فيما تنزع إليه نفسه من معرفة خفايا أسرار الربوبية ، لا طلب للعلمانية بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل .
وإنا الآن لا نؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينيا ولا نعرف كيفيةها ، ونودّ لو نعرفها ، فهذا الأثير (التلغراف اللاسلكي) ينقل أخبار العالم في لحظة ، ولا نعرف كيفية ذلك ، بل أكثر من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية ، والقارات البعيدة ، ومثله أصوات للذئاع (الراديو) التي تنشر في جميع أقطار العالم بكل اللغات ، وتسع في أرجاء المعمورة ، ولا يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم .
ثم بين سبحانه أنه أجابه إلى ما طلب .

(قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل مهن جزءاً ، ثم ادعهن يأتينك سعيًا ، واعلم أن الله عزيز حكيم) أى إن إبراهيم بعد أن طلب من ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الموتى - أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطير ، فيقطعهن أجزاء ، ثم يفرقها على عدة جبال يحضرته وأرضه ، ثم يدعوها فتجيبه مسرعة - والطير أشد الحيوان نفورا من الإنسان غالباً - وقد فعل إبراهيم ذلك .

قال المرحوم النطاسي عبد العزيز باشا إسماعيل في رسالته (الإسلام والطب الحديث) أثناء كلامه في المعجزات التي وقعت على أيدي الأنبياء ليتجلى لك ما رما غاب عن فكرك ، وندّ عن بالك ، وتفهم ذلك حقّ الفهم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة ، بخلاف ما نراه يوميا من عظة وعظمة كالولادة ونموّ الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتي مطابقا لقواعد

ونظم وضعها الله لانتغير ، وأظهر مثل لتوايمس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك مع عظمته لا يحدث صدمة لتعودنا إياه ، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما .

ولا تحدث المعجزات إلا على أيدي الأنبياء ، لأن صدمتها إن كانت شديدة على الحاضرين ، فهي أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

وصفة القول — إن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغرائبها ، فالدخلة من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية المعجزة في طريق صنعها دون السنن الاعتيادية ، وهي لذلك لا تتكرر أبدا إلا بإذن الله ، لأن الإنسان لا يعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريق صنعها ، أما الاختراع فإنه اكتشاف لتاموس إلهي طبيعي ، ولذلك هو يتكرر في الظروف نفسها على يد كل إنسان — هذا كلامه باختصار .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبْتَدَتْ سَبْعَ سَنَاتٍ يَلِي فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَتَفَقَوْا مِنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنُفِلَتْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ زَايِلٌ فَقَرَّكَ صَلَاةً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

تفسير المفردات

سبيل الله : ما يوصل إلى مرضاته تعالى ، الحبة : واحدة الحب ، وهو ما يزرع ليقتات به ، المن : أن يذكر المحسن إحسانه لمن أحسن إليه ويظهر به تفضله عليه ، والأذى : أن يتناول عليه بسبب إنعامه عليه كأن يقول له : إني قد أعطيتك فما شكرت ، قول معروف : أى كلام حسن ورد جميل على السائل كأن يقول له : رزقك الله ، أو عُدَّ إلى مرة أخرى أو نحو ذلك ، ومغفرة : أى ستر لما وقع منه من الإلخاف في السؤال وغيره مما يثقل على النفوس احتماله ، وخير : أى أنفع وأكثر فائدة ، رثاء الناس : أى مراعاة لهم لأجل أن يروه فيحمدوه ، ولا يقصد ابتغاء رضوان الله بتحرى ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والموزين وترقية شأن الأمة بالقيام بما يصلح شؤونها ، فثله : أى فصفته ، وصفوان : أى حجر أملس ، والوابل : المطر الشديد ، والصلد : الأملس الذى ليس عليه شيء من القبار ، ويقال فلان لا يقدر على حرم : أى لا يجده ولا يملكه .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أمر البعث وقرره بالأدلة التى أراها للذى مر على قرية ، ولإبراهيم صلوات الله عليه ، وذكر أن هؤلاء المبعوثين يهودون إلى دار يوفون فيها أجورهم بشير حساب ، فى يوم لا تنفع فيه فدية ولا شفاعة ، بل تفنهم أعمالهم التى أهمها الإنفاق فى سبيل الله — ذكر هنا فضل الإنفاق وأن الحسنة قد يضاعفها الله إلى سبعمائة ، ثم ضرب مثل السنبلة لذلك ، ثم ذكر أن المن والأذى يبطل الصدقة كما يبطلها الرياء ، وضرب لهذا مثل الصفوان .

الايضاح

(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) أى مثل الذين ينفقون المال ينتفون به رضا الله وحسن مثوبته كمن يزرع حبة في أرض مغلة فتنت سبع سنابل : أى تخرج ساقا تنشعب منه سبع شعب في كل سنبلة منها مائة حبة كما يرى في كثير من الحب كالقردة والدُّخن .

وقد عني بتطبيق هذا المثل عليا بعض أعضاء الجمعية الزراعية بمصر في مزارع القمح التي لها في التفتيش النموذجي وفي غيره، فهذهم التجارب إلى أن الحبة الواحدة لا تنبت سنبلة واحدة بل أكثر ، وقد وصلت أحيانا إلى أربعين ، وأحيانا إلى ست وخمسين ، وأحيانا إلى سبعين ، كما دلتهم أيضا على أن السنبلة الواحدة تحمل أحيانا ستين حبة أو أكثر، وقد عثر في عام (١٩٤٢م) أحد مفتشي الجمعية على سنبلة أنبتت سبعا ومائة حبة وعرض نتيجة بحثه على الإخصائين من رجال الجمعية وغيرهم في حفل جامع ، ورأوا تلك السنبلة وعدوها عددًا ، فاتفقت كلمتهم على صدق ما عدّ ورأى ، وشكروه على جهوده الموقفة — والزمان كفيل بتأييد قضايا الكتاب الكريم مهما طال عليها الأمد وكلما تقدم العلم ظهر صدق ما أخبر به .

وخلاصة ذلك — إن المنفق في إرضاء ربه وإعلاء دينه كمثل أبرك بذر زرع في أخصب أرض ، فيما نورا حسنا فجاءت غلته سبعائة ضعف .
(والله يضاعف لمن يشاء) فيزيده زيادة لا حصر لها .

أخرج ابن ماجه عن عليّ وأبي البرداء كلمه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعائة درهم ، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك ، فله بكل درهم يوم القيامة سبعائة درهم » ثم تلا هذه الآية .

وعن معاذ بن جبل أن التزاة المنفقين قد خبا الله تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد .

(واقفه واسع علم) أى إنه تعالى لا ينحصر فضله ، ولا يحد عظمه ، وهو علم بمن يستحق هذه المصانعة كالتفقيين في إعلاء شأن الحق ، وتربية الأمم على آداب الدين وفضائله التي تسوقهم إلى سعادة العاش والمعاد ، حتى إذا ما ظهرت آثار ذلك في قوة ملتهم وسعادة أمتهم جنوا من ذلك أجلّ القوائد وعاد ذلك عليهم بالخير الوفير .
ولنعتبر بما نراه في الأمم المزية الجانب التي ينفق أفرادها في إعلاء شأنها بنشر العلوم والمعارف وتأليف الجماعات الخيرية التي تقوم بها المصالح العامة ، ولتوازن بين هؤلاء وبين كبراء الأمم التي ضعفت وذلت بإهمال الإلتفات في المصالح العامة ، نر صالليك الأولين ذوى عزة ومنعة لا يحاريهم فيها ثروة الآخرين .

هذا وإن الناس بمقتضى الفطرة يقتضى بعضهم بعض ، فمن بذل شيئا في سبيل للمصلحة العامة كان قدوة لمن يبذل بعده ، فالتناس يتأشى بعضهم بعض من حيث لا يشعرون .

والفضل الأكبر للسابقين الأولين في عمل الخير ، فهم الذين يضعون الأسس لعمل الخير ، فهم القاتزون برضوان الله ، ولهم أجرهم وأجر من اقتدى بهم .
أخرج الترمذى وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

ثم بين ثواب الإلتفات في الآخرة بعد بيان منافسه في الدنيا فقال :

(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى إن الذين يبذلون أموالهم يتفقون بذلك مرضاة ربهم ، ولا يتبعون ذلك بمنهم على من أحسنوا إليهم ولا يابذائهم ، لهم عند ربهم ثواب لا يقدر قدره ، ولا خوف عليهم حين يخاف الناس وتفرغهم الأهوال ، ولا هم يحزنون حين يحزن الباطلون المسكون عن الإلتفات في سبيل الله ، إذ هم أهل السكينة والاطمئنان والسرور الدائم .

والحكمة في تعليق هذا الثواب على ترك المن والأذى ، أن الإنفاق في سبيل الله يراد به وجه الله وطلب رضاه ، فلا وجه لمن المفق على من أنفق عليه لأنه لا يَد له وقبه ، ولا صنعة له عنده ، تستحق - إن لم يكافئه عليها - المن والأذى فعلى الله مثوبته دون من أنفق عليه .

ثم وضع سبحانه دستوراً لحسن المعاملة بين الناس فقال :

(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) أى كلام حسن ورد جميل على السائل ، وستر لما وقع منه من الإلحاف في السؤال وغيره أنفع لكم وأكثر فائدة من صدقة فيها الأذى ، لأنه وإن خيب رجاءه فقد أفرح قلبه وهون عليه ذل السؤال ، وهذا القول تارة يتوجه إلى السائل إن كافت الصدقة عليه ، وتارة أخرى يتوجه إلى المصلحة العامة ، كما إذا احتيج لجمع المال لدفع عدو مهاجم أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال الخير والبر ولم يكن لدى المرء مال ، فعليه أن يساعد بالقول المعروف الذى يحث العاملين على العمل ، وينشطهم إليه ، ويبعث عزيمة الباذلين على الزيادة في البذل ، أما الصدقة التى يتبعها أذى فهي مشوبة بضررها يتبعها من الإيذاء ، ومن آذى فقد بفض نفسه إلى الناس بظهوره في مظهر البفض لهم ، والسلم والولاء خير من العداوة والبغضاء .

ومن الخير للأمة أن يظهر أفرادها في مظهر المتعاونين كما قال : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » وذلك مما يعزز مقامها ، ويحفظ كرامتها ، ويحملها مهية في أعين الناس أجمعين .

وخلاصة المعنى — إن مقابلة المحتاج بكلام يسره وهينة ترضيه ، خير له من الصدقة مع الإيذاء بسوء القول أو سوء المتابعة ، ولا فارق بين أن يكون المحتاج فرداً أو جماعة ، فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول في العمل الذى ساعدها عليه ، وإظهار استهجانها ، وتشكيك الناس في فائدته ، لا توازى إحسان القول في ذلك العمل الذى تطلب المساعدة له ، والإغضاء عن التقصير الذى ربما يقع من

العاملين فيه ، فكونك مع الأمة بقلبك ولسانك أجدى لها من شيء من المال تعطيه مع مقالة السوء وقيل الأذى .

وقد قررت هذه الآية مبدأ عاماً في الشريعة وهو « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » فقد دلت على أن الخير لا يكون طريقاً إلى الشر ، وعلى أن الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالية من الشوائب التي تفسدها وتذهب بفائدتها كلها أو بعضها ، وعلى أن من عجز عن نوع من أنواع البر فعليه أن يجتهد في إحسان عمل آخر يؤدي إلى مثل غايته ، فمن شق عليه أن يتصدق ولا يمن ولا يؤذى ، فعليه أن يعبر قلب الفقير بقول المروء .

(والله غنى حلیم) أى والله غنى عن صدقة عباده ، فلا يأمرهم ببذل المال لحاجة إليه ، بل ليظهرهم ويذكرهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح شئونهم الاجتماعية ، ليكونوا أعزاء ، بعضهم لبعض ناصر ومعين .

فهو غنى عن صدقة يتبعها من أو أذى ، لأنه لا يقبل إلا الطيبات ، حلیم لا يعجل بعقوبة من يمن أو يؤذى .

وفى هذه الجملة سلوة للفقراء ، وتعليق لقلوبهم بحبل الرجاء بالله الغنى الحلیم ، وتهديد للأغنياء وإنذارهم ألا يفتروا بحمل الله وإمهاله إياهم ، وعدم تعجيل العقوبة على كفرهم بنعمته تعالى ، إذ من وهبهم المال فإنه يوشك أن يسلبه منهم .

وبعد أن أبان سبحانه فيا سلف أن ترك المال والأذى شرط لحصول الأجر والثواب على الإنفاق في سبيله - أقبل يخاطب عباده المؤمنين وينهاهم نهياً لا هوادة فيه عن إبطال صدقاتهم بالمع والأتى فقال :

(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمع والأذى) أى إن المع والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها ، وهو تخفيف يؤس المحتاجين وكشف أذى الفقر عنهم إذا كانت الصدقة للأفراد ، وتنشيط القائمين بخدمة الأمة ومساعدتها

إذا كانت الصدقة في مصلحة عامة - إذ أن كل عمل لا يؤدي إلى الناية منه فقد حبط و بطل كأن لم يكن ، فما بالك إذا أتبع بضد الناية ونقيضها ؟ .

ونحو ذلك ما يقال: إن صلاة المرأى باطلة، على معنى أن الفرض منها وهو توجه القاب إلى الله واستشعار سلطانه والإذعان لعظمته والشكر لإحسانه لم يحصل ، لأن قاب المرأى إنما يتوجه إلى من يرأيه لا إلى ذى العظمة والجبروت ، والملك والملكوت .

وفي ذلك مبالغة أيما مبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين اللتين قد أولع الناس بهما ؛ فالنفوس مغرمة بذكر ما يصدر منها من الإحسان تمدحا وتفاخرا ؛ وذلك طريق إلى المن والإيذاء ، ولا سيما إذا آنس المتصدق تقصيرا في شكر الناس له على صدقته ، أو احتقارا لها ، فهو حينئذ لا يكاد يملك نفسه عن المن والأذى .

(كالذى ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) أى لا تبطلوا صدقاتكم بإحدى هاتين الرذيلتين فتكونوا مشبهين من ينفق ماله مراثيا الناس: أى لأجل أن يروه فيحمدوه ، لا لابتغاء مرضاة الله بتحرى ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوذين ، وترقية شأن الأمة بما يصلح شئونها ، وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يرجو ثوابا أو يخشى عقابا .

واختلاصة — إن كلا من المرأى وذى المن والأذى أتى بعمل غير مقبول ولا صحيح بل هو باطل ومردود عليه .

(فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا) أى إن صفة عمل المنافق المرأى كصفة تراب عَلَى حجر أُمس عليه ماء مطر شديد ، فأزاله وترك الحجر صلدا نقيلا لا تراب عليه .

والوجه المشترك بينهما ، أن الناس يرون أن هؤلاء المرأين أعمالا كما يرى التراب عَلَى الصفوان ، فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله وذهب ، لأنه لم يكن لله ، كما يذهب الوابل من المطر ما كان عَلَى الصفوان ، فيتركه أُمس لاشئ عليه

(لا يقدرّون على شيء مما كسبوا) أى إنهم لا يتقنّون بما فعلوا رثاء ولا يجدون له ثمرة لافى الدنيا ولا فى الأخرى ، أما فى الدنيا فلأن الثمان للؤذى بفيض إلى الناس ، كالخبيل المسك ، والمرأى لا يخفى على الناس فعله .

توب الرياء يشفّ عما تحته فاذا اكتسبت به فإنك تار
وأما فى الآخرة فلأن المن والأذى كالرياء مناف للإخلاص ، ولا أجر عند الله إلا للمخلصين فى أعمالهم الذين يتحرّون تزكية نفوسهم وإصلاح أحوالهم .
(والله لا يهدى القوم الكافرين) إلى ما فيه خيرهم ورشادهم ، فإن الإيمان هو الذى يهدى قلب صاحبه إلى الإخلاص ووضع النفقات فى مواضعها ، والاحتباس من الإتيان بما يذهب فائدتها .
وفى هذا تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى من صفات الكافرين التى ينبغى المؤمنين أن يتجنبوها .

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَمْقِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُمْسِكْهَا
وَابِلٌ فَطُلَّتْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) أَبَوْدُ أَخَذُكُمْ أَنْ تَكُونُوا
لَهُ جَنَّةٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّجَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُمْقَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاخْتَرَقَتْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (٢٦٦)

تفسير المفردات

ابتغاء مرضاة الله أى طلباً لرضوانه ، وتثبيتاً من أنفسهم أى لتكنين أنفسهم
فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها عند بنائها بحيث لا ينافعها فيه زلزال البخل

ولا اضطراب الحرص ، والجنة: البستان ، والبروة المكان المرتفع من الأرض ، وأشجار الربى أحسن منظراً وأزكى ثمرًا للطاقة هوأها وفصل الشمس فيها ، وآنت أكلها : أى أعطت صاحبها أكلها ، والا كل كل ما يؤكل وللراد هنا الثمر ، ووصف الشيء مثله ، والطلّ المطر الخفيف ، والإعصار ريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنعكس منها إلى السماء حاملة الغبار فتكون كهيئة العمود ، والنارأى السموم الشديد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم ثم يتبعون ذلك بالمنّ والأذى ، ومثل الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ، فنى على ذلك بذكر مثل الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا ربهم وتركياً لأنفسهم ، فيبضدها بتبيين الأشياء .

الإيضاح

(ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلّ) أى مثل المنفقين أموالهم ابتغاء رضوانه تعالى ، وتمكيناً لأنفسهم فى مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها حين البذل حتى يكون ذلك سجية لها ، كمثل جنة جيدة التربة ملتفة الشجر ، عظيمة الخصب ، تثبت كثيراً من الفلات ، نزل عليها مطر كثير فكان ثمرها مثلياً ما كانت تُنزل ، وإن لم يصبها الوايل فطلّ ومطر خفيف يكفيها لجودة تربتها وكرم منبتها وحسن موقعها ، وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خير كثير أغدق ووسّع فى الإنفاق ، وإن أصابه خير قليل أفق بقدره ، فخير دائم ، وبره لا ينقطع .

وإنما قال من أنفسهم أى بعض أنفسهم ، ولم يقل لأنفسهم ، لأن إنفاق المال وجه من وجوه التثبيت والطمأنينة ، وبذل الروح وجه آخر ، وكلامه يبذل الروح

والمال معاً كما جاء في قوله سبحانه في سورة الحجرات « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » .

وقد هدانا الله بهذا إلى أن نقصد بأعمالنا طلب رضاء وتركية نفوسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال كالبلخل واللبالغة في حب المال ، فإن نحن فعلنا ذلك جاوزنا خير الجزاء .

(والله بما تعملون بصير) فهو يجازى كلاً من المخلص والرائي بما هو أعلم به ، وفي ذلك تحذير من الرياء الذي يظن صاحبه أنه ينشئ الناس بإظهاره خلاف ما يضرر . فليكن أيها اللئيق أن تخلص لربك الذي لا يخفى عليه ما تتعطى عليه سريرتك ، ثم ضرب مثلاً لمن ينفق ماله ويُقيمهُ بالبنى والأذى فقال :

(أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) أى هل يود الإنسان أن تكون له جنة معظم أشجارها الكرم والنخل - وهما أجل الأشجار وأكثرها نفعا - حاوية لأنواع أخرى من الثمرات ، تجري فيها الأنهار فتسقيها ماء غدقا ، علق بها أماله ، ورجا أن ينتفع بها عياله ، وقد أصابه الكبر وأقصده عن الكسب ، وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يقوموا بشأنه وشأنهم ، ولا مورد له غير هذه الجنة .

وبينا هو على تلك الحال إذا بجنته قد أصابها إعصار فأحرقها بما فيه من سموم النار وهو أحوج ما يكون إليها ، وبقي هو وأولاده حيارى لا يدرون ماذا هم فاعلون ؟ وهكذا حال من يفعل الخير ويبذل المال ويحيط عمله بالرياء أو بالبنى والأذى ، فإنه يأتى يوم القيامة وهو أشد ما يكون حاجة إلى ثواب ما بذل ، لكنه يجد إعصار الرياء والبنى والأذى أبطل مافعل من الخير وجعله هباء منثوراً فأصبح يقلب كفيه نادماً ولات ساعة مندم .

وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الكرم بثمره ، والنخل بشجره ، لأن كل شئ في النخل نافع للناس في شئون معاشهم ، سواء في ذلك ورقه وجذوعه وأليافه وعناكيه فنه يتخذون القفف والزنايل والجبال والعروش والسقوف وغيرها .
والمراد بقوله (نه فيها من كل الثمرات) مع كون الجنة من نخيل وعنب - للنافع أى هو متمتع بجميع فوائدها .

(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) أى مثل هذا البيان بضرب الأمثال التى بلغت الغاية فى الوضوح - يبين الله لكم دلائل شريعته وأسرارها وفوائدها وغاياتها ، لتفكروا فيها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العبر ، ففضعوا ففقاتكم فى مواضعها ، وتصدقوا بها أن تكون خالصة لوجه تعالى بدون رياء ولا أذى .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طَبَائِثِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ مُّحِيمٌ (٢٦٧)

تفسير المفردات

الطيب: هو الجيد المستطاب ، وضده الخبيث المستكره ، ولا تيمموا أى لا تقصدوا ، وتغمضوا أى تتساهلوا وتتساعخوا من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه إذا غمض بصره ، ويقال للباغ أغمض أى لاستقص كأنك لا تبصر ، ومحيد أى مستحق للحمد على نعمة المقام .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه ما يجب أن يتصف به للفق عند البذل من الإخلاص لله وقصد تركية النفس والبعد عن الرياء ، وما يجب أن يتحلى به بعد البذل من البعد

عن النّ والاذى على أبلغ وجه وآكده ، وفيه الإرشاد إلى ما يختص بالاذل وبطرق البذل .

أشار هنا إلى ما ينبغي أن يُعنى بشأنه في المال المبدول وهو أن يكون من جيد أمواله وأحبها إليه ليتم الإرشاد والنصح في وجوه البذل والنفقة في سبيل الله .

الإيضاح

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض) أى أنفقوا من جياذ أموالكم المكتسوبة من النقد وبيع التجارة والماشية ، وما أخرجنا من الأرض من الحبوب والثمار وغيرها قال تعالى : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِّبْتُمْ » .

(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) أى ولا تقصدوا الخبيث الردى من أموالكم فتخصّصوه بالإففاق منه .

وقد روى في سبب نزول الآية أن بعض المسلمين كانوا يأتون بصدقاتهم من حشف التمر (أى رديته) .

وروى من وجه آخر أن الرجل كان يقيّد إلى التمر فيصيرمه ، ثم يعزل الجيد ناحية ، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردى ، وكانتهيبن عن تعدد تخصيص الصدقة بالخبيث ، نهينا عن تكليف المتصدق بدفع الجيد من ماله فحسب ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما ذبن جبل حين بعثه إلى اليمن « أعلّهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ، وإياك وكرائم أموالهم » فالواجب أخذ الوسط .

(ولستم بأخذيه إلا أن تفضوا فيه) أى كيف تقصدون الخبيث وتصدقون به وحده ولستم ترضون مثله لأنفسكم إلا أن تتساهلوا فيه تساهل من أغض عينيه عنه فلم ير العيب فيه ، ولن يرضى ذلك أحد لنفسه إلا وهو يرى أنه مغبون مغموص الحق ، ألا ترى أن الردى لا يقبل هدية إلا بإغماض فيه وتساهل مع اللّهى ، لأن إهداءه

يشعر بقلّة الاحترام لمن أُهْدِيَ إليه ، والذي يقبله مع الإغماض إنما يقبله لحاجته إليه ،
أو لخوف الحق ، والله لا يحتاج فيُمَيِّض .

(واعلموا أن الله غنى حميد) أى إن الله غنى عن إفتاقكم ، وإنما يأمركم به
لمنفعتكم ، فلا تقربوا إليه بما لا يقبله لرداءته ، وهو المستحق للحمد على جلاله نعمائه ،
ومن الحمد اللائق بجلاله تحرّجى إفتاق الطيب بما أنعم به .

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

تفسير المفردات

يعدكم أى يخوِّفكم ، والفقر: سوء الحال وضيق ذات اليد ، ويأمركم أى يفرِّقكم ،
والمراد بالفحشاء هنا البخل ، والمغفرة الصفح عن الذنب ، والفضل الرزق والخلف ،
والحكمة العلم النافع الذى يكون له الأثر فى النفس ، فيوجه الإرادة إلى العمل بما تهوى
مما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا سبحانه بإفتاق الطيب من أموالنا ، ونهانا عن تيسم الخبيث منها
وإعطائه صدقة ، أراد أن يبين أن أسباب هذا القصد الذى يفعله المتصدق ، وركونه
إلى الردىء دون الجيد أن الشيطان يقول له : لا تنفق الجيد من أموالك حتى لا تكون
عاقبة ذلك الفقر .

الايضاح

(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) أى إن الشيطان يخوف المتصدقين الفقر ويغريهم بالبخل ، ويخيل إليهم أن الإنفاق يذهب بالمال ، ولا بد من إساكه والحرص عليه استعدادا لحاجات الزمان ، وسمى ذلك التخويف وعدا [والوعد هو الإخبار بما سيكون من جهة الخير ، والشيطان لم يصف محيء الفقر إليه] مبالغة في الإخبار بتحقيق وقوعه ، وكأن مجيئه بحسب إرادته وطوع مشيئته .

(والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) أى إن الله وعدكم على لسان نبيكم ، وبما أودعه في الفطر السليمة من حب الخير والرغبة في البر - مغفرة لكثير من خطاياكم ، وخلفا في الدنيا من جاءه عريض ، وصيت حسن بين الناس ، ومال أزيد مما أنفق ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَمَا أَفْقَمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » . روى البخارى ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من يوم يُصْبِح فيه العباد إلا ملكان ينزلان ، يقول أحدهما : اللهم أعْطِ مُتْنَفِعا خَلْفا ، ويقول الآخر : اللهم أعْطِ مِمْسَكًا تَلْفًا » ومعنى الدعاء للتنفق بالخلف أن يسهل له أسباب الرزق ، ويرفع شأنه عند الناس ، والبخل محروم من مثل هذا . ومعنى الدعاء على المسك بالتلف أن يذهب ماله حيث لا يفيد .

(والله واسع عليم) أى إن الله واسع الرحمة والفضل ، فيحقق ما وعدكم به من المغفرة وإخلاف ما تنفقون ، وهو عليم بما تنفقون ، فلا يضيع أجركم ، بل يجازيكم أحسن الجزاء .

(يؤتى الحكمة من يشاء) أى إنه تعالى يعطى الحكمة والعلم النافع المصرف للإرادة لمن يشاء من عباده ، فيميز به الحقائق من الأوهام ، ويسهل عليه التفرة بين الوسواس والإلهام

وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء . بأدلتها ، وفهم الأمور

على حقيقتها - ومن أوتى ذلك عرف الفرق بين وعد الرحمن ووعد الشيطان ، وعرض على الأول بالتواجد وطرح الثانى وراءه ظهر يا .

وقد فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى القرآن أى معرفة ما فيه من الهدى والأحكام بأسراره وحكمه ، ومن فقه ما ورد فى الإنفاق وفوائده وآدابه من الآيات - لا يكون وعد الشيطان له الفقر وأمره إياه بالبخل مانعا له من البذل والإنفاق .

والآية الكريمة رافضة شأن الحكمة بأوسع ما لها من المانى ، وهادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له .

(ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا) أى ومن يوفقه الله لهذا النوع النافع من العلم ، ويرشده إلى هداية العقل ، وتوجيهه الوجهة الصحيحة - فقد هدى إلى خيرى الدنيا والآخرة ، فهو يسخر القوى التى خلقها الله له من سمع وبصر وشعور ووجدان فى النافع من الأشياء ، ويُعيدّها لتنفيذ ما يرغب فيه ، ثم بعدئذ يفوض الأمر إلى بارئه الذى فطره وسوّاه ، ومنه مبدؤه وإليه منتهاه ، وبهذا لا يستسلم لوساوس الشيطان ، ولا يقبض مضجعه ما يحده من مكدرات الحياة وآلامها ، ولا مانتسوقه إليه من محنتها وأرزائها ، اعتقادا منه أن كل شئ بقضاء الله وقدره ، وبهذا يستريح بالله ، وتهدأ ثأثرته ، ويمجد فى قلبه برّدا وسلاما لمزيجات الليالى والأيام .

(وما يذكر إلا أولوا الأبواب) أى ولا يتعظ بالعلم ويتأثر به ، ويجعل الإرادة مصرفة له ، خاضعة لمشيئته ، إلا ذوو العقول السليمة ، والنفوس التى تنوص فى بحر الحقائق ، وتستخرج منها ما هو نافع فى هذه الحياة ، وبه سعادتها ، وتجعله سلما ترقى به فى معارج الفلاح لتصل به إلى خير العقبى - حشرنا الله فى زمرة أولئك

وَمَا أَتَقْتُم مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذْرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن أَنْصَارٍ (٢٧٠)

تفسير المفردات

النذر في اللغة: العزم عَلَى التَّزام شيء خاص فعلاً أو تركاً . وفي الشرع التَّزام طاعة
تقرباً إلى الله تعالى ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه .

المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه تعالى حكم النفقة والبذل في سبيله - عم الحكم هنا في كل
نفقة ، سواء أكانت في طاعة أم في معصية ، وبين أن الله عليم بها ومجاز عليها ،
إن خيراً الخَيْر ، وإن شراً فشر ، فعلياً أن نختار لأنفسنا أفضل ما نحب أن يعلمه
ربنا عنا .

الإيضاح

(وما أتقتم من نفقة) في خير أو شر ، صادرة عن إخلاص أو عن رياء ،
أُتِيتَ بِمَنْ أَوْ أَدَّى أَوْ لَمْ تَتَّبِعْ بِذَلِكَ ، سراً كانت أو علانية .
(أو نذرتم من نذر) في طاعة أو في معصية فهو قسمان :

(١) نذر قربة وبرٍّ ، وهو ما قُصِدَ به التَّزام الطاعة قربة لله تعالى كأن ينذر بذل
مقدار معين من المال ، أو صلاة نافلة ، كقوله إن شئتُ الله مريضاً فله عَلَى أَنْ
أَتَصَلِّقَ بِكَذَا .

(٢) نذرُ جَلاحٍ و غَضَبٍ ، وهو ما يقصد به حث النفس على شيء أو منعها عنه ،
كقولك إن كنتَ فلاناً فعلى كذا .

واتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالأول ، وهو خير في الثاني بين الوفاء بما التزمه ، وكفارة يمين .

وكل هذا إن كان النذر في طاعة ، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة ، فإن نذر فعل معصية حرم عليه فعله ، فقد أخرج النسائي عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النذر نذران ، فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ، ولا وفاء فيه ، ويكفره ما كفر اليمين » .

ومن نذر مباحا فعله ، لأن فسخ العزائم من ضعف الإرادة ، ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذرت أن تضرب بالثف وتغنى يوم قدومه بالوفاء .
(فإن الله يعلمه) ويجازى عليه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وهذا ترغيب وترهيب ، ووعد ووعيد .

(وما للظالمين من أنصار) أى وما للذين ظلّموا أنفسهم ولم يركوها من رذيلة البخل ، أو من رذيلة اللئى والأذى ، وظلموا الفقراء والمساكين بمنع ما أوجب الله لهم وظلموا الأمة بترك الإيفاء فى مصالحها العامة - من أنصار لهم ينصرونهم يوم الجزاء ، فيدفعون عنهم بجاههم أو بملهم ، وهذا كقوله : « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ » .

وفى هذا عبرة أثمًا عبرة لأولئك الباخلين بملهم من المسلمين على المصالح العامة التى فيها خير للأمة ، وفيها سعادتها وعزها ، فالمال هو قطب الرعى ، وعليه تدور مصالح الأمم فى هذا العصر عصر المال ، ومن ثم تدهورت الأمم الإسلامية وصارت فى أخريات الأمم مدينة ورقياً وحضارة وتقدماً ، وفشا الجهل بين أفرادها ، وأصبحت فى فقر مدقع ، وقد كان فى مكنّتهم أن ينشئوها من هذنتها ، ويرضوها من الحضيض الذى وصلت إليه ببذل شيء من المال الذى يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميم ، والفضل الكبير ، والله الأمر من قبل ومن بعد .

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١).

المعنى الجلى

بعد أن ذكر سبحانه أن الله يعلم ما تنفقون ويجازيكم عليه إن خيرا وإن شرا -
بين هنا سبيل إعطاء الصدقات ، وما يتبع في ذلك من السر والعلانية ، وأيهما الأفضل .

الإيضاح

(إن تبدوا الصدقات فنعمما هي) أى إن تظهروا الصدقات فتعم عملا إظهارها ،
لما فيه من الأسوة الحسنة ، فيقتدى بالتصدق كثير من الناس ، ولأن الصدقة من شأئر
الإسلام التى لو أخفيت لتوهم منها .

(وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) أى وإن تعطوها الفقراء خفية فهو
أفضل ، لما في ذلك من البعد عن شبهة الرياء ، ولما دلت عليه الآثار والأحاديث ، أخرج أحمد
عن أبي أمامة « أن أبا ذرٍّ قال : يا رسول الله أى الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة سرٍّ
إلى فقير ، أو جهد من مقلٍّ ثم قرأ الآية » . وروى الطبرانى مرفوعا « إن صدقة السر
تطفي غضب الرب » وروى البخارى : إن من السبعة الذين يظلمهم الله فى ظله
يوم القيامة ، إذ لا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله
ما تنفق يمينه » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : صدقة السر فى التطوع تفضل على علانيتها
سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفا ،
وهكذا الحكم فى جميع الفرائض والتطوع .

وقال أكثر العلماء : إن أفضلية السر على العلانية إنما هي فى التطوع

لأفقر الفريضة ، فإن إظهارها أفضل لإظهار شعيرة من شعار الدين ، وقوة الدين بإظهار شعائره ، ولما في ذلك من القدوة الحسنة ، ولأن احتمال الرياء بعيد في أداء القرائن ، بل قالوا أيضا : إن الإظهار أفضل لمن يرجو اقتداء الناس به في صدقته ولو كانت تطوعا .

والخلص في صدقته لا يفسر عليه حين الصدقة في المصالح العامة - أن يجمع بين إخفاء الصدقة الذي يسلم به من منازعة الرياء ، وبين إبدائها الذي يكون مدعاة للأسوة والاقتداء ، بأن يرسل حوالة مالية لجمعية خيرية ولا يذكر لها اسمه أو يذكره لرئيسها أو أمين صندوقها بحسب ، وقد جرت عادة الجمعيات أن تشيد بمثل هذه الصدقة بلسان أعضائها أو بلسان الجرائد والمجلات ونحوها ، وذلك أوسع طرق الشهرة وأبعدها مدى في عصرنا .

وقد فهم من قوله (الفقراء) ولم يقل قراءكم أغنى المسلمين - أن صدقة التطوع تعطى للمسلم والكافر والبر والفاجر ، لأن الله كتب الرحمة والإحسان في كل شيء . فقد ورد في الصحيحين : « في كل ذي كبد حَرَمِي أجْر » أي في جميع الأحياء وتمنع الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام عن الكافر ، ومثلها زكاة الفطر .

كما فهم من التصريح به أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه ، إذ ربما يدعى الغنى الفقر ، ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا يفعل ذلك عند الناس ، فليتنا أن نتحرى ونعطى الفقراء حقا لمدعى الفقر .

(ويكفر عنكم من سيئاتكم) أي ويمحو عنكم بعض ذنوبكم ، لأن الصدقة لتكفر جميع الذنوب .

(والله بما تعملون خير) أي فما تعملونه في صدقاتكم من الإسرار والإعلان ، فإله خير به ، علم بأمره ، ومجازيكم عليه ، وفي هذا ترغيب في إعطاء الصدقات سرا .

وقد روى أنه لما نزل قوله (وَمَا أَتَقَعَمُ مِنْ نَفَقَةٍ) الآية قالوا يا رسول الله : أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت الآية (إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ ..) إلى آخرها .

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)

تفسير المفردات

الهدى ضربان : هدى التوفيق إلى طريق الخير والسعادة ، وهو على الله تعالى ، وهدى الدلالة والإرشاد إلى الخير وهو على النبي صلى الله عليه وسلم ، وابتغاء وجه الله طلب مرضاته ، أحصروا منعوا وحبسوا في طاعته لغزو أو تعلم علم ، ضربا في الأرض أى سيرا فيها للكسب والتجارة ، والتعفف إظهار العفة وهى ترك الطلب ومنع النفس مما تريد ، والسيما العلامة التى يعرف بها الشيء ، وإلحاف أى إلحاحا وهو أن يلزم السائل المسئول حتى يعطيه .

المعنى الجملى

بعد أن أرشد في الآية السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسلمين وغيرهم ، بين هنا أنه لا ينبغي التخرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة لكفره ، لأن الصدقة لسد خلته ، ولادخل لها بإيمانه ، إذ من شأن المؤمن أن يكون خيره عاما ، وأن يسبق سائر الناس بالفضل والجود

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية .
وأخرج ابن جرير وغيره أن ناساً من الأنصار لهم صهر وقراة من المشركين ، كانوا يقولون أن يتصدقوا عليهم ، ويريدونهم أن يسلموا فنزلت الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) الآية .

الايضاح

(ليس عليك هدام) أي لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين ، إن أنت إلا بشير ونذير ، وما عليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنهي عن الرذائل كالمن والأذى وإفراق الخبيث .

(ولكن الله يهدي من يشاء) أي إن أمر الناس في الاهتداء مفتوح إلى ربهم ، بما وضع لسير عقولهم وقلوبهم من السنن ، فهو الذي يوفهم إلى النظر الصحيح الذي يكون من ثمرته العمل الموصل إلى سعادتهم .

(وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم) أي وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم في الدنيا والآخرة .

أما في الدنيا فلا أنه يكف شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم ، فإن الفقراء إذا ضاقت بهم الحال وحزبهم الأمر تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون ، ثم سرى شرمهم إلى غيرهم ، فتختل نظم المجتمع ، ويفقد الأمن في الأمة .

وأما في الآخرة فلا أن ثوابه لكم ، ونفعه الديني راجع إليكم لا للفقراء ، فلا تمنعوا الإففاق على فقراء المشركين .

(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) أي إنكم لا تنفقون لأجل جاه ولا مكانة

عند التفتق عليه ، وإنما تنفقون لوجه الله ، فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقاً يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الكريم الذى لم يحرم أحداً من رزقه لأجل عقيدته ، وهذا كقوله : « كَلَّا بُدْ هَؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا » .

(وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) أى يوف إليكم فى الآخرة لا تنقصون منه شيئاً ، فأنتم على استفادتكم من الإنفاق فى رقب أنفسكم ، وشيئها فى مقامات الإيمان والإحسان ، وإرادة وجه الله وابتغاء مرضاته — لا يضيع عليكم ما تنفقون ، بل توفونه ولا تظلمون منه شيئاً .

وفى هذا إرشاد من الله لعباده أن يكلوا أنفسهم ، ويتقوا أن يرام الله كلمة يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكمته ، وتقوم به سنته فى صلاح البشر .
ثم بين أحق الناس بالصدقة فقال :

(للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً) أى اجعلوا ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التى هى من أجل الأوصاف قدرا :

(١) الإحصار فى سبيل الله ، والمراد به حبس النفس للجهاد أو العمل فى مرضاة الله ، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب لتعطلت المصلحة العامة التى أحصروا فيها ، وجبوا أنفسهم لها ، وتجب فققتهم فى بيت المال ، ومنه الإحصار لتعلم القنون العسكرية فى العصر الحديث ، فإن حبس الشخص نفسه فى الأعمال المشروعة التى تقوم بها المصالح العامة كالجهاد وطلب العلم ، وكان يستطيع الكسب فى أوقات فراغه لم يحل له الأخذ من الصدقة .

(٢) العجز عن الكسب والضرب فى الأرض للتجارة ونحوها بسبب المرض أو الخوف من العدو ، وهذا هو المقصود بقوله : (لا يستطيعون ضرباً فى الأرض) .
(٤)

(٣) التعفف والمبالغة في التزهد عن الطمع عما في أيدي الناس ، فإذا رآهم الجاهل بحقيقة حالهم ظنهم أغنياء ، وهذا ما عناه سبحانه بقوله : (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) .

(٤) أن لهم سببا خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذي يتحرى بالإفناق أهل الاستحقاق إذ صاحب الحاجة لا ينبغي على المتفرد منها تسر وتنفذ ، ولا يختص ذلك بخشوع وتواضع ، ولا برثاءة في الثياب ، فربما سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رث الثياب ، تعرف من سيئه أنه غني وهو يسأل الناس تكثرا ، وكل رجل يقابلك بطلاقة وجه ، وحسن بزة فتحكم عليه في لحن قوله ، وأمارات وجهه أنه فقير عزيز النفس ، وهذا ما أشار إليه بقوله : (تعرفهم بسيماهم) .

(٥) ألا يسألوا الناس شيئا عما في أيديهم سؤال إلحاح كما هو شأن الشحاذين وأهل الكدبة ، وقد يكون المعنى — أنهم لا يسألون أحدا شيئا لا سؤال إلحاف ولا سؤال رفق واستعطاف .

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس المسكين الذي يطوف على الناس ، ترده اللقمة واللقمتان ، والقررة والقررتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُنفَعَن له فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » .

والسؤال محرم لتغير ضرورة ، روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تحمل الصدقة لفتى ولا لذى مِرَّة سوى » والمررة بكسر الميم القوة ، والسوى هو السليم الأعضاء ، والمراد به القادر على الكسب .

وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جرجهم ، قالوا يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه أو يحشيه » .

وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس أموالهم تكثر فأبى يسأل جرأ ، فليستقل منه أو ليستكثر » .

وروى أحمد والبخارى ومسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيصدق منه ويستغنى به عن الناس ، خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه » .

فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثر كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل - لا يعطي شيئاً ، فقد رأى عمر رضى الله عنه سائلاً يحمل جراباً فأمر أن ينظر فيه فإذا هو خبز ، فأمر أن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة .

وقد روى أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة وهم أربعمائة من قراء المهاجرين رعدوا أنفسهم لحفظ القرآن الكريم والجهاد في سبيل الله ، ولم يكن لأكثرهم مأوى ، لذلك كانوا يقيمون في صفة المسجد (موضع منه مظل) وقد هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم فحبل بينهم وبينها ، فهم محصورون في سبيل الله بهذه الهجرة ، ومحصورون بحبس أنفسهم على حفظ القرآن .

وقد كان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق ، لأنهم ما كانوا يحفظونه إلا لفهم والاهتداء والعمل به ، وحفظ الدين بحفظه ، وكانوا يحفظون ببيان النبي صلى الله عليه وسلم له بسنته القولية وسنته العملية .

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوماً على أصحاب الصفة ، فرأى قفرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال : « أبشروا يا أصحاب الصفة ، فمن بقى من أمتى على النعت الذي أنتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائى » .

ولا يحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس ، لأنهم لم ينتطخوا لتعلم علم ولا غزو في سبيل الله ، بل قصارى أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا الله في هذه التكايا ، فهي لهم كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان ، وإن كان بعضهم قد يتزوج .

وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلدا بعد آخر ، ويكلفون من يستضيفونه الذبائح والشيء الكثير من الطعام ، ثم لا يخرجون إلا متقلين بالمال والهدايا ، بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين وفي معرض الكرامات ، هؤلاء الأوغاد يشبهون أنفسهم بأهل الصفة ، ويزعمون أن لأكلهم أموال الناس بالباطل - أصلا في الكتاب والسنة « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا » .

(وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم) فلا يخفى عليه حسن النية والإخلاص له في العمل ، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به ، فهو يجازى عليه بحسب هذا . ولا يخفى ما في هذا من الترفيب في الإنفاق ، ولا سببا على مثل هؤلاء الذين تقدم ذكرهم .

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

المعنى الجملى

بعد أن رغب سبحانه في الآيات السالفة في الإنفاق وبين فوائده للمنفقين والمنفق عليهم ، وللأمة التى يتعاون أفرادها ويكفل أقرباؤها ضفائها ، وأغنياؤها فقراءها ، ويقوم فيها القادرون بالمصالح العامة التى تحمل الأمة عزيزة الجانب محوطة بالكرامة فى أعين الأمم الأخرى ، كما بين آداب النفقة والمستحقين لها ، وأحق الناس بها إلى نحو من هذا .

بين هنا فضيلة الإنفاق فى جميع الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك .

الايضاح

للمنى — إن الذين ينفقون أموالهم فى جميع الأزمنة وفى سائر الأحوال ، ولا يحجبون عن البذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك ، لهم ثوابهم عند ربهم

في خزائن فضله ، ولا خوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبعة بخلهم بالمال وجسه حين الحاجة إلى بذله في سبيل الله ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من صالح العمل الذي يرجون به ثواب الله .

ذاك أن نفوسهم قد سمت وبلغت حدا من الكمال لم يبق لسلطان المال معه موضع في قلوبهم ، وأصبحت مرضاته الشغل الشاغل لهم ، فلا يستريح لهم بال إلا إذا سدوا خلة محتاج أو أسوا جراح مكسوم ، أو أشبعوا بطن جائع ، أو جهزوا جيشا يسدون به ثغرة فتحها عدو ، وهؤلاء هم المؤمنون حقاً الذين يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً .

وإنما قدم الليل على النهار ، والسر على العلانية للإيماء إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلانية ، وجمع بين السر والعلانية للإيماء إلى أن لكل منهما موضعاً تقتضيه المصلحة قد يفضل فيه سواء ، إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذاتها .

وقد روى أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق إذ أنفق أربعين ألف دينار ، عشرة بالليل وعشرة بالنهار ، وعشرة بالسر ، وعشرة بالعلانية .

وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في علي كرم الله وجهه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما ، وبالنهار درهما ، وسرا درهما ، وعلانية درهما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حلك على هذا ؟ قال : حلتني أن أستوجب على الله الذي وعدني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن ذلك لك » .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ، وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

يَمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
 مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا
 تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

تفسير المفردات

يأكلون : أى يأخذون ويتصرفون فيه بآثار أنواع التصرفات ، والربا لغة الزيادة
 يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ، ومنه الراية لما علا من الأرض فزاد على ما حوله ،
 والخبط : الضرب على غير اتساق ، يقال ناقة خبطت إذا وطئت الناس وضربت الأرض
 بقوائمها ، ويقال للرجل يتصرف فى الأمور على غير هدى : هو يخطب خطباً عشوائاً ،
 [العشواء الناقة الضعيفة البصر] والمس : الجنون ، يقال مس الرجل فهو محموس إذا
 جن ، والموعظة : العظة والزجر ، والحق : قص الشيء حالاً بعد حال كحق القمر ،
 ويربى : يزيد ويضاعف ، لا يجب : أى لا يرتضى ، والكفار : للقيم على الكفر المتادل ،
 والأثيم : النهمك فى ارتكاب الآثام ، اتقوا الله : أى قوا أنفسكم عقابه ، وذروا : أى اتركوا ،
 فأذنوا : أى فاعلموا ، بحرب من الله : أى بغضب منه ، وحرب من رسوله بمعاملتكم معاملة
 البغاة وقتالكم بالنقل فى عصره ، واعتباركم أعداء له فى كل عصر ، لا تظلمون : أى لا تفعلون

الظلم بفرائضكم بأخذ الزيادة ، ولا تظلمون بنقص شيء من رأس المال ، السر : الإيسار ويكون بفقد المال أو كساد للتاع ، والنظرة : الانتظار ، واليسرة : اليسار والسعة .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا فى آيات الصدقة ، وللتصدق يعطى المال من غير عوض ابتداء وجه الله - وهنا ذكر الكلام على الربا لأن المرابى يأخذ للمال بلا عوض يقابله .
وقبل أن يفسر الآيات الكريمة نشرح المقصود بكلمة الربا فى الإسلام ونذكر ما كان معروفاً منه عصر التنزيل ، وفيه يكون ؟ حتى تفهمه حق الفهم ، ثم نذكر بعدئذ أسرار النهي عنه فى الإسلام .

الربا ضربان : ربا النسئثة ، وربا الفضل

فالأول : يكون بإقراض قدر معين من المال لزمان محدود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة فى نظير امتداد الأجل ، وهو المستعمل الآن فى المصارف المالية ، وهو الذى نص القرآن الكريم على تحرجه ، وكان متعارفاً فى الجاهلية وقت التنزيل ، قال ابن جرير : إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذى عليه المال : أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك ، فذلك هو الربا أضاعافاً مضاعفة ، فنهام الله عز وجل فى إسلامهم عنه اهـ .

والتعامل بهذا النوع من الكبائر ، وقد ورد فى الحديث « لمن الله آكل الربا وموكله وكتابه وشاهده »

والثاني : يكون فى بيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر كأن يبيعه إردبا من القمح الهندى بثلاث عشرة كيلة من القمح البلدى ، أو أقة غنم مصرى بأقة وربع من غنم أزمير ، أو قنطاراً من خم إنجلترا بقنطار ونصف من خم إيطاليا وهكذا الحكم فى جميع الكيلات والموزونات والتقدين (الذهب والفضة) لما جاء فى الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق

(القصة) والْبَزَّ بِالْبُرِّ والْبُرُّ بِالْقَمَرِ ، والشعر بالشعر ، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد .
والتامل به محرم أيضا لكنه أقل إثما من ساقه .

أسرار تحريم الربا

زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ، بلاد المدينة والحضارة ، ونهلوا من مناهل العلم هناك ، أن تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكئود في مجارة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة التي هي مناط العزة والقوة في العصر الحديث ، ويحتجون بأن المسلمين ماثونوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدي الأجانب إلا بتحريم الربا ، فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفاحش ، ومن كان منهم غنياً لا يعطى ماله بالربا ، فال فقير يذهب ، ومال الفنى لا ينمو ، وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كاداء في أهم مسألة عمرانية اجتماعية .

وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت ، وأوهام يزنيها لهم الشيطان لم يحصوها حق التحصيل ، فإن المسلمين في هذا العصر لا يحكمون الدين في شيء من أعمالهم ومكاسبهم ، إذ لو حكموه لما استعانوا بالربا ، ولما جعلوا أموالهم غنائم لغيرهم ، فإن كانوا تركوا الربا لأجل الدين ، فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأجل الدين ؟ فالأهم جميعا قد سبقتنا إلى إتيان ذلك ، فلماذا لا نتقن سائر المكاسب لنعوض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب المحرم ، وديننا يدعونا إلى السبق في إتيان كل شيء ؟ .

وفي الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراهم ظهريا ، فلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورنوها من آباءهم وأجدادهم ، فالدين لم يكن عاتقا لهم عن الرقى ، بل هو خير الأديان في الدعوة إلى العمل ، والحث على الكسب كما قال تعالى : « فَاْمْسُوا فِي مَنَاصِبِكُمْ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » وقال : « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » .

فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين ، وما سقطت بعدما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب الذي أفضى بها إلى ذلك ، إلى أن صارت تجعل علة الرقي سببا في الاعطاط ، فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر الدين وتركنا التعامل بالربا مع الأجانب لما ضاعت ثروتنا ، ولا ذهب ملكتنا ، وكان الدين وحده هو العاصم لنا .

فالربا مسألة اجتماعية كبيرة انفقت في حكمها الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانية والإسلام ، لكن اختلف فيها أهل الأديان . فاليهود كانوا يرابون غيرهم ، والنصارى يرابى بعضهم بعضا ويرابون سائر الناس ، وللمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهر ، ثم قلدوا غيرهم فيها ، ثم انتشرت بينهم في العصر الحديث في أكثر الأقطار ، والسرف في هذا أنهم قلدوا حكمهم في هذه السبيل ، بل كثيراً ما ألزم الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب التي يفرضونها عليهم .

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حتى صار كأنه ضرورة يضطرون إليها .

ويمكن أن نلخص الأسباب التي لأجلها حرّم الدين الربا فيما يلي :

(١) إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات ، لأن رب المال إذا تمكن بعقد الربا من إتمام ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش ، فيألف الكسل ، ويمتد العمل ، ويتجه هم إلى أخذ أموال الناس بالباطل ، وتزداد شراسته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزّه من أموالهم ، فلا يراف فقير ، ولا يشفق على بائس ، ولا يرحم مسكيناً ، وقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حين الأزمات كتمط في البلاد ، أو حروب تشتد فيها الحاجة إلى الأقوات ، فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين يستنزفون دماءهم ، ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم .

(٢) إنه يؤدي إلى المداوة والبغضاء والمشاحنات والخسومات ، إذ هو ينزع

عاطفة التراحم من القلوب ، ويضيع الروءى ويذهب المعروف بين الناس ، ويحل القسوة محل الرحمة ، حتى إن الفقير لم يوت جوعاً ولا يجد من يحجوه عليه ليسد رمقه ، ومن جرّاء هذا تُنبت البلاد ذات الحضارة التي تعاملت بالربا بمشا كل اجتماعية ، فكثيراً ما تألب المال وغيرهم على أصحاب الأموال ، وأضرّبوها عن العمل الفينة بعد الفينة ، وللمرة بعد المرة .

ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم ، وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس إليه ، ولا يقرضه إلا بمسند وشهود ، بعد أن كان المقرض يستوثق من المقرض ولو أجنبيّاً عنه بالأحدث أحداً بأنه اقترض منه ، وما كان المقرض في حاجة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بلهّ محاكم ومقاضاة .

(٣) إن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معاشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوض ، لكن في الربا أخذ مال بلا عوض ، وهذا نوع من الظلم لأنّ للمال حقاً وحرمة فلا يجوز لنهر مالكة الاستيلاء عليه قهراً بطريق غير مشروع . قال صلى الله عليه وسلم « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » .

ولا ينبغي اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضاً من بقاء رأس المال في يد المدين زمناً لو كان فيه في يد الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأنّ هذا ربما لا يحصل ، وإن حصل فربما لا تتحقق الاستفادة ، أما أخذ الزائد في الربا فنتيقن ، ولا يجوز مقابلة المحتمل الحصول بالثبوت للتيقن .

(٤) إن عاقبته الخراب والدمار ، فكثيراً ما رأينا ناساً ذهب أموالهم ، وخربت بيوتهم بأكلهم الربا ، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير « إن الربا وإن كثرت ضاقته تصير إلى قُلّ » .

والسر في هذا أن المقرضين يسهل عليهم أخذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إتفاه في وجوه من الكياليات التي كان يمكن الاستغناء عنها ، ويضربهم

بالمزيد من الاستدانة ، ولا يزال يزداد ثقل الدين على كواهلهم حتى يستغرق أموالهم ، فإذا حل الأجل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيل ، ولا يزالون يطلون ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسراً على كل ما يملكون ، فيصبحون فقراء معدمين ، صدق الله (يحق الله الربا ويربى الصدقات) .

وها كم نبذة من مقال للدكتور محمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه في مؤتمر القانون الإسلامي في شهر يوليو سنة ١٩٥١ وقد جاء فيها : أن سنة القرآن في معالجته للأمراض التي تأصلت في الشعوب وتوارثتها الأجيال ، خلفا عن سلف ألا يأخذها بالنف والمفاجأة ، بل يتلطف في سيرها إلى الصلاح على مراحل حتى يصل إلى الغاية المرجوة .

فكلنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر وأنه لم يبطله بجرة قلم ، بل لم يحرمه تحريماً كلياً إلا في المرحلة الرابعة من الوحي ، أما للرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإنها رسمت الوجبة التي سيسير فيها التشريع ، وأما المراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسم أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر ، وأن إثمها أكبر من نفعه ، والدرجة الثانية تحريم جزئى له ، والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع .

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجى الذى سلكه القرآن في مسألة

الربا ؟

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمر ، لا في عدد مراحلها فحسب ، بل حتى في أما كن نزول الوحي وفي الطابع الذى تقسم به كل مرحلة منها .

نعم ، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضاً ، وكان أول موضع منها وحياً مكياً والثلاثة الباقية مدنية ، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متسلسلاً تمام المشابهة لمقابله في حديث الخمر .

ففي الآية المسكية يقول الله جلّت حكمته « وما آتيتُم من ربّك ليربّوا في أموال الناس فلا يربّوا عند الله » هذه كما ترونها موعظة سلبية : أن الربا لا ثواب له عند الله ، نعم ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقابا ، وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المسكية (١٦ - ٦٧) حيث أوّما برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن دون أن يقول إنه زجس واجب الاجتناب ، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاف النفوس الحية ، وتنبيهها إلى الجملة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم .

أما الموضوع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمصيبتهم ، وواضح أن هذه العبرة لاتقع موقعها إلا إذا كان من ورثائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين ، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح ، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف تقرب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدا في هذا الشأن ، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر (٢ - ٢١٩) حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهى صريح ، وقد جاء هذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة ، ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا في أوقات الصلاة (٤ - ٤٣) .

وكذلك لم يجرى النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة ، وكذلك لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعاظا مضاعفة (٢ - ١٣٠)

وأخيرا وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الربا ، بل ختم بها التشريع القرآنّي كله على ما صرح عن ابن عباس ، وفيها النهى الخامس عن كل ما يزيد على رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُهُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظِلُونَ وَلَا تَرْفَعُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ،

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (٢ - ٢٧٨ - ٢٨١) .

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي .

وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهي الفئة من التلعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور ، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي للمقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابها ويتبدل إلى وضع غير كريم ، بل إنها قلبت الوضع التاريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية ، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه .

على أنا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث ، فهل نجد فيه ربحاً لتفضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال . والربا الذي يزيد عليه أو يساويه ؟ كلا ، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الإضاف شرط لا بد منه في التحريم ، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذي نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغاً فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنها في الشذوذ . ومن جهة أخرى فإن قواعد الرية تجعل كلمة « أضعافا » في الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين ، ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ ٦٠٠ ٪ من رأس المال . بينما لو طبقنا القاعدة الرية على وجهها لتغير المعنى تغيراً تاماً بحيث لو افترضنا ربحاً قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به .

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذى يساوى رأس المال أو يزيد عليه ، فإنه لا يصح إلا إذا أغضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التى قلها أقدم المفسرين وأجلهم بالثقة .

وقد كان الشعب العبرانى الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دأمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلت أو كثرت ، وهذا هو المعنى الحقيقى والاشتقاق للكلمة .

أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث ، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع .

وبعد ، فإننا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى ، لأن الذى يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير ، وقد بينا أن الدور الأخير فى موضوعنا إنما تمثله الآيات التى تلونها آتفاً من سورة البقرة ، كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض .

أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التى تضع الإحسان إلى الفقير فى أبرز موضع من قانونها والتى تحت على إنظار الممسر أو على ترك الدين له — تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعه باليمين ، إذ تأذن للنفى بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين ؟

إلى جانب هذه النصوص القرآنية تجد فى بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلاً وأشد صرامة ، فإن الرسول صلات الله عليه لم يكف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكريم ، ولم يكف بجعل المعطى والأخذ والكاتب سواء فى اللعن والإجرام ، بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها حى محرماً محرم الوسائل المهمة إلى الحرمة الأصلية .

والطريف فى أمر هذه الإضافة أنه جعل التحريم فيها على مراتب متفاوتة

في تدرج حكيم ينتقل من الإباحة التامة رويداً رويداً إلى الحظر الكلي ، ماراً بكل المراتب المتوسطة بينهما له ببعض تصرف .

الإيضاح

(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يقال لمن يتصرف في شيء من مال غيره ، أكله وهضمه أى إنه تصرف فيه تمام التصرف ، فلا سبيل إلى رده كما لا سبيل إلى رد المأكول .

والمراد أن حال المرابين في الدنيا كالتخبطين في أعمالهم بسبب الصرع والجنون ، إذ أنهم لما فُتِنُوا بحب المال واستبدت بهم زينته ، ضربت نفوسهم بجمعه ، وجعلوه مقصوداً لذاته ، وتركوا لأجله جميع موارد الكسب الأخرى ، فخرجت نفوسهم عن حد الاعتدال الذى عليه أكثر الناس ، وترى أكثر ذلك ظاهراً في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم ؛ فالولعون بأعمال (البورصة) وللمرمون بالتمار يزداد فيهم النشاط والانهماك في الأعمال ، وترى فيهم خفة تمقبها حركات غير منتظمة . والعرب تقول لمن يسرع ويأتي بحركات مختلفة على غير نظام قد جُنَّ .

وجهور المفسرين على أن المراد بالقيام القيام من القبور حين البعث ، وأن الله جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالصروعين ، ورووا ذلك عن ابن عباس وابن مسعود .

وروى الطبراني حديث عوف بن مالك مرفوعاً : « إياك والذنوب التي لا تنقر ، العلول — الخيانة في مغرم وغيره — فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة ، والربا فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط » .

وتخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب ، إذ يزعمون أنه يخبط الإنسان فيُصرع ، فورد القرآن على ما يعتقدون ، وكذلك يعتقدون أن الجنى يمس الإنسان

فيختلط عقله ، ويقولون رجل ممسوس : أى مسه الجن ، ورجل مجنون : إذا ضربته الجن ، ولهم فى ذلك قصص وأخبار ومجائب ، وإنكار ذلك عندهم كأنكار المحسوسات .

فجاءت الآية وفق ما يستقدون ، ولا تفيد صحة هذا ولا فيه ، كما جاء قوله تعالى فى وصف ثمر شجرة الزقوم التى تكون يوم القيامة فى النار « طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ » وما رأى أحد رهوس الشياطين ، لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويرزعون .

(ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أى ذلك الأكل الربا مرتب على استعمالهم له وجعله كالبيع ، فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم قدما بعشرين درهما بأجل ، يجوز أن يعطى المحتاج عشرة دراهم على أن يرد عليه بعد سنة عشرين درهما ، والسبب فى كل من الزادتين واحد وهو الأجل .

تلك حجتهم وهم واهمون فيما قالوا ، فهياسهم فاسد ، ومن ثم قال :
« وأحلَّ الله البيع وحرم الربا » .

إذ فى البيع ما يقتضى حله ، وفى الربا من المفسدة ما يقتضى تحريمه — ذاك أن البيع يلاحظ فيه دائما انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعا حقيقيا ، فمن يشتري قمحا فإنما يشتريه لياكله أو ليذره فى الأرض أو لبيعه ، والتمن مقابل للبيع مقابلة مرضية للبائع والمشتري باختيارهما ، أما الربا فهو إعطاء الدراهم والثليات وأخذها مضاعفة فى وقت آخر ، مما يؤخذ من المدين زيادة فى رأس المال لا مقابل له من عين ولا عمل ، ولا يؤخذ بالرضا والاختيار بل بالكراه والاضطرار .

(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) أى فمن بلغته تحريم الله للربا ونهيه عنه فتركه فوراً بلا تراخ ولا تردد اتباعاً لنهى الله — فله ما كان أخذه فيما سلف من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم ، ويكتفى منه بالأخذ رباً بعد ذلك .

(وأمره إلى الله) يحكم فيه بعبده ، ومن العدل ألا يؤاخذ بما أكل من الربا قبل التحريم ، وبلوغه للوعظة من ربه ، وفي هذا إيحاء إلى أن تلك الإباحة لما سلف رخصة للضرورة ، وترشد إلى أن رد ما أخذه من قبل التهي إلى أربابه من أفضل المزام .
(ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى ومن عادوا إلى ما كانوا يأكلون من الربا المحرم بعد تحريمه فأولئك الذين لم يتعظوا بموعظة من ربهم ، وهو لإنهم إلا عما يضرهم ، فهم أهل النار خالدين فيها .

والخلود هنا المكث الطويل ، وقد عبر به تليظا كما جاء مثله في آيات أخرى .
ويرى بعضهم أن الإقدام على كبائر الإثم والقواش عمدا - إيثار لحب المال أو اللذة به ، فلا يجتمع مع الإيمان الحق الذى يملأ النفوس خوفا ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه ، وأما الإيمان الصورى فلا وزن له عند الله ، لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» .

فالذى يرتكب القواش على هذه الطريقة يعد من الكافرين المستعطين ، وإن أنكر ذلك بلسانه ، فيكون خالداً مخلداً فى النار أبداً .

(يحق الله الربا ويربى الصدقات) أى يذهب الله بركة الربا ويهلك المال الذى يدخل فيه ، فلا ينتفع به أحد من بعده ، ويضاعف ثواب الصدقات ، ويزيد المال الذى أخرجت منه .

أخرج البخارى ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا ، فإن الله تعالى يقبلها يمينه ، ثم يربها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوله حتى تكون مثل الجبل » .

وقال العلماء : المراد بالحق ما يلاقى المرابى من عداوة المحتاجين ، وبفض الموزين وقد تنفى هذه العداوة والبغضاء إلى مفاسد ومضار كالاعتداء على الأموال والأنفس والثمرات ، كما ظهر أثر ذلك فى الأمم التى فشا فيها الربا ، فقد قام الفقراء ينادون

الأغنياء ويتألبون عليهم حتى صارت هذه مسألة اجتماعية شائكة لديهم ، وكذلك ما يصابون به في أنفسهم من الوسوس والأوهام ، يعرف ذلك من راقب عبادة المال وبلا أخبارهم . ففهم من شغله المال عن طعامه وشرابه ، بل عن أهله وولده ، حتى لقد يُفَصِّرُ في حق نفسه تمصيرا يفضي إلى الخسران والنذل والمهانة .

وقصارى ذلك — إن الربا يحق ما يطلب الناس بزيادة المال من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكانة ، ويصل بصاحبه إلى عكس هذه النتيجة من المهوم والأحزان ، والحب الشديد للمال ، ومقت الناس له ، وكراهتهم إياه ، وبذا لم يصل إلى ثمرة المال المقصودة في هذه الحياة ، وهي أن يكون ناعم البال عزيزاً شريفاً عند الناس ، لكونه مصدر الخير لهم ، كما يكون محروماً في الآخرة من ثواب المال ، فهو حينئذ قد فقد الانتفاع بماله هذا الضرب من الانتفاع ، فكان كمن محق ماله وهلك .

وقد قضت سنة الله في التصديق أن يكون انتفاعه بماله أكبر من ماله ، وقد تقدم إيضاح هذا .

(والله لا يحب كل كفار أثيم) الكفار هنا هو المبادئ في كفر ما أنعم الله به عليه من المال ، لأنه لا ينفق منه في سبيله ، ولا يواسى به المحتاجين من عبادته ، والأثيم هو النهمك في ارتكاب الآثام ، فهو قد جعل المال آلة لجذب ما في أيدي الناس إلى يده فاستغل إعصارهم ، وأخذ أقواتهم ، وامتص دماءهم .

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي إن الذين صدقوا بما جاءهم من ربهم من الأوامر والنواهي ، وعملوا ما تصلح به نفوسهم كمواساة المحتاجين ، والرحمة بالبائسين وإظهار المسكينين — وهذا من مستتبعات الإيمان الحقيقي المقرون بالإيمان — وأقاموا الصلاة التي تذكّر المؤمن بالله فتزيد إيمانه ، وحبه لربه ومراقبته له ، فتسهل عليه طاعته في كل شيء ، وآتوا الزكاة التي تطهر النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال البر — وخص هذين بالذكر مع شمول الأعمال الصالحة لهما لأنهما أعظم أركان العبادات

النفسية والبدنية — لهم ثواب مدخر عند ربهم يوم الجزاء . ولا يحزنون على ما فات ، ولا يخافون مما هو آت .
وفى هذا تعريض بآكلى الربا وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكفوا عن ذلك .

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وخذوا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) أى يا أيها المؤمنون للصدقون الله فيما به أمر وعنه نهى ، قوا أنفسكم عقابه باتباع أوامره ونواهيه وأتركوا ما بقى لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بكل ما جاء به الدين من أوامر ونواه .

وقد عهد فى كلام العرب أن يقال : إن كنت متصفا بما تقول فافضل كذا ويذكرون أسرا من شأنه أن يكون أثره لهذا الوصف .

وفى هذا إيماء إلى أن من لم يترك ما بقى من الربا بعد أن نهى الله عنه وتوعد عليه ، لا يعد من أهل الإيمان الذى له السلطان على الإرادة فهو مغلد فى النار ، وإيمانه ببعض ما جاء فى الدين ، وكفره ببعضه بعدم الإذعان له والعمل به ، لا يعد إيمانا حقا وإن أقر بلسانه ، إذ مثل هذا لا يعتد به كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » .

(فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله) أى فإن لم تتركوا ما بقى من الربا كما أمرتكم ، فاعلموا أنكم محاربون لله ورسوله ، إذ خرجتم عن شريعته ولم تخضعوا لحكمها وبذلك ما جاء به رسوله عنه .

وفى هذا رمز إلى أن عدم الخضوع لأوامر الشريعة خروج منها وامتهان لأحكامها . وحرب الله غضبه وانتقامه ممن يأكل الربا ، والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا فكثيرا ما رأينا آكلى الربا أصبحوا بعد الفنى يتكفون الناس .

وحرب رسوله مقاومته لهم فى زمنه ، واعتبارهم خارجين من الإسلام يحل قتالهم ، وعداوتهم لهم بعد وفاته إذا لم يتخلقه أحد بغير شريعته .

(وإن تبتم فلمكم رموس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون) أى وإن رجتم عن الربا خضوعاً لأوامر الدين ، فلمكم رموس الأموال لاتأخذون عليها شيئاً من الفراء ، ولاتنقصون منها شيئاً ، بل تأخذونها كاملة .

روى ابن جرير أن هاتين الآيتين نزلتا فى العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بنى النخيلة كانا شريكين فى الجاهلية ، سلفا فى الربا إلى أناس من ثقف من بنى عمرو وهم بنو عمرو بن عير ، فجاء الإسلام ولها أموال عظيمة فى الربا فأنزل الله (وفروا ما بقى من الربا) .

وأخرج عن ابن جريج قال : كانت ثقف قد صالحت النبى صلى الله عليه وسلم على أن ملهم من ربا على الناس وملهم من ربا عليهم فهو موضوع ، فلما كان فتح مكة استعمل عتاب بن أسيد عليها ، وكان بنو عمرو بن عير بن عوف يأخذون الربا من النخيلة ، وكان بنو النخيلة يربون لهم فى الجاهلية ، فجاء الإسلام ولم عليهم مال كبير فأنام بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو النخيلة أن يعطوهم فى الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : « إن رضوا وإلا فآذنهم بحرب » .

(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) أى وإن وجد مدين مسر من لكم عليهم دين فأنظروه وأمهلوه إلى حين اليسار حتى يتمكن من أداء الدين .

روى أن بنى النخيلة قالوا لبنى عمرو بن عير فى القصة السالفة : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا فنزلت الآية فى قصتهم كالأيتين قبلها .

(وأن تصدقوا خير لكم) أصل تصدقوا تصدقوا أى وتصدقكم على المسرين من المدينين بإبرائهم من الدين كلاً أو بعضاً ، خير لكم من إنظارهم وأكثر ثواباً عند الله منه .

وفى هذا حث على الصدقة ، واليساح للمدين المسر ، لما فيه من التعاطف

والتراحم وبر الناس بعضهم ببعض ، وذلك بما يوجد حسن الصلة بين الأفراد ويتم ارتباط الأمة وتضامن بينها فى الصالح العامة ، كما يرشد إلى ذلك الحديث :

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

(إن كنتم تعلمون) أى إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فاعملوا وفق ما تعلمون ، وسامحوا إخوانكم ، وأشعروا قلوبهم الشفقة والحنو عليهم .

وفى الآية دليل على وجوب إنتظار المعسر إلى حين اليسار ، وأفضل منه الإبراء والتصدق عليه بقيمة الدين .

ثم ختم سبحانه آيات الرأى بتلك المظة البالغة التى إذا وعها المؤمن هوت عليه السباح بالمال والنفس وكل ما يملك مما طلعت عليه الشمس فقال :

(واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) أى واحذروا ذلك اليوم العظيم الذى تنفرون فيه من شواغلكم الجسدية الدنيوية التى كانت تصرفكم عن ربكم فى هذه الحياة ، إذ كنتم ترون أن لكم حاجات وضرورات يجب عليكم أن تستمدوا لها بشكثير المال وجمعه .

والخلاصة — إنكم إذا تذكرتم ذلك اليوم وفكرتم فيما أعد الله لعباده من الجزاء على قدر أعمالهم ، خفف ذلك من غلوائكم واطمأنت قوسكم إلى ملاقات ربكم ، فتجدون برداً وسلاماً لطيب هذه المعاملة .

(ثم توفى كل نفس ما كسبت) أى ثم يجازى كل امرئ بما عمل من خير أو شر .

(وهم لا يظلمون) أى لا ينقصون من ثوابهم ولا يزدادون على عقابهم .

عن ابن عباس أن هذه الآية آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال : ضمها فى رأس المائتين والثمانين من البقرة ، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحدًا وعشرين يوماً ، وقيل أحدًا وثمانين يوماً .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ،
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنَ تَرْصُونِ مِنَ الشَّهَدَاءِ ، أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ،
وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ، ذَلِكَمْ أَفْطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُذِيرُونَهَا يَنْتِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ، وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ يَكُفُّمُ ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى
سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ، فَإِنْ أَمِنَ بَنُصُكُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْعِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ، وَلَا تَكْتُبُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأَنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

تفسير المفردات

تدانيتم : دابن بعضكم بعضا ، إلى أجل مسمى : أى موعده محدود بالأيام والشهور
والسنة ونحوها مما يفيد العلم ، لا بالحصاد وقدم الحاج مما فيه جهالة ، بالعدل

أى بالسوية من غير ميل إلى أحد الحائنين ، ولا ياب أى لا يمتنع ، كما علمه الله أى على الطريق التى علمه الله إياها من كتابة الوثائق ، وليلال أى ويليق على الكاتب ما يكتبه والإملال والإملاء بمعنى ، يقال أمل على الكاتب وأملى عليه ، ولا يبخص أى ولا ينقص ، سفيهاً أى ضعيف الرأي لا يحسن التصرف فى المال لضعف عقله ، أو ضعيفاً أى صيباً أو شيخاً هرمًا ، أو لا يستطيع أن يمل أى بأن كان جاهلاً أو ألسن أو أخرس ، واستشهدوا شهيدين أى اطلبوا أن يشهد رجلان ، ترضون أى ترضون دينهم وعدالتهم ، أن تضل أى تخطئ . لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، ولا تسأموا أى لا تملوا ولا تعجزوا ، أنسط أى أعدل ، وأقوم أى وأعون على إقامتها على وجهها ، وأدى أى أقرب . ألا ترتابوا أى إلى انتفاء الريب فى جنس الدين وقدره وأجله ، تدبرونها أى تتعاملونها بالتعامل يداً بيد ، الجناح الإثم والذنب ولا يضار أى ولا يفعل الضرر بالتعاملين بالامتناع عن الكتابة أو الشهادة أو بالتحريف أو الزيادة أو النقص ، فسوق أى خروج عن الطاعة ، والرهان واحدها رهن بمعنى مرهون .

المعنى الجلى

بعد أن رغب سبحانه فى الصدقات والإنفاق فى سبيله ، لما فىهما من الرحمة ثم أعقب ذلك بالنهى عن الربا لما فيه من القسوة - ذكر هنا ما يحفظ المال الحلال بكتابة الدين والإشهاد عليه وعلى غيره من المعامضات ، وأخذ الرهن إذا لم يتيسر الاستيناق بالكتابة والإشهاد عليه ، إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة ، ويُنهى عن ترك الربا لا بد له من كسب ينمى ماله ويحفظه من الضياع ، ليتسنى له القيام بما طلب الله وحث عليه . وفى هذا دليل على أن المال ليس مبعوضاً عند الله ، ولا ممنوماً فى دين الله ، كيف وقد شرع الله لنا الكسب الحلال وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضييعه ،

وإلى اختيار الطرق النافذة في إغناقه باستعمال عقولنا ، وتوجيه إرادتنا إلى العمل بخير ما نعرفه منها .

وكانت هذه الآية جاءت احتراساً مما عسى أن يقع في الأذهان من الكلام السابق ، إذ ربما فهم من المبالغة في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله ، والتشديد في تحريم الربا ، أن جمع المال وحفظه مذموم على الإطلاق كما يظهر من نصوص بعض الأديان السابقة وكأنه يقول : إنا لأنأمركم بإضاعة المال ولا بترك تكميره ، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال ، وتتفقوا منه في وجوه البر والخير ، يرشد إلى هذا أن الله نهانا عن إيتاء المال للسفهاء خوفاً من ضياعه بقوله : « وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » أى تقوم بها مصالحكم ومعاشكم .

روى أحمد والطبراني حديث عمرو بن العاص « نِعمَ المال الصالح للرجل الصالح » وإنما يذم المال إذا استعبد صاحبه ، فيخل في إغناقه ، واشتط في جمعه من الحلال والحرام ، روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تَمَسَّ عبد الدينار ، تمس عبد الدرهم » .

الايضاح

(يأيتها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) طلب الله إلى المؤمنين حفظاً لديونهم التي تشمل القرض والسلم [ما فيه البيع مؤجل والثمن عاجل] ويسميه العامة (التاروقة) ويصح الأعيان إلى أجل معين - أن يكتبوها حتى إذا حل الأجل سهل عليهم أن يطلبوها ويقاضوا للدين للحصول عليها .

وقد بين الله تعالى كيفية الكتابة ، ومن يتولاهما فقال :

(وليكتب بينكم كاتب بالعدل) أى وليكن الكاتب الذى يكتب لكم الديون عادلاً يسارى بين التماثلين ، لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه ، ولا يميل عن الآخر فيخسه من حقه .

(ولا يَأْب كاتب أن يكتب كما علمه الله) بعد أن شرط الله في الكاتب العدالة شرط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين، إذ الكتابة لا تكون ضماناً تاماً إلا إذا كان الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفاً وقانوناً، وكان عادلاً حسن السيرة، لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة.

وقدم صفة العدالة على صفة العلم، لأن العادل يسهل عليه أن يتعلم ما ينبغي أن يعلمه لكتابة الوثائق، ولكن من كان عالماً غير عادل فالعلم بهذا وحده لا يهديه للعدالة، وقلما رأينا فساداً من عدل ناقص العلم، ولكن أكثر الفساد من العلماء الذين فقدوا ملكة العدالة.

وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد من الله للمسلمين أن يكون فيهم هذا الصنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسمية، كما أن في ذكرها إيماء إلى أنه ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاطفين وإن كانوا يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط أحدهما الآخر أو يتشبه.

وفي التعبير بقوله (ولا يَأْب) رمز إلى أن العالم بما فيه مصلحة الناس، إذا دعى إلى القيام بعمل وجب عليه أن يلجئ الدعوة، ومن ثم أمره الله بذلك أمراً صريحاً فقال: (فليكتب) وهذا الأمر بعد النهي عن الإباء كالتأكيد، لأن الموضوع هام لتعلقه بحفظ الحقوق، ولا سيما لدى الأميين الذين خوطبوا به أولاً.

(وليلل الذي عليه الحق) أي ويلقى على الكاتب ما يكتبه الدين ليكون إملاله حجة عليه تحفظها الكتابة.

(وليتق الله ربه) أي وليتق الذي عليه الحق الله في الإملال، بأن يذكر ما عليه كاملاً، وفي هذا مبالغة في الحث على التقوى بالتذكير بملائل النعم والترهيب من العقاب.

ثم نهى أن يبخل من الحق شيئاً تأكيداً لهذا فقال:

(ولا يبخل منه شيئاً) إذ الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه، وعرضه

تقطع ، ورعاً يستخفه طمعه إلى نقص شيء من الحق ، أو الإيهام في الإقرار الذي يملى على الكاتب تمهيداً للمجادلة والمأطلة .

(فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملّ هو فليمل وليه بالعدل) أى فإن كان المدين ضعيف العقل أو صيباً أو هريماً أو جاهلاً أو ألسناً أو أخرس ، فملى من يتولى أموره ويقوم مقامه من قيم أو وكيل أو مترجم أن يمل بالعدل بلا زيادة ولا نقص .

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) أى واطلبوا أن يشهد على المدانة رجلان من المؤمنين ممن حضرها ، وفى قوله من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام في الشهادة كما اشترطوا العدالة بدليل قوله : « وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ » .

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: البيّنة في الشرع أعم من الشهادة ، فكل ما يبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بيّنة ، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم في البيّنة بذلك انتهى إذا تبين للحاكم الحق بها .

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) أى فإن لم يكونا أى من تستشهدونهما رجلين ، فليستشهد رجل وامرأتان .

(ممن ترضون من الشهداء) أى ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء ، وإنما سمى بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها ، ومن ثم فوّض الأمر فيها إلى رضى المستشدين .

(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) أى حذر أن تضل إحداهما وتخطئ . لعدم ضبطها وقلة عنايتها ، فتذكر كل منهما الأخرى بما كان فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى .

وخلاصة هذا — أنه لما كان كل منهما عرضة للخطأ والضلال : أي الضياع وعدم الاحتذاء إلى ما كان قد وقع بالضبط ، احتجج إلى إقامة التثنية مقام الرجل الواحد حتى إذا تركت إحداهما شيئاً من الشهادة ، كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى

وتم شهادتها ، وعلى القاضي أن يسأل إحداها بحضور الأخرى ، ويستدّ بجزء الشهادة من إحداها وبقاياها من الأخرى ، وكثير من القضاة لا يعلّمون بهذا جهلا منهم بما ينبغي أن يتبع في نحو هذا .

أما الرجلان فيفرق بينهما ، فإن قصر أحدهما أو نسي شيئا مما يبين الحق لا يعتد بشهادته ، وتكون شهادة الآخر وحده غير كافية ولا يعول عليها إن بينت الحق .

وهذه العبارة لبيان سر تشريع الحكم في اشتراط العدد في النساء ، إذ قد جرت العادة أن المرأة لا تشغل بالمعاملات المالية ونحوها من المماوضات ، فتكون ذا كرتها ضعيفة فيها ، بخلاف الأمور المنزلية فإن ذا كرتها فيها أقوى من ذا كرة الرجل فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه ، واشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا الحكم . لأن الأحكام إنما تكون للأعم الأكثر ، وعدد هؤلاء قليل في كل أمة وجيل .

(ولا ياب الشهداء إذا مادعوا) أى ولا ينبغي للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها حين الحاجة .

روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعومهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، وقيل إن المراد لا يأتوا عن تحمل الشهادة ولا أدائها ، فالامتناع عن كل منهما محرم ، وهو فرض كفاية لا يجب على من دعى إليه إلا إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه .

(ولا تسمأوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) أى ولا تتكاسلوا عن كتابة الدين ، قليلا كان أو كثيرا ، مبينين بذلك أجله المسمى .

وفى هذا دليل على أن الكتابة من الأدلة التي تعتبر عند استيفاء شروطها ، وعلى أنها واجبة في القليل والكثير ، وعلى أنه لا ينبغي التهاون في الحقوق حتى لا يضيع شيء منها ، وهذا قاعدة من قواعد الاقتصاد في العصر الحديث ، فكل المعاملات والمماوضات لها دفتر خاصة تذكر فيها مواعيقتها ، والمحاكم تجعلها أدلة في الإثبات

ثم بين الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة بعد ذكرها ، وتلك سنة القرآن يذكر الأحكام ، ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس ، وأتلع للقلب قال :

(ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) أى ذلك الحكم أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها .
وفى هذا إيماء إلى أن للشاهد أن يطلب وثيقة العقد المكتوب ليتذكر ما كان من الأموال حين كتابتها وإملائها .

وقوله : أدنى ألا ترتابوا ؛ أى إنه أقرب إلى نفي ارتياب بعضكم من بعض ، إذ هذا الاحتياط في كتابة الحقوق والإشهاد عليها ، ومراعاة العدل من المتعاملين والكتاب والشهداء يدفع الارتياب وما ينشأ منه من مفاسد كالمداوات والخصومات — وهذه ميزة ثالثة تؤكد الأخذ بها والاعتماد عليها وجعلها مذكرة للشهود .

(إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)
أى إن الكتابة مطلوبة إلا أن توجد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطى بأن يأخذ المشتري المبيع والبائع الثمن ، فلا حرج حينئذ في ترك الكتابة ولا إثم في ذلك ، إذ لا يترتب عليه شيء من التنازع والخصام .

وفى هذا إشارة إلى ما يجب على المرء في ضبط أمواله وإحصاء ما يرد إليه وما يصدر عنه ، وهذا متطهر الرقى للذنى، هدى إليه الإسلام قبل أن يعرفه الغربيون ذوو الحضارة والمدنية ببلدة قرون ، ولم يجعل ذلك أسراً محتوما لما فيه من المشقة على غير الأمم ذات التقدم والحضارة .

(وأشهدوا إذا تباعتم) أى وأشهدوا في التبائع في التجارة الحاضرة ، إذ قد يحصل التنازع والخلاف في بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد ، فأكتفى بالإشهاد .

أما الديون المؤجلة فربما يقع التنازع فيها بعد موت الشهود ، إذ هى مما يطول زمنها ومن ثم وجبت كتابتها .

(ولا يضارَ كاتب ولا شهيد) أصل يضارَ يضارٍ (بكسر الراء) وهذا نهى للكاتب أن يضر أحد المتعاملين بالتحريف أو التغير بزيادة أو نقص ، ولشاهدين أن يحرفا أو يتركا الإجابة عما يطلب منها ، ويؤيده قوله بعد (وإن فعلوا فإنه فسوق بكم) إذ التحريف في الكتابة والشهادة فسق وإثم .

(وإن فعلوا فإنه فسوق بكم) أى وإن فعلوا ما نهيتهم عنه من الضرار ، فإن هذا الفعل خروج من طاعة الله إلى معصيته .

(واقفوا لله وعلّمكم الله والله بكل شيء عليم) أى واقفوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه ، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارين وحفظ أموالكم ، ولولا هديده لستم تعلموا شيئا ، وهو العليم بكل شيء ، فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهذه .

وجاء ختم الآية بهذه الموعظة الحسنة ليكون مينا على الامتثال لجميع ما تضمنته من الأحكام — وهذه الآية أطول آية في القرآن وأبسطها شرحا وأبينها أحكاما ، وفيها مبالغة في التوصية بحفظ المال وصونه من الضياع ، ليتمكن المرء من الإنفاق في سبيل الله ، والإعراض عما يوجب سخطه من التعامل بالربا وغيره ، ومن المواظبة على تقواه التي هي الوسيلة لكل فوز وفلاح .

ثم ذكر ما هو كالاستثناء من الأحكام السابقة فقال :

(وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة) أى وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كتابا يحسن كتابة المدايعة ، أو لم تجدوا صحيفة ولا دواة ولا قرطاسا ، فاستوثقوا برهن تقبضونه .

وذكر السفر وعدم وجود الكاتب الذي يكتب وثيقة الدين ، بيان للعذر الذي رخص ترك الكتابة ووضع الرهن محله في التوثق لصاحب الدين لا لمنع أخذ الرهن في غير ذلك ، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه في المدينة ليهودي بشرين صاعا من شعير أخذها لأهله رواه البخاري ومسلم .

وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون عدم وجود الكاتب مقيدا بحال السفر ،
لا في مواطن الإقامة ، لأن الكتابة مفروضة على المؤمنين ، والإيمان لا يتحقق إلا
بالإذعان والعمل ، ولا سيما في فريضة أكدت كالكتابة .

(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فليؤدِّ الَّذِي اتَّخَذَ أَمَانَةً) وليتق الله ربه (أَى فَإِنْ أَمِنَ
بعض الدائنين بعض الدينين لحسن ظنه به ، وقتته بأنه لا يجهل الحق ولا ينكره ،
فليؤدِّ الدين دينه ولكن عند ظن الدائن به ، وليتق الله ربه فلا يتخون من الأمانة
شيئا ، فقد يوسوس له الشيطان بأن لاجبة عليه ولا شهيد ، فالتق خير الشاهدين وهو
أولى أن يتقى ، وسمى الدين أمانة لاثبات الدين عليه بترك الارتهان به .

والآيات السالفة الدالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن هي الأصل ،
والمزينة للاحتياط في الديون — وهذه الآية رخصة أباحها الله لنا حين الضرورة
كالأوقات التي لا يوجد فيها كاتب ولا شهيد ، فإذا احتاج امرؤ إلى الاقتراض من أخيه
في مثل هذه الحال ، فالتق لا يحرم عليه قضاء حاجته وسد خلته إذا هو اتقنه .

ثم أكد وجوب الشهادة التي استفيد من قوله : (ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا) بقوله :

(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) أى ولا تمتنعوا عن أداء الشهادة
إذا دعا إليها الأمر ، ومن يفعل ذلك يكن مجتريا للإثم مرتكبا للذنب .

وسر هذا التأكيد أن الكتاب والشهود هم الذين يعينون الناس على حفظ أموالهم ،
فعلهم ألا يقصروا في ذلك ، كما على أرباب الأموال ألا يضاروهم ، فإن المصلحة مشتركة
بين الجميع .

ونسب الإثم إلى القلب ، لأنه هو الذى يعي الوقائع ويدركها ويشهد بها ،
فهو آلة الشعور والعقل ، فكتمان الشهادة عبارة عن حبس ذلك فيه ، والإثم
كما يكون بعمل الجوارح وحركات الأعضاء يكون بعمل القلب واللحى ، كما يرشد
إلى ذلك قوله تعالى : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا »

وأُسند إلى القواد: أى القلب أو النفس أعمالاً خاصة به ، كما أُسند الباقي إلى السمع والبصر .

ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحد .

والآية ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كما يعاقب على فعل المنكر ، لأن الترك في الشهادة بكتابتها فعل للنفس تترتب عليه آثار تضرّ غيرها .

وكل من الكتابة والاستشهاد شُرِع للاستيثاق بين الدائن والمدين ، والكتابة أقوى من الشهادة ، والشهادة عون لها ، فالدائن يستوثق بالله فيأمن من إنكاره كله أو بمصه ، والمدين يستوثق لما عليه فلا يخاف أن يزاد فيه ، والشاهد يستوثق بشهادته فإذا شك أو نسي رجع إلى الكتاب فتذكر وأطمأن قلبه كما قال : « ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا » .

والكتابة الفضل الأكبر في حفظ الحقوق حين موت الشهيدين أو أحدهما ، لأنه لاحفاظ لها حينئذ إلهي ، فهي التي يرجع إليها ويعمل بها .

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ يُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

المعنى الجملى

جاءت هذه الآية متممة لقوله : « وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ودليل عليه ، لأن كل شيء هوله ، وهو خالقوه فهو العليم به ، ونحو الآية قوله : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

وإذا كان كل شيء في السموات والأرض له ، فهو يعاقب من كتب الشهادة ، لأنه قد أتى إثمًا وارتكب جرماً ، ثم زاد هذا المعنى تأكيداً بما يسد من قوله :

(وإن تبدوا ما فى أنفسكم) إلى آخر الآية ، إذ كتبان الشهادة داخل فى عموم ما فى النفس فאלله يحاسب عليه ، فإن شاء عفا عن أجرم ، وإن شاء عاقبه وهو القدير دون سواء على ذلك .

الايضاح

(الله ما فى السموات وما فى الأرض) أى كل ما فيها خلقا وملكا وتصرفا له لا شركة لغيره فى شىء منها فلا يعبد فيها سواء ، ولا يعصى فيها يأمر وينهى ، وله أن يُلزم من شاء بما شاء من التكاليف .

(وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أى وإن تظهروا ما فى قلوبكم من سوء والعزم عليه بالقول أو بالفعل ، أو تكتُموه عن الناس ولا تظهروه بمجازكم الله به يوم القيامة ، لأن الإبداء والإخفاء عنده سيان ؛ لأنه « يَقْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » فالعمل على مرضاته تركية النفوس وتطهير السرائر لآلوك اللسان ، وحركات الأبدان .

والمراد بقوله (ما فى أنفسكم) الأشياء التى لها قرار فى أنفسكم ، ومنها تصدر أعمالكم كالحقد والحسد ونحوها — ذاك أن الخواطر والمواجس قد تأتي بغير إرادة الإنسان ولا يكون لها أثر فى نفسه ولا يُنتج منها فعل يكون مترتباً عليها ، لكنه إذا استرسل معها حُست عليه عملا يمازى به ، لأنه متى معها قدماً باختياره ، وقد كان يستطيع مطاردتها وجهادها ، فالظالم يذكر ظالمة فيشتغل فكره فى دفع ظلمه والمهرب من أذاه ، وربما استرسل مع خواطره إلى أن تجره إلى تدبير الحيل للإيقاع به ، ومقابلة ظلمه بما هو شر منه ، فيكون مؤاخذا عليه أبداه أو أخفاه .

وصفة الحسد تبث فى نفس الحاسد خواطر الانتقام من المحسود والسعى فى إزالة نعمته ، وهذه الخواطر مما يحاسب الحاسد عليها أبداه أو أخفاه — وهكذا يقال فى كل أعمال القلب التى أمرنا الشارع بمجاهدتها ومقاومتها ، مما هو أثر لأخلاق وملكات وعزائم قوية تنشأ عنها أعمال هى آثار لها ، إذا انتفت للوانع وتركت المجاهدة .

أخرج أحد ومسلم عن أبي هريرة قال : لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جنوا على الركب ، فقالوا : أى رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق — الصلاة والصيام والجهاد والصدقة — وقد أنزل الله هذه الآية ولا نفطيعها ، فقال رسول الله : أريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرنا لك ربنا وإليك المصير ؟ فلما قرأها القوم وذلت (لانت) بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ » الآية ، قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل « لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » إلى آخرها .

وقوله نسخها الله : أى أزال ما أخافهم من الآية الأولى وحوله إلى وجه آخر .

وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دخلوا في الإسلام وكثير منهم تربوا في حجر الجاهلية وانطبع في نفوسهم أخلاقها ، وأثرت في قلوبهم عاداتها ، وكانوا يتطهرون منها بالتدريج يهدي الرسول ونور القرآن ، فلما نزلت هذه الآية خافوا أن يؤاخذوا على ما كان باقيا في أنفسهم من العادات الأولى ، وكانوا يحاسبون أنفسهم لاعتقادهم النقص وخوفهم من الله عز وجل ، حتى أثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسأل حذيفة بن اليمان هل يجد فيه شيئا من علامات النفاق ؟ فأخبرهم الله تعالى بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها ، وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة ، وطلب الفو عما لا طاقة لهم به .

وقد يكون بعضهم خاف أن تدخل الوسوسة والشبهة قبل التمكن من دفعها فيما تشمله الآية ، فكان ما بعدها مبينا لنفطهم في ذلك .

(فيغفر لمن يشاء ويمدب من يشاء) أى فهو يغفر بفضل لمن يشاء أن يغفر له ، ويمدب بمدله من يشاء أن يعذبه ، والله إنما يشاء ما فيه الرحمة والمدل ، ومن العدل

أن يجازى المسىء بقدر إساءته ، والحسن على قدر إحسانه ، ومن الفضل أن يضاعف جزاء الحسنة عشرة أضعافها أو يزيد ، ولا يضاعف السيئة .

والذنب المغفور هو الذى يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره فى النفس . وليس كما يزعم الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جزاف ، فيقيمون على الذنوب ويصرون عليها ويؤمنون أنفسهم بالمغفرة — اقرأ قوله تعالى فى دعاء الملائكة للمؤمنين « رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ » .

ومحاسبة الله لعباده أن يريهم أعمالهم الظاهرة والباطنة ، ويسألهم لم فعلواها ؟ ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب ، فمن لم تصل أعماله المنكرة إلى أن تكون ملكات له فאלله يغفرها له ، ومن تكون كذلك فאלله يعاقبه عليها ، وهو المختار بفعل ما يشاء .

ولا يخفى ما فى الآية من الإنذار والتخويف ، وليس فيها قطع بمغفرة ذنب وإن كان صغيرا ، ومن ثم أثر عن بعض الصوفية أنه قال : أبهت الأمر علينا نرجو ونخاف ، فأمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا .

أَمَّا الرَّسُولُ عِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ، كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ أَخِيذٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ،

رَبًّا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

تفسير المفردات

لا نفرق بين أحد من رسله : أى إن الرسل فى الرسالة والتشريع سواء لا يفضل
بعضهم بعضا ، سمعنا : أى سماع تدبر وفهم ، والتكليف : الإلزام بما فيه كلفة ، والوسع :
ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر ، والاكتساب يفيد الجِد فى العمل ،
والمُواخِذَةُ المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر ، ما لا طاقة لنا به : أى ما لا قدرة لنا
عليه ويشق علينا فعله ، والإصر : العبء الثقيل يأصر صاحبه ويحبسه مكانه ،
إذ لا يطيق حمله لثقله ، والمراد به التكاليف الشاقة ، مولانا : أى ما لكنا ومتولى
أمورنا .

المعنى الجملى

افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن القرآن لا ريب فيه ، وأنه هدى للمؤمنين ،
وبين صفات هؤلاء وأصول الإيمان التى أخذوا بها ، ثم ذكر خبر الكافرين
والمرتابين ، ثم أرشد فيها إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق ، وحاج
الضالين من الأمم السالفة ولا سيما اليهود ، فإنه قد بلغ فى حجاجهم مبلغا ليس بعده
زيادة لمستزيد — وهنا اختتم السورة بالشهادة للرسول صلوات الله عليه وللمؤمنين ،
ثم لقنهم من الدعاء ما يرضيه ، ثم ذكر تمام خضوعهم وإخباتهم إلى ربهم الذى
رباهم وخلقهم فى أحسن تقويم ، وميزهم بالفطر السليمة والخلق الكامل ، وطهر
نفوسهم وزكاهم من الأدناس والأرجاس حتى وصلوا إلى طريق السعادة . وفازوا
بخيرى الدارين ، وهذا منتهى الكمال الإنسانى ، وغاية ما تنصبو إليه نفوس البشر .

الإيضاح

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون) أى صدق الرسول بما جاء به الوحي من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان، وتخلق به كما قالت عائشة رضى الله عنها كان خلقه القرآن، وكذلك للمؤمنون من أمهابه .

وقد كان من أثر هذا الإيمان أن زكت نفوسهم ، وطهرت قلوبهم ، وعلت همهم فأثروا بالعجب العاجب من فتح البلاد والشعوب وسياستها سياسة عدل وحكمة مما شهد لهم به أعدى أعدائهم ، وسجله لهم التاريخ في سجل الدول العظيمة الرقى والتقدم حين كان الناس في ظلام دامس ، وحين كانت أرقى الأمم في تلك المصور تسوس رعاياها بالخسف والعمى ، فأقدها مما ترسفت فيه من قيود الاستعباد وجعلها تنفص في جو من الحرية لم تر مثله — وكفى بالله شهيدا لهم .

(كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أى كل منهم آمن بوجود الله وروحانيته ، وتمايم حكمته في نظام خليقته ، وبوجود الملائكة وسفارتهم بين الله والرسول ينزلون بوحيه على قلوب أنبيائه ، أما البحث عن ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم فما لم يأذن به الله

وآمن كل منهم إجمالا فيما أجله القرآن وتفصيلا فيما فصله — بأن الله أنزل على رسله كتبها فيها هداية للبشر بحسب ما فصل في قوله: « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ » الآية .

(لا نفرق بين أحد من رسله) أى ويقولون إن الرسل في الرسالة والتشريع سواء كثر قوم الرسول أو قلوا ، والنفذ فيل الذى جاء في قوله تعالى : « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ » إنما هو في مزايا أخرى فوق الرسالة .

وفي هذا إشارة إلى فضيلة المؤمنين على غيرهم من أهل الكتاب الذين يفرقون بين الله ورسوله ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض .

(وقالوا سمعنا وأطعنا) أي وقالوا بلفظ الرسول فسمعنا القول سماع تدبر وفهم ، وأطعنا ما فيه من الأوامر والنواهي طاعة إذعان وإقياد ، وهذا مما يبعث النفس إلى العمل به إلا إذا عرض لها مانع يمنعها منه .

والخالصون في إيمانهم يحاسبون أنفسهم على ما يقع منهم من تقصير تأتي به العوارض الطارئة ، ويأبون إلا الكمال ، ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا :

(غفرانك ربنا وإليك المصير) أي استرلنا ذنوبنا بعدم الفضيحة عليها في الدنيا وترك الجزاء عليها في الآخرة ، أي نسألك ربنا للغفرة عما عصاه يقع منا من التقصير الذي يعوقنا عن الرقي في مراتب الكمال .

وإنما يكون ذلك بالتوبة وإتباع السبيل الحسنة ، وبهذا يتحى أثر الذنب من النفس في الدنيا ، فترجع إلى الله في الآخرة قتيبة زكية .

(لا يكلف الله نكاحاً إلا وسعها) أي لا يكلف الله عباده إلا ما يطيقون ، ويتيسر لهم فضلاً منه ورحمة ، وهو كقوله : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

وهذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول بآثار فضله ورحمته لهم ، إذ كلفهم ما يتيسر لهم فعله ، ولا يصعب عليهم عمله .

وفيه بشارة بغفران ما طلبوا غفرانه من التقصير ، وتيسير ما رما يفهم من الآية السالفة (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) من المشقة والتيسير .

(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) أي لها خير ما كسبته لنفسها من قول أو فعل ، وعليها شر ما جدت فيه من شر .

وأضيف الاكتساب إلى الشر ليبيان أن النفس مجبولة على فعل الخير ، وتنفعل الشر بالتكلف والتأسي ، إذ المليل إلى الخير مما أودع في طبع الإنسان ، ولا يحتاج إلى مشقة في فعله بل يجد لذة في عمله ، كما يشعر بالليل إلى عبادة الله ، لأن شكر النعم مغروس في طبعه .

وأما الشر فإنه يمرض للنفس لأسباب ليست من طبيعتها ، ولا من مقتضى فطرتها ولا يخفى عليها إذ ذاك أنها ممقوتة في نظر الناس ، وأنها مهينة في قرارة نفوسهم .

فالطفل ينشأ على الصدق حتى يسمع الكذب من الناس فيتململه وهو يشعر بقبحه ، وهكذا شأنه عند اجتراح كل شر ، فتراه يشعر بقبحه ، ويمجد بين جوانحه وازعا يقول له : لاتفعل ، ويمحاسبه بعد الفعل ويوبخه .

والخير كل ما فيه نفع نفسك ونفع الناس ، والعبارة الجامعة له أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

والخلاصة — إن للنفس ثواب ما كسبت من الخير ، وعليها عقاب ما اجتاحت من الشر .

وفي هذا ترغيب في عمل الخير ، والمحافظة على أداء الواجبات الدينية ، فإن اختصاص نفع الفعل بفاعله من أقوى الدواعي إلى تحصيله ، وتحذيره من الإخلال به لأن مضرة ذلك تحقيق به لا بغيره ، واقتصار مضرة الفعل بفاعله من أشد الزواجر عن مباشرته .

وبعد أن بين سبحانه حال المؤمنين في السمع والطاعة ، وطلبهم المغفرة بما يتهمون به نفوسهم من التقصير ، وذكر فضله على عباده في عدم تكليفهم ما لا يطيقون — جلهم ما يدعون به ربهم فقال :

(ربنا لاتؤاخذنا إبت نسينا أو أخطأنا) عللنا سبحانه أن ندعوه ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تفضلا منه ، وإحسانا علينا ، إذ كان ينبغي العناية والاحتياط والتذكر ، لعلنا نسلم من الخطأ والنسيان ، أو يقل وقوعنا منا ، فيكون ذنبنا جديراً بالغفر والمغفرة .

ذاك أن النسيان قد يكون من عدم العناية بالشئ ، وترك إجابة الفكر فيه ، ليستقر في النفس ، ومن ثم ينسى الإنسان ما لا يحُجِّمه ويحفظ ما يهيمه ، ويؤاخذ الناس

بعضهم بعضا بالنسيان ، ولا سيما نسيان الأدنى لما يأمره به الأعلى ، فإنه إن لم يفعل ما يأمره به نسيانا رماه بالإهمال والتقصير وأخذَه على ذلك .

وكذلك الخطأ ينشأ من التساهل وعدم الاحتياط والقوى ، ومن ثم أوجبت الشريعة الضمان في إتلاف الشيء خطأ ، فإذا رى امرؤ صيدا فأخطأ وأصاب إنساناً قتلَه وأخذ به في الشريعة والقوانين الوضعية .

وبهذا تعلم أن المُواخذة على النسيان والخطأ لما جاءت به الشريعة ، وجرى عليه العرف في المعاملات والقوانين ، ولو لم يكن كل منهما مقصرا ما جاز هذا وما حسن ، وكذلك يجوز أن يؤاخذ الله الناس في الآخرة بما يأتونه من المنكر ناسين تحريمه أو واقعين فيه خطأ .

والخلاصة — أن المراد من الآية أن الخطأ والنسيان مما يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما بعد بذل الجهد والتفكير والتذكر وأخذ الدين بقوة ، ثم لجأ إلى الدعاء الذى يقوى في النفس خشية الله ورجاء فضله ، فيكون هذا الإقبال نورا تنقشع به ظلمة ذلك التقصير .

وما رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهو وعد من الله بالتجاوز عنها يوم القيامة رحمة منه وفضلا .

(ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) أى ربنا لا نكلفنا ما يشق علينا فله ، كما كلفت من قبلنا من الأم التي بعثت فيها الرسل كفى لإسرائيل إذ كان يجب عليهم قطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس ، وكانوا يدفعون ربع المال زكاة إلى نحو من ذلك .

وفي تعليمنا هذا الدعاء بشارته بأنه لا يكلفنا ما يشق علينا كما صرح بذلك في قوله : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه كان يجوز

أن يحمل علينا الإصر ، فيجب علينا أن نشكره لذلك ، فنحن ندعوه استشعاراً للنعمة والشكر عليها .

(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) من العقوبات أو من البلايا والحزن ، ولا ما يشق علينا من الأحكام ، بل حملنا السير الذي يسهل علينا حمله والنهوض به ، حتى لا نستحق بمقتضى سنتك أن تحملنا ما لا طاقة لنا به من عقوبة المفرطين في دينهم .

(واعف عنا) أى امح آثار ذنوبنا فلا تعاقبنا عليها .

(وارحنا) بتوفيقك إيانا للسير على سنتك التى جعلتها وسيلة لسعادة الدارين .

وهذه الجمل الثلاث نتائج لما قبلها من الجمل التى افتتحت بلفظ (ربنا) فاعف عنا مقابل لقوله (لا تؤاخذنا) واغفر لنا مقابل لقوله (ولا تحمل علينا إصراً) وارحنا مقابل لقوله (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ المغفور ، ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ، ومن آثار عدم تحميل ما لا يطاق الرحمة .

(أنت مولانا) أى أنت مالكنا ومتولى أمورنا ، فأنت الذى منحتنا الهداية ، وأيدتنا بالتوفيق والعناية .

(فانصرنا على القوم الكافرين) بإقامة الحجة عليهم والغلبة حين قتالهم ، والأول أشد أثراً وأقوى فضلاً ، فإنه نصر على الروح والعقل ، أما النصر بالسيف فهو نصر على الجسد فحسب .

وما علمنا الله هذا الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتحرك به شفاهاً فحسب ، بل لندعوه مخلصين له لاجئين إليه بعد استعمال ما يصل إليه كسبنا من الأسباب والوسائل التى هى طريق الاستجابة ، فمن فعل ذلك فإن الله يستجيب دعاءه ، ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان ، مع غفلة أحكام الشريعة ، وتجاوى السنن التى سنّها الله ، فهو بدعائه كالساخر من ربه ، فهو لا يستحق منه إلا المقت والخذلان

ونحن الآن قد أعرضنا عن هدايته ، وتنكبنا سنته في خليقته ، ثم طلبنا منه النصر
بألسنتنا دون قلوبنا فلم يستجب لنا دعاء ، وكنا نحن الجانين على أنفسنا ، المستحقين لهذا
الخذلان .

فإذا اتخذ المسلمون المذبة وقاموا ببذل الوسم في استكمال الوسائل التي أرشد إليها
المولى سبحانه ، وساروا على السنن التي هدى إليها البشر ، فإنه يستجيب دعوتهم وينصرهم
على أعدائهم ، فقد ورد في الأثر : إن هذه الأمة لا تُغلب من قلة .
وفقنا الله إلى العمل بسنته ، والسير وفق شريعته ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

خلاصة ما في هذه السورة من أمهات الشريعة

- (١) دعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم .
- (٢) عدم اتخاذ أنداده .
- (٣) ذكر الوحي والرسالة ، والحجاج على ذلك بهذا الكتاب المنزل على عبده ،
وتحدى الناس كافة بالإتيان بمثله
- (٤) ذكر أسس الدين وهو توحيد الله .
- (٥) إباحة الأكل من جميع الطيبات .
- (٦) ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأحكام الصيام ،
والحج والعمرة ، وأحكام القتال والقصاص .
- (٧) الأمر بإفناق المال في سبيل الله .
- (٨) تحريم الخمر واليسر .
- (٩) معاملة اليتامى ومخاطبتهم في المعيشة .
- (١٠) أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة .
- (١١) تحريم الربا والأمر بأخذ ما بقى منه .
- (١٢) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال في ذلك .

(١٣) وجوب أداء الأمانة .

(١٤) تحريم كتمان الشهادة .

(١٥) خاتمة ذلك كله ، الدعاء الذى طلب إلينا أن ندعوه به .

وعلى الجملة فقد فصلت فيها الأحكام ، وضربت الأمثال ، وأقيمت الحجج ، ولم تشمل سورة على مثل ما اشتملت عليه ، ومن ثم سميت فسطاط القرآن .

سورة آل عمران

هذه السورة مدنية ، وعدد آياتها مائتان باتفاق المأذنين .

ووجه اتصالها بما قبلها أمور :

(١) إن كلا منهما بدى بذكر الكتاب وحال الناس فى الاهتداء به - فقد ذكر فى الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به وللدبذبين بين ذلك ، وفى الثانية طائفة الرافعين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وطائفة الراسخين فى العلم الذين يؤمنون بحكمه ومتشابهه ، ويقولون كل من عند ربنا .

(٢) إن فى الأولى تذكيراً بخلق آدم ، وفى الثانية تذكيراً بخلق عيسى ، وتشبيه الثانى بالأول فى أنه جرى على غير سنة سابقة فى الخلق .

(٣) إن فى كل منهما حاجة لأهل الكتاب ، لكن فى الأولى إسهاب فى محاجة اليهود واختصار فى محاجة النصارى ، وفى الثانية عكس هذا ، لأن النصارى متأخرون فى الوجود عن اليهود ، فليكن الحديث معهم تالياً فى المرتبة للحديث الأول .

(٤) إن فى آخر كل منهما دعاء ، إلا أن الدعاء فى الأولى ينحو نحو طلب النصر على جاحدى الدعوة ومحاربى أهلها ، ورفع التكليف بما لا يطاق ، وهذا

بما يناسب بداعة الدين ، والدعاء في الثانية يرمى إلى قبول دعوة الدين وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة .

(٥) إن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولى كأنها متممة لها ، فبدئت الأولى بإثبات الفلاح للمؤمنين ، وختمت هذه بقوله : « واتقوا الله لعلكم تفلحون » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَمْ (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤) إِنْ اللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ (٩)

تفسير المفردات

(الم) تقدم أن قلنا في السورة قبلها إن الرأي الذى عليه المولى أن الحروف المقطعة التى وقعت في أوائل السور هي حروف للتنبيه كالأ، ويا، مما جاء في أوائل الكلام لتنبيه المخاطب إلى ما يليق بعدها من حديث يستدعي العناية بفهمه ، وتقرأ بأسمائها ساكنة كما تقرأ أسماء العدد فيقال (ألف . لام . ميم) كما يقال (واحد . اثنان . ثلاثة) وتمد اللام والميم ، وإذا وصل به لفظ الجلالة جاز في الميم المد والقصر ، وفتحها وطرح الهمزة من (الله) للتخفيف والإله : هو المعبود ، والحي : ذو الحياة وهي صفة تستمع الانصاف بالعلم والإرادة ، والقيوم : القائم على كل شيء بكلماته وحفظه ، وزل يفيد التدريج والقرآن نزل كذلك في نيف وعشرين سنة بحسب الحوادث كما تقدم ، وعبر عن الوحي مرة بالتنزيل ، وأخرى بالإمزال للإشارة إلى أن منزلة الموحى أعلى من اللوحى إليه ، ومعنى كونه بالحق أن كل ما جاء به من العقائد والأحكام والحكم والأخبار فهو حق لا شك فيه ، ما بين يديه هي الكتب التى أنزلت على الأنبياء السابقين ، والتوراة : كلمة عبرية معناها الشريعة ، ويريد بها اليهود خمسة أسفار يقولون إن موسى كتبها ، وهي : سفر التكوين ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين ، وسفر العدد ، وسفر تثنية الاشتراع ، ويريد بها النصارى جميع الكتب التى تسمى العهد القديم ، وهي كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بنى إسرائيل وملوكهم قبل المسيح ، وقد يطلقونه عليها وعلى العهد الجديد معا وهو المبرر عنه بالإنجيل ، ويريد بها القرآن ما أنزل على موسى ليلفحه قومه ، والإنجيل كلمة يونانية معناها التعليم الجديد أو البشارة ، وتطلق عند النصارى على أربعة كتب تسمى بالإنجيل الأربعة وهي كتب مختصرة في سيرة المسيح عليه السلام وشيء من تاريخه وتعاليمه ، وليس لها سند متصل عند أهلها وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة ، وكتب العهد الجديد تطلق على هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل (الحواريين) ورسائل بولس وبطرس

ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا ، والإنجيل فى عرف القرآن هو ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه البشارة بالنبي محمد وأنه هو الذى يتمم الشريعة والأحكام ، والفرقان هو العقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، وكل ما كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالا ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ » والانتقام من النعمة وهى السطوة والتسلط ، يقال : انتقم منه إذا عاقبه بجنائته ، والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها ، والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف ، والأرحام واحدها رحم وهى مستودع الجنين من المرأة ، والحكم من أحكم الشيء بمعنى وثقه وأتقنه ، والأم فى اللغة الأصل الذى يتكون منه الشيء ، والمتشابه يطلق تارة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا ، وتارة أخرى على ما يشبه من الأمور ويلتبس ، والزيف الليل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد به هنا ميلهم عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، والتأويل من الأول وهو الرجوع إلى الأصل ومنه المولى للموضع الذى يرجع إليه ، والراسخون فى العلم : هم المتفقون فى الدين ، ومن لديك : أى من عندك ، والمراد بالرحمة العناية الإلهية والتوفيق الذى لا يناله العبد بكسبه ، وجمع الناس حشرهم للحساب والجزاء ، لاريب فيه : أى إنا موقفون به لانشك فى وقوعه لأنتك أخبرت به وقولك الحق .

المعنى الجملى

روى ابن جرير وابن إسحق وابن المنذر أن هذه الآيات وما بعدها إلى نحو مائتين آية نزلت فى نصارى نجران إذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو مئتين راكبا ، وخاصمهم فى عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه ؟ وقالوا على الله تعالى الكذب والبهتان ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ألسنتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بلى ، قال : ألسنتم تعلمون أن ربنا حي لا يموت ، وأن عيسى يأتى

عليه القناء ؟ قالوا بلى ، قال : ألسن تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا لا ، قال : ألسن تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث ؟ قالوا بلى ، قال : ألسن تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غُدِّي كما يغُدِّي الصبي ، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم فصفوا ثم أبوا إلا جحوداً ، فأنزل الله « ألم الله لا إله إلا هو الحى القيوم » إلى آخر تلك الآيات .

ووجه الرد عليهم فيها — أنه تعالى بدأ بذكر التوحيد لينفي عقيدة التثليث بادية ذى بدء ، ثم وصفه بما يؤكد ذلك من كونه حياً قيوماً: أى قامت به السموات والأرض وهى قد وجدت قبل عيسى فكيف تقوم به قبل وجوده ، ثم ذكر أنه تعالى نزل الكتاب وأنزل التوراة ليعين أنه قد أنزل الوحي وشرع الشرائع قبل وجوده كما أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعده ، فليس هو المنزل للكتب على الأنبياء وإنما هو نبى مثلهم ، ثم أعقب ذلك ببيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين الحق والباطل ، وعيسى لم يكن واحداً للمقول ، ثم قال: إنه لا يخفى عليه شيء ليرد على استدلالهم على ألوهية عيسى بإخباره عن بعض المنيات ، فإن الإله لا يخفى عليه شيء مطلقاً سواء أكان في هذا العالم أم غيره من العوالم السماوية وعيسى لم يكن كذلك ، ثم أبان أن الإله هو الذى يصور في الأرحام ليرد على ولادة عيسى من غير أب ، إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية ، فالخلق عبد كيفما خلق ، وإنما الإله هو الخالق الذى يصور في الأرحام كيف يشاء ، وعيسى لم يصور أحداً في رحم أمه ، ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد وبوصفه تعالى بالعزة والحكمة .

ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف الكتاب وجعله قسمين ، محكم العبارة محفوظ من الاحتمال والاشتباه ، وهو الأصل الذى دعى الناس إلى تدبر معانيه والعمل به ،

وإليه يرجع في فهم التشابه ، ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه فتشابهت الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش وكون عيسى روح الله وكلمته ، ثم بين أن الناس في هذا انقسموا فرقتين : فرقة زائفة يرجعون في تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل الحكم الذي بنى عليه الاعتقاد ، وفرقة يقولون آمنابه ونفوسه على ربنا ، وقد دَعَوْهُ ألا يضلّهم بعد الهداية ، ويرزقهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة .

الايضاح

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم) قدر تفسير هذا بإيضاح أول آية الكرسى .
(نزل عليك الكتاب بالحق) أى إنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدريج متصفا بالحق الذى لا شبهة فيه

(مصدق لما بين يديه) أى مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين ، فإنه أثبت الوحي وذكر أنه أرسل رسلا أوحى إليهم ، وهذا تصديق جملى لأصل الوحي إليهم ، لاتصديق تفصيلى لتلك الكتب التى عند الأمم التى تُنمى إلى أولئك الأنبياء بمسائلها جميعا ، ألا ترى أن تصديقنا لحمد صلى الله عليه وسلم فى جميع ما أخبر به ، لا يلزم منه التصديق بكل ما فى كتب الحديث الروية عنه ، بل ما ثبت منها سمعته فقط .

(وأُنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) أى وأُنزل التوراة على موسى هدى للناس ، وقد أخبر الكتاب الكريم أن قومه لم يحفظوها إذ قال : « وَتَسُوا خَطَاً يَمَازُ كُرُوا بِهْ » كما أخبر عنهم أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه فباعوا عقدهم واعتقدوه ، والأسفار التى بين أيديهم تؤيد ذلك ، فى سفر التثنية (فنسند ما كل موسى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها — أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضموه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ،

ليكون هناك شاهداً عليكم ، لأني عارف أنكم بعد موتي تُفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ، وبصيتكم الشر في آخر الأيام ، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال أيديكم - إلى أن قال لهم : وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم ، لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة لأنها ليست أمراً باطلاً عليكم بل هي حياتكم ، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الاردن إليها لتمتلكوها) .

وكذلك خبر موت موسى وكونه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله بعد .

(فهذان الخبران عن كتابة موسى للتوراة وعن موته معدودان عندهم من التوراة وليسا من الشريعة الملزمة على موسى التي كتبها ووضعها بجانب التابوت ، بل كتيبا كغيرها بعده) .

إذاً فالتوراة التي عندهم كتب تاريخية مشتملة على كثير من تلك الشريعة المنزلة ، والقرآن يثبت ذلك ، وأيضاً فقد كتب الشريعة لأمة لا يجعلها تنسى جميع أحكام هذه الشريعة ، فما كتبه عزرا وغيره مشتمل على ما حفظ منها إلى عهده ، وعلى غيره من الأخبار ، وهذا كاف في الاحتجاج على بني إسرائيل بإقامة التوراة ، والشهادة بأن فيها حكم الله كما جاء في سورة المائدة ، وأسفارها كلها كتبت بعد السبي يرشد إلى ذلك كثرة الألفاظ البابلية التي جاءت فيها ، وقد اعترف علماء النصارى بفقد توراة موسى التي هي أصل دينهم ، فقد جاء في كتاب خلاصة الأدلة السنية على صدق أصول الديانة المسيحية (والأمر مستحيل أن تبقى نسخة موسى الأصلية في الوجود إلى الآن ؛ ولا نعلم ماذا كان أمرها ، والمرجح أنها فقدت مع التابوت لما خرب بختنصر الهيكل ، وربما كان ذلك سبب حديث كان جارياً بين اليهود على أن الكتب المقدسة قُيّدت ، وأن عزرا الكاتب الذي كان نيبيا جمع النسخ المنفردة من الكتب المقدسة وأصلح غلطها ، وبذلك عادت إلى منزلتها الأصلية ، ولكن من أين جمع

عزرا تلك الكتب بعد قدحها ؟ وعلى أى شيء اعتمد في إصلاح غلطها ؟ فإن قالوا إنه بالإلهام؛ فإننا نقول إن هذا مما يحتاج فيه إلى جمع مافى أيدي الناس الذين لا ثقة بنقلهم، على أن علماء أوروبا قالوا إن أسفار التوراة كتبت بأساليب مختلفة لا يمكن أن تكون كتابة رجل واحد .

وأُنزل الله الإنجيل على عيسى ، وأنبأ سبحانه بأن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به كاليهود بل هم أولى بذلك ، فإن التوراة كتبت زمن نزولها ، وكان ألوف الناس يقرءونها ويعملون بما فيها من شرائع وأحكام ثم فقدت ، ولكن الكثير من أحكامها كان محفوظا معروفا عندهم ، أما كتب النصارى فلم تعرف ولم اشتهر إلا في القرن الرابع للمسيح ، لأن أتباعه كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان ، حتى اعتنق قُسطنطين النصرانية فظهرت كتبهم ، ومنها تواريخ المسيح المشتتة على بعض كلامه الذى هو إنجيله ، وكانت كثيرة فتحكم فيها الرؤساء حتى اتفقوا على أنها أربعة .

وخلاصة ذلك — إن الله أنزل التوراة والإنجيل لهداية من أنزلا عليهم إلى الحق ومن جهة ذلك الإيمان بمحمد صلوات الله عليه واتباعه حين يبعث ، فقد اشتهلتا على البشارة به والحث على طاعته — ونسخ أحكامها بالكتاب الذى أنزل عليه .

(وأنزل الفرقان) أى وأنزل العقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، وجاء فى آية أخرى « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان » والميزان هو العدل .

فإنه سبحانه قرن بالكتاب أمرين الفرقان الذى يفرق به الحق فى العقائد ونميزه عن الباطل ، والميزان وهو ما نعرف به الحقوق فى الأحكام وفصل بين الناس .

وقصارى ذلك — إن ما يقوم عليه البرهان العقلى من عقائد وغيرها فهو حق منزل من عند الله وما قام به العدل فهو حكم منزل من عند الله وإن لم ينص عليه فى الكتاب فإنه هو المنزل والمعطى للعقل والعدل — الفرقان والميزان — كما أنه سبحانه هو المنزل للكتاب ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر .

(إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد) أى إن الذين كفروا بآيات الله

الناطقة بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل ، فكذبوا بالقرآن أولا ثم بسائر الكتب تبعا لذلك - لهم عذاب شديد بما يليق الكفر في عقولهم من الخرافات والأباطيل التي تدنس نفوسهم - وتكون سبب عقابهم في الدار الآخرة التي تغلب فيها الحياة الروحية على الحياة الجسدية للمادية .

(والله عزيز ذو انتقام) أى إن الله بمرته ينفذ سنته ، وينقم ممن خالفها بسلطانه الذى لا يعارض .

(إن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء) فينزل لمبادءه من الكتب ما فيه صلاحهم إذا أقاموه ، ويعلم سرهم وجهرهم فلا يخفى عليه حال الصادق فى إيمانه ، ولا حال الكافر ، ولا حال من استبطن النفاق وأظهر الإيمان ، ولا حال من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان .

وفى التعبير بعدم خفاء شيء عليه - إشارة إلى أن علمه لا يوازن بعلوم المخلوقين بل هو الغاية فى الوضوح وعدم الخفاء .

(هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) أى هو الذى يملككم على صور مختلفة متغيرة وأنتم فى الأرحام من النطف إلى العلق إلى المضغ ، ومن ذكورة وأنوثة ، ومن حسن وقبح إلى غير ذلك ، وكل هذا على أتم ما يكون دقة ونظاما ، ومستحيل أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتفاق والمصادفة ، بل هو من صنع عالم خبير بالدقائق .

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فهو المنفرد بالإيجاد والتصوير ، العزيز الذى لا يُغلب على ما قضى به علمه وتعلقت به إرادته ، الحكيم المنزه عن العبث ، فهو يوجد الأشياء على مقتضى الحكمة ، ومن ثم خلقكم على هذا النمط البديع الذى لا يتصور ما هو أدق منه وأحكم كما قيل « ليس فى الإمكان أبدع مما كان » .

(هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) أى هو الذى أنزل عليك الكتاب منقسم إلى محكم العبارة ، بعيد من الاحتمال والاشتباه ، ومتشابه وهو ضريان :

(١) ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه فتشابهت فيه الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاتواء على العرش .

(٢) ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة .

وقد جاء وصف القرآن بالحكم في قوله : « كِتَابٌ أَحْكَمُ آيَاتُهُ » وهو إما بمعنى إحكام النظم وإتقانه ، وإما بمعنى الحكمة التى اشتملت عليها آياته ، ووصفه بالمتشابه في قوله : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا » بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا فى الهداية والسلامة من التناقض والتفاوت والاختلاف كما قال : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » وقوله : « وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا » أى إن ما جئوا به من الثمرات فى الآخرة يشبه ما رزقوا به من قبل ، فاشتبهوا فيه لهذا التشابه .

(فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) أى فأما الذين يميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم الباطلة فيسكرون التشابه وينفرون الناس منه ويستعينون على ذلك بما فى غرائز الناس وطبائهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كالإحياء بعد الموت وجميع شئون العالم الأخرى ، ويأخذونه على ظاهره بدون نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم ، فيقولون إن الله روح والسيح روح منه ، فهو من جنسه ، وجنسه لا يتجزأ فهو هو ، ومعنى ابتغاء تأويله — أنهم يرجعون إلى أهوائهم وتقاليدهم ، لا إلى الأصل المحكم الذى بنى عليه الاعتقاد ، فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفونها إلى معان من أحوال الناس فى الدنيا ليخرجوا الناس من دينهم ، والقرآن ملىء بالرد عليهم من نحو قوله : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » .

(وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا)

للعلماء فى تفسير هذه الآية رأيان :

(١) رأى بعض السلف وهو الوقوف على لفظ الجلالة ، وجعل قوله : والراسخون في العلم كلام مستأنف ، وعلى هذا فالتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ، واستدلوا على ذلك بأمر منها :

(١) أن الله ذم الذين يتبعون تأويله .

(ب) أن قوله (يقولون آمنا به كل من عند ربنا) ظاهر في التسليم المحض لله تعالى ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض .
وهذا رأى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة .

(٢) ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ (العلم) ويجعل قوله : (يقولون آمنا) كلام مستأنف ، وعلى هذا فالتشابه يعلمه الراسخون - وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجهرة من الصحابة ، وكان ابن عباس يقول : أنا من الراسخين في العلم ، أنا أعلم تأويله . وردوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يبتغون التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف الحكميات يبتغون بذلك الفتنة ، والراسخون في العلم ليسوا كذلك فإنهم أهل اليقين الثابت الذي لا اضطراب فيه ، فالله يفيض عليهم فهم التشابه بما يتفق مع فهم الحكم ، وبأن قولهم (آمنا به كل من عند ربنا) لا ينافي العلم ، فإنهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون ، بل يؤمنون بهذا وذلك لأن كلا منهما من عند الله وليس في هذا من عجب ، فإن الجاهل في اضطراب دائم ، والراسخ في العلم ثابت العقيدة لا تشبه عليه المسالك .

ووجود التشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة - ضروري لأن من مقاصد الدين الإخبار بأحوالها ، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك ، وهو من عالم النيب تؤمن به كما تؤمن بالملائكة والجن ، ولا يعلم تأويل ذلك : أي حقيقة ما تنول إليه هذه الألفاظ إلا الله . والراسخون في العلم وغيرهم في مثل هذا سواء ، لأن الراسخين يعرفون ما يتبع تحت حكم الحس والعقل ، ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة

ما يخبره الرسل من عالم الغيب ، إذ هم يعلمون أنه لا مجال لحسبهم ولا لعقلهم فيه ، إنما سبيله التسليم ، فيقولون آمنا به كل من عند ربنا ، فالوقف في مثل هذا لازم على لفظ الجلالة (الله) .

أما النوع الأول من التشابه وهو الألفاظ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها من صفاته تعالى وصفات أنبيائه كقوله « وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ » فمثل هذا يمنع الدليل العقلي والدليل النقلى حله على ظاهره ، ومثل هذا هو الذى يأتي فيه الخلاف في علم الراسخين بتأويله ؛ فالذين نفوا عنهم علمهم به جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتفويض والتسليم - هي تمييزهم بين الأمرين وإعطاء كل حكمه كما تقدم ، والذين أثبتوا لهم علمه يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو الحكم ، يأخذون منه ما يمكنهم من فهم التشابه .

وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم لبيان أن غيرهم يتمتع عليه الخوض فيه ، ولا يجوز لهم التهجم عليه .

وقد يحظر على البال سؤال وهو: لم كان في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ؟ ولم لم يكن كله محكما يتساوى في فهمه جميع الناس ، وهو قد نزل هاديا وللتشابه يحول دون الهداية لوقوع اللبس في فهمه ، وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويل ؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها :

(١) إن في إنزال التشابه امتحانا لقلوبنا في التصديق به ، إذ لو كان ما جاء في الكتاب معقولا وانحالا لشبهة فيه لأحد ، لما كان في الإيمان به شيء من الخضوع لأمر الله والتسليم لرسوله .

(٢) إن في وجوده في القرآن حافزا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعف وتموت ، إذ السهل الجلي لا عمل للعقل فيه ، وإذا لم يجد العقل مجالا للبحث مات ، والدين أعز شيء على الإنسان ، فإذا ضعف عقله في فهمه ضعف في كل شيء ، ومن ثم قال والراسخون في العلم ، ولم يقل والراسخون في الدين لأن العلم أعم وأشمل ، فمن رحمته

أن جعل في الدين مجالاً لبحث العقل بما أودع فيه من التشابه ، إذ بجسه يستلزم النظر في الأدلة الكونية ، والبراهين العقلية ، ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله .

(٣) إن الأنبياء بشوا إلى الناس كافة وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد ، وكان من المعاني الحكم الدقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف عن حقيقتها ، فحل فهم هذا من حظ الخاصة ، وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله ، والوقوف عند فهم الحكم ، ليكون لكل نصيبه على قدر استعداده ، فإطلاق كلمة الله وروح من الله على عيسى يفهم منه الخاصة ما لا يفهمه العامة ، ومن ثم فتن النصارى بمثل هذا التعبير إذ لم يقفوا عند حد الحكم وهو التنزيه واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله : **إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ** .

(وما يذكر إلا أولو الأبواب) أى وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر المستنيرة ، والمقول الراجحة التي امتازت بالتدبر والتفكر في جميع الآيات المحكمة التي هي الأصول ، حتى إذا عرض لهم التشابه بعد ذلك سهل عليهم أن يتذكروها ويردوا التشابه إليها ، ويقولوا في التشابه الذى هو نبأ عالم الغيب : إن قياس النائب على الشاهد قياس مع الفارق لا يبنى للعقلاء أن يعتبروه .

ثم ذكر ما يدعون به ليذهب التباين على فهم التشابه فقال :

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)
أى إن أولئك الراسخين في العلم مع اعترافهم بالإيمان بالتشابه يطلبون إلى الله أن يحفظهم من الزيف بعد الهداية ، ويهبهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة فهم يعرفون ضعف البشر ، وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول ، فيخافون أن يقعوا في الخطأ ، وانحطاً قرين الخطر .

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قلت : يا رسول الله

ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء فقال : « ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ، إن شاء أن يقيمه أقامه . وإن شاء أن يزيفه أزاعه » .

(ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) أى ربنا إنك تجمع الناس للجزاء فى يوم لا شك فيه وإنا موقنون به ، لأنك أخبرت به وقولك الحق ، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه ، وأنت لا تخلف وعده .

وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيمان بالمشابهة ، لينتشعروا أنفسهم بالخوف من تسرب الزينج الذى يسلبهم الرحمة فى ذلك اليوم ، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقى منه .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُنْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأًى الْعَيْنِ ، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣) .

تفسير المفردات

تنفى : أى تنفع ، وقود (بفتح الواو) أى حطب ونحوه ، والدأب : العادة ؛ من دأب على العمل إذا جدد فيه وتعب ، ثم غلب فى العادة ، والمهاد : الفراش ، يقال مهد الرجل المهاد إذا بسطه ، والآية : العلامة على صدق ما يقول الرسول .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه الدين الحق وقرر التوحيد ، وذكر الكتب الناطقة به ، وألمع إلى شأن القرآن الكريم وإيمان العلماء الراسخين به — شرع يذكر حال أهل الكفر والجحود ، ويبين أسباب اغترارهم بالباطل واستغنائهم عن الحق أو اشتغالهم عنه ، ومن أهم ذلك الأموال والأولاد ، وأرشد إلى أنها لا تغنى عنهم شيئاً في ذلك اليوم الذى يجمع الله فيه الناس ليحاسبهم على ما عملوا ، والكافرون في أشد الحاجة إلى مثل هذه العظة ، لأن الجحود إنما يقع لفرور الناس بأنفسهم وأموالهم ، فيتوهمون الاستغناء عن الحق ، ويتبعون الهوى .

وقد ضرب الله مثلاً لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن الحق ، فراضوه وناسبوا أهله العدا حتى ظفروا بهم مثل آل فرعون ومن قبله من كذبوا الرسل؛ فقد أهلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون ، ونصر الرسل ومن آمن معهم على أممهم لصالحهم وإصلاحهم ، فالله لا يحبى ولا يظلم وهو شديد العقاب .

الايضاح

(إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار) أى إن الذين جعلوا ما قد عرفوه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من بنى إسرائيل أم من كفار العرب — لن تنجهم أموالهم التى يبدلون بها فى جلب النافع ودفع المضار ، ولا أولادهم الذين يتناصرون بهم فى مهام أمورهم ويعولون عليهم فى الخطوب النازلة من عذاب الله شيئاً ، وقد كانوا يقولون نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين ، فرد الله عليهم بقوله : « وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا » وسيكونون يوم القيامة حطباً لحبهم التى تصعر بهم .

ثم ضرب لهم مثلا لينبهم إلى ما حلّ بن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم جنداً وأكثر عدداً لهم يتعظون فقال :

(كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب) أى إن صنيع هؤلاء فى تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بشريعته ، كذاب آل فرعون مع موسى عليه السلام ، ودأب من قبلهم من الأمم ، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ، فأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم ، ولم يجدوا من يأمن الله محيصاً ولا مهرباً ، إذ عقابه أثر طيبى لا يجترأح الذنوب وارتكاب الموبقات . ثم تهددهم وتوعدهم بالعقاب فى الدنيا قبل الآخرة فقال :

(قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) المراد بالكافرين هنا اليهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن يهود المدينة لما شاهدوا غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر قالوا والله إنه النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ، وفى التوراة نتمه وهوأ باتباعه ، فقال بعضهم : لاتعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى ، فلما كان يوم أحد شككوا ، وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدة فنقضوه ، وانطلق كعب بن الأشرف فى ستين راكباً إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب قريشا ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش ، فقالوا له : لا يفرئك أنك لقيت قوما أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، لئن قاتلتنا لميت أنا نحن الناس فنزلت .

أى قل لأولئك اليهود إنكم ستغلبون فى الدنيا وستنفذ فيكم وعيدى ، وتساقون فى الآخرة إلى جهنم سوقاً ، وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم .

وقد صدق الله وعده فقتل المسلمون بنى قريظة الثلاثين ، وأجلوا بنى النضير المنافقين ، وفتحوا خيبر وضربوا الجزية على من عداهم .

ثم حذرهم وأنذروهم بالأيات التي كثرة العدد والمدد فلمهم بما يشاهدون عبرة فقال :
 (قد كان لكم آية في فتنتين التقنا ، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة برونهم
 مثلهم رأى العين) أى قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم واعتزوا بأولادهم
 وأنصارهم : لا تفرنكم كثرة العدد ، ولا المال والولد ، فليس هذا سبيل النصر والغلب ،
 فالحوادث التي تجري في الكون أعظم دليل على تنفيذ ما تدعون .
 انظروا إلى الفتنتين اللتين التقتا يوم بدر ، فئة قليلة من المؤمنين تقاتل في سبيل الله
 كتب لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين .

وفي هذا عبرة أئما عبرة لذوى البصائر السليمة التي استعملت العقول فيما خلقت .
 لأجله من التأمل في الأمور والاستفادة منها ، لا لئيل من نعتهم الله بقوله : « لَمْ يَلْبِسْ قُلُوبَهُمْ
 لِيَفْقَهُوا رَبَّهُمْ ، وَلَهُمْ آعِينٌ لَّا يُبْصِرُونَ » ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ . يَهَيِّئُ لَكُمُ الْوَيْلَ
 كَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ آخَذَ الْأَوَّلِينَ » .

ووجه العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب
 الفئة الكثيرة بإذن تعالى ، وقوله (تقاتل في سبيل الله) ترشد إلى السر في هذا الفوز ،
 لأنه متى كان القتال في هذا السبيل أى لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله ، فإن النفس
 تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة ، وما أمكنها من تدبير واستعداد ، علما منها بأن
 وراء قوتها معونة الله وتأييده ، يرشد إلى هذا قوله تعالى : « بَأْسَآئِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » .
 فما أنت ذا ترى أن الله أمر المؤمنين بالثبات وبكثرة ذكره لشدة الزايم والتهووس بالهيم ، وبالطاعة
 لرسوله ، وكان هو القائد في تلك الواقعة - واقعة بدر - وطاعة القائد من أهم أسباب
 الظفر والنجاح في ميدان القتال .

وقد امتثل المؤمنون ما أوصاهم به ربهم بقدر طاقتهم ، فوجد لديهم الاستعداد
 والمزمنة الصادقة . فقاتلوا ثابتين واثقين بنصر الله ، فنصرهم وفاء بوعد « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنِّي تَنْصُرُوكُمُ اللَّهُ إِنَّكُمْ تَقَاتِلُونَ » .

وغزوات الرسول وأصحابه تفسر ماورد في هذه الآيات ، ولما خالفوا ما أمروا به في غزوة أحد نزل بهم ما نزل ، وفي هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر .

وقد روى أرباب السير أن جيش المسلمين كان ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، سبعة وسبعون منهم من المهاجرين ، ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار ، وصاحب راية المهاجرين علي بن أبي طالب ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عباد ، وكان في المعسكر تسعون بغيراً وفسان أحدهما للمقداد بن عمرو ، والآخر لمرثد بن أبي مرثد ، وكان معهم ست دروع وثمانية سيوف ، وجميع من قتل منهم يومئذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار .

وأن جيش المشركين كان تسعمائة وخمسين مقاتلاً ، رأسهم عتبة بن ربيعة ، وفيهم أبو سفيان وأبو جهل ، وكان في معسكرهم من الخيل مائة فرس وسبعائة بعير ، ومن الأسلحة ما لا يحصى عدداً .

ومعنى قوله (يرونهم مثليهم رأى العين) أن المشركين رأوا المسلمين مثلى عدد المشركين أى قريباً من ألفين - وكانوا نحو ثلثمائة - أراهم الله إياهم مع قتلهم أضعافهم ليهابهم ويحبونهم عن قتالهم ، وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمدهم الله بالملائكة ، بعد ما قلهم في أعينهم حتى اجتروا عليهم وتوجهوا إليهم كما جاء في خطاب أهل بدر « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » .

ومعنى قوله (رأى العين) أنها رؤية مكشوفة لا لبس معها ولا خفاء كاستر المراتب والشاهدات .

(والله يؤيد بنصره من يشاء) أى والله يقوى بمعاونته من يشاء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو .

(إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) أى إن في هذا النصر مع قلة عددهم وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر فصرف الحق وتلج قلبه ببرر اليقين .

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (١٤)

تفسير المفردات

الشهوات : واحدة شهوة وهى رغبة النفس فى الحصول ، والمراد بها للشهيات كما
يقال هذا الطعام شهوة فلان أى مايشتهيه ، والأنعام واحدها نعم وهى الإبل والبقر
والنعم ولا تطلق النعم إلا على الإبل خاصة ، والمسومة : هى التى ترعى فى الأودية
والقيعان ، والحَرْث : الزرع والنبات .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه قبل هذا اشتغال الكافرين بالأموال والأولاد وإعراضهم
عن الحق وانهماكهم فى لذات ، ذكر هنا وجه غرورهم بذلك تحذيرا لهم من جعلها
مطية لشهواتهم ، وتذكيرا لهم بأنه لاينبى أن تجعل هى غاية الحياة ، فتشغلهم عن أعمال
الآخرة التى جعلت الدنيا مزرعتها ، والوسيلة لكسب السعادة فيها .

الايضاح

(زين للناس حب الشهوات) معنى تزين حب الشهوات للناس ، أن حبها
مستحسن لديهم لا يرون فيه قبحا ولا غضاظة ، ومن ثم لا يكادون يرجعون عنه ،
وهذا أقصى مراتب الحب ، وصاحبه قلما يفتن لقبحه أو ضرره إن كان قبيحا أو ضارًا ،
ولا يجب أن يرجع عنه وإن تأذى به ، وقد يجب الإنسان شيئا وهو يراه شيئا لازينا ،
وضارًا لا نافعًا ، ويود لذلك لو لم يحبه كما يجب بعض الناس شرب الدخان على تأذيتهم
منه ، ومن أحب شيئا ولم يُزَيَّن له يوشك أن يرجع عنه يوما ما ، ومن زين له حبه
فلا يكاد يرجع عنه .

المعنى — إن الله فطر الناس على حب هذه الشهوات اللبينة بعد كما قال: « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » وقال : « كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ » .

وقد يسند الزين إلى الشيطان بالسوسة في قبيح الأعمال كما قال تعالى: « وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » .

ثم فصل هذه المشتبهات الستة التى ملأت قلوب الناس حبا فقال :

(من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارث) .

(فأولها) النساء وهن موضع الرغبة ومطمح الأنظار ، وإليهن تسكن النفوس كما قال تعالى « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال بكدهم وجدهم ، فهم القوامون عليهن لقوتهم وقدرتهم على حمايتهن ، فإسرافهم فى جبهن له الأثر العظيم فى شئون الأمة وفى إضاعة الحقوق أو حفظها .

وقدم حب النساء على حب الأولاد مع أن جبهن قد يزول وحب الأولاد لا يزول لأن حب الولد لا يعظم فيه الفلأ والإسراف كحب المرأة ، فكم من رجل جنى حبه للمرأة على أولاده ، فكثير من تزوجوا بما فوق الواحدة وأفرطوا فى حب واحدة وماتوا أخرى أهملوا تربية أولاد المبغوضة وحرموهم سعة الرزق وقد وسعوه على أولاد المحبوبة ، وكم من غنى عزيز يعيش أولاده عيشة النذل والفقر ، وليس لهذا من سبب إلا حب والدهم لغير أهمهم ، فهو يفعل ذلك للتقرب وابتغاء الزلى إليها .

(وثانيها) البنون والمراد بهم الأولاد مطلقا كما قال تعالى : « إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ » وفى الحديث « الولد مَجْنَنَةٌ مَبْخَلَةٌ » .

والعلة فى حب الزوجة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل وبقاء النوع ، وهى حكمة مطردة فى غير الإنسان من الحيوانات الأخرى .

وحب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها :

(١) أنهم عمود النسب الذى به تتصل سلسلة النسل ، وبه يبقى ما يحرص عليه الإنسان من بقاء الذكر وحسن الأحدثه بين الناس .

(٢) أمل الوالد فى كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر .

(٣) أنه يرجى بهم من الشرف ما لا يرجى من الإناث كنبوغ فى علم أو عمل أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كيان الأمة .

(٤) الشعور بأن الأتى حين الكبر تنفصل من عشيرتها وتتصل بعشيرة أخرى .

(وثالثها) القناطر المقنطرة من الذهب والفضة ، والعرب تريد بالقنطار المال الكثير والمقنطرة مأخوذة منه على سبيل التوكيد ، وقد جرت عادتهم بأن يصفوا الشيء بما يشق منه مبالغة كما قالوا ألوف مؤلفة وظل ظليل ، وقيل المقنطرة المضروبة من دنانير ودرام ، وقيل هى المنضدة فى وضعها .

وهذا التعبير يشير بالكثرة التى تكون مظنة الافتتان ، والتى تشغل القلب للتمتع بها ، وتستغرق فى تديرها الوقت الكثير حتى لا يبقى بعد ذلك منفذ للشعور بالحاجة إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة .

ومن ثم كان الأغنياء فى كل الأمم لدى بعثة الرسل أول الكافرين بهم المستكبرين عن تلبية دعوتهم ، وإن أجابوها وآمنوا فهم أقل الناس عملاً وأكثرهم بعداً عن هدى الدين ، انظر إلى قوله تعالى : « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا » .

وحب المال مما أودع فى غرائز البشر واختلط بلحمهم ودمهم ، وسر هذا أنه وسيلة إلى جلب الرغائب ، وسبيل إلى نيل اللذات والشهوات ، ورغبات الإنسان غير محدودة ، ولذاته لاعدتها ولا حصر ، وكما حصل على لذة طلب للزيد منها ، وما وصل إلى غاية فى جمع المال إلا تأقت نفسه إلى ما فوقها ، حتى لقد يبلغ به النهم فى جمعه أن ينسى أن

المال وسيلة لا مقصد فيفتن في الوصول إليه القنون المختلفة ، والطرق التي تمن له ، ولا يبالي أمن حلال كسب أم من حرام ؟

روى البخارى ومسلم عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون لها ثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

ولقد أعمت فتنة المال كثيرا من الناس فشغلهم عن حقوق الله وحقوق الأمة والوطن ، بل عن حقوق من يعاملهم ، بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم ، بل عن أنفسهم ، ومنهم من يقصر في النفقة على نفسه وعياله بالقدر الذى يزرى بمروءته ، فيظهر بمظهر المسترذل بين الناس فى مأكله ومشربه وملبسه ، ومنهم من ينل شرفه ويفتح ثغرة للطاعنين والقاتلين فيه بالحق وبالباطل لأجل المال . ومن ثم قالوا : المال ميثال .

(ورابعها) الخليل المسومة التى ترعى فى الأودية ، يقال سام الدابة : رعاها ، وأسامها : أخرجها إلى المرعى ، كما قال تعالى : « وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ » .
وقال ابن جرير : المسومة : للعلمة من السومة وهى العلامة . قال النابغة :
بُسْمُرٌ كَالْقِدَاحِ مَسُومَاتٌ عَلَيْهَا مَعَشَرُ أَشْبَاهُ جِنِّ

وكل من الخليل الراعية التى تقتنى للتجارة ، واللعلة المطهمة التى يقتنئها العطاء والأغنياء - من المتاع الذى يتنافس فيه الناس ويتفاخرون ، حتى لقد يتغالى بعضهم فى ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون .

(وخامسها) الأنعام وهى مال أهل البادية ومنها تكون ثروتهم ومعاشهم ومراقهم ، وبها تفاخروهم وتكاثرهم ، وقد امتن الله بها على عباده بقوله : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْبَلَدِ إِلَّا أَيْثُوقٌ ۚ وَالْأَنْفُسُ بِذُنُوبِكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » .

(وسادسها) الحِثُّ وعليه قوام حياة الإنسان والحيوان في البدو والحضر ، والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة ، والانتفاع به أتم منها لكنه أضر عنها ، لأنه لما عمَّ الارتفاق به كانت زينته في القلوب أقل ، وقلما يكون الانتفاع به صادراً عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعاً من نصرة الحق .

وهناك ما هو أعم نفعاً وأعظم فائدة في الحياة وهو الضوء والهواء ، فلا يستغنى عنهما حتى من الأحياء ، ومع ذلك قلما يلتفت الإنسان إليهما ولا يفكر في غبطته بهما .

(ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) المتاع ما يتمتع به ، والمآب المرجع من آب يثوب إذا رجع ، أي هذا الذي ذكر من الأصناف الستة للمتعة هو ما يتمتع به الناس قليلاً في هذه الحياة الفانية ، ويجعلونه وسيلة في معاشهم ، وسبباً لقضاء شهواتهم وقد زين لهم حبها في عاجل دنياهم ، والله عنده حسن المآب في الحياة الآخرة التي تكون بعد موتهم وبغتهم فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد لغير الآجل .

فعلى المؤمن ألا يفتن بهذه الشهوات ويجعلها أكبر همه ، والشغل الشاغل له عن آخرته ، فإذا استمتع بها بالقصد والاعتدال ووقف عند حدود الله سعد في الدارين ووفق لغير الحياتين كما قال : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

قُلْ أَوْبَشِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَمْ ؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْقِيَتِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧)

تفسير المفردات

النبا والإنباء لم يردا في القرآن إلا لما له شأن عظيم كما قاله أبو البقاء في الكليات ،
والتقوى : هي الإخبات إلى الله والإعراض عما سواه ، والمطهرة : الخالية من الشوائب
الجسمية والنفسية والرضوان (بضم الراء وكسر ها) الرضا ، والصبر : حبس النفس عند
كل مكروه يشق عليها احتماله ، والصدق يكون في القول والعمل والوصف ؛ يقال فلان
صادق في قوله ، وصادق في عمله ، وصادق في حبه ، والقانتين : أى اللدائمين على الطاعة
والعبادة ، والمستغفرين بالأسحار : أى المصلين وقت السحر

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها ، وذكر ما عنده من حسن المآب
إجمالاً — أمر رسوله بتفصيل ذلك الجمل للناس بمبالغة في الترغيب والحث على فعل
الخيرات .

الإيضاح

(قل أُنذِرْكُمْ بخير من ذلك) أى قل لقومك وغيرهم : أأخبركم بخير من جميع
ما تقدم ذكره من النساء والبنين إلى آخره ، وحجىء بالكلام على صورة الاستفهام
لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقها إليه .

وقوله خير يشعر بأن تلك الشهوات خير في ذاتها ، ولا شك في ذلك إذ هي من
أجل النعم التي أنعم الله بها على الناس ، وإنما يعرض الشر فيها كما يعرض في سائر
نعم الله على عباده كالحواس والعقول وغيرها ، فما مثل المسرف في حب النساء حتى

يعطى امرأته حق غيرها . أو يهمل لأجلها تربية ولده إلا مثل من يستعمل عقله في استنباط الحيل لئيبز حقوق الناس ويؤذيهم ، فسلك الناس في الانتفاع بالنعيم لا يدل على أنها هي في ذاتها شر ولا كون حبها شرا مع القصد والاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة .

ثم أجاب عن هذا الاستفهام على طريق قولك هل أدلك على تاجر عظيم في السوق يصدق في المعاملة ، ويرخص السر ويبي بالوعد ؟ هو فلان فقال :

(للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله) أي للذين أختبوا إلى ربهم وأنابوا إليه نوعان من الجزاء .

أحدهما جسماني وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات ، والأزواج المبرأة من السيوف التي في نساء الدنيا خلقاً وخلقاً .

وثانيهما روحاني عقلى وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخط ولا يعقبه غضب . وهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند اللتين .

وفي الآية إيماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك في الدنيا .

فإنهم من لا يفقه لرضوان الله معنى ولا يكون ذلك باعثاً له على فعل الخير وترك الشر ، وإنما يفقه اللذات الحسية التي جربها في الدنيا ، ففي مثلها يرغب .

وممن من ارتقى إدراكه ، وعظم قربه من ربه ، فيتمنى رضاه ويجعله الغاية القصوى والسعادة التي ليس وراءها سعادة .

وجاء في معنى هذه الآية قوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » وقوله : « أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَكُمْ دَرَجَاتٌ وَنُفَعَالٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَذَلِكِ غَيْثٌ أُنْجَبَ الْكُفَّارَ (الزراع) نَبَاتُهُ ثُمَّ يَمَسُّهُ فَتَرَاهُ مَصْفُراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ » .

(والله بصير بالعباد) أى إنه تعالى هو البصير بعباده ، الخبير بقرارة نفوسهم ودخائل أحوالهم ، العليم بسرهم ونجواهم ، فلا تخفى عليه خافية من أمرهم . وهو المجازى كل نفس بما كسبت من خير أو شر .

وقد ختم سبحانه هذه الآية بتلك الجملة ليحاسب الإنسان نفسه على التقوى ، فليس كل من ادعاه لنفسه أو تحرك بها لسانه يعد متقيا ، وإنما التقى من يعلم منه ربه التقوى .

ثم وصف للمتقين الذين تتأثر قلوبهم بشمات إيمانهم ، فتفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء والابتهال فقال :

(الذين يقولون ربنا إنا آمنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) أى إن الذين اتقوا معاصي الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتلين متبتلين : ربنا إنا آمنا بما أنزلته على رسلك إيمانا يقينيا راسخا فى القلب مهمنا على العقل له السلطان على أفعالنا البدنية التي لا تتحول عن طاعتك إلا لتسيان أو جهالة كغلبة انفعال يعرض ثم لا يلبث أن يزول ، ثم تقفوا التوبة إثره لتحوه . كما أرشدت إلى ذلك بقولك : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرَّ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » وقولك « وَإِنِّي لَنَفَّارٌ لَّنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى »

فاستر الله ذنوبنا بمغفوك عنها وترك العقوبة عليها ، وادفع عنا عذاب النار إنك أنت الغفور الرحيم .

وقد خصوا هذا المذاب بالمسألة ، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة وحسن للآب .

والخلاصة — إن مرادهم بالإيمان الذى أقروا به — هو الإيمان الصحيح الذى تصدر عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات ، إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما أجمع على ذلك السلف ، ويرشد إليه العقل والملم بطبيعة البشر .

ثم ذكر من أوصافهم ما امتازوا به من غيرهم ، وبه استحقوا المثوبة عند ربهم فقال :
(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار) أى إن المتقين
جمعوا هذه الصفات التى لكل منها درجة فى الفضل وشرف ورفعة وبها نالوا هذا
الوعد وهى :

(١) الصبر وأكمل أنواعه: الصبر على أداء الطاعات وترك المحرمات ، فإذا هبت
أعاصير الشهوات وجحت بالنفس إلى ارتكاب المعاصى فلا سبيل لردعها إلا بالصبر ،
فهو الذى يثبت الإيمان ويقف بها عند الحدود المشروعة ، وهو الحافظ لشرف الإنسان
فى الدنيا عند المكاره ، ولحقوق الناس أن تقتلها أيدي المطامع .

وهو كالشرط فى كل ما يذكر بعده من الصلوة والقنوت والاستغفار بالأسحار .
(٢) الصديق وهو منتهى الكمال ، وحسبك فى بيان فضيلته قوله تعالى : « وَالَّذِى
جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْحَسَنِينَ » .

(٣) القنوت وهو المداومة على الطاعة والإخبات إلى الله مع الخشوع والخضوع
وهو لبّ العبادة وروحها ، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمرة .

(٤) الإنفاق للمال فى جميع السبل التى حث عليها الدين ، سواء أكانت النفقة
واجبة أم مستحبة ، فالإنفاق فى أعمال البر جميعا مما حث عليه الشارع وندب إليه .

(٥) الاستغفار بالأسحار : أى التهجّد فى آخر الليل وهو الوقت الذى يطيب فيه
النوم ويشقّ القيام ، وتكون النفس فيه أضعف ، والقلب أفرغ من الشواغل .

والاستغفار المطلوب ما يقرب بالتوبة النصوح ، والعمل وفق حدود الدين ، ولا يكفى
الاستغفار باللسان مع الإدمان على فعل المنكر ، فإن المستغفر من الذنب وهو مصرّ
عليه كالمستهزئ بربه ، ولا يفتر بمثل هذا الاستغفار إلا جاهل بدنبه ، أو غرّ فى معاملته
لربه ، ومن ثم أترعن بعض الصوفية قوله : إن استغفارتنا يحتاج إلى استغفار .

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ، وَمَا
اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنَبِيِّ إِلَهُهُمْ ،
وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ،
أَأَسْلَمْتُمْ ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

تفسير المفردات

يقال شهد الشيء وشاهده إذا حضره كما قال : « مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ » وقال
« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » والشهادة بالشيء الإخبار به عن علم إما بالمشاهدة
الحسية ، وإما بالمشاهدة المعنوية وهي الحجة والبرهان ، وأولو العلم هم أهل البرهان
القادرون على الإقناع ، وهم يوجدون في هذه الأمة وفي جميع الأمم السالفة ، بالقسط :
أى بالعدل في الدين والشريعة وفي الكون والطبيعة . والدين له في اللغة عدة معان :
منها الجزاء ، والطاعة والخضوع ، ومجموعة التكاليف التي بها يدين العباد لله —
وما يكلف به العباد يسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس ، ودينا باعتبار الخضوع
وطاعة الشارع ، وملة باعتبار أنها أُمِلَّتْ وكتبت — والإسلام يأتي بمعنى الخضوع
والاستسلام ، وبمعنى الأداء تقول أسلمت الشيء إلى فلان إذا أدبته إليه ، وبمعنى
الدخول في السلم أى الصلح والسلامة ، وتسمية الدين الحق إسلاما يناسب كل هذه
المعاني وأولها أوقفها بالتسمية ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ

أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَحَاجُّوكَ : جادلوك ،
وَأَسَلْتُ : أرى أخلصت ، والأُمَيُّونَ مشركو العرب واحدهم أى نُسبوا إلى الأُم الجاهلهم
كَأَنَّهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، البلاغ : أى التبليغ للناس

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه جزاء المؤمنين ، وشرح أوصافهم التى استحقوا بها هذا الجزاء -
ذكر هنا أصول الإيمان وأساسه .

الايضاح

(شهد الله أنه لا إله إلا هو ولللائكة وأولو العلم قائما بالقسط) أى بين سبحانه
وحدانيته بنصب الدلائل التكوينية فى الآفاق والأشس ، وإزال الآيات التشريعية
الناطقة بذلك ، ولللائكة أخبروا الرسل بهذا وشهدوا شهادة مؤيدة بعلم ضرورى
وهو عند الأنبياء أقوى من جميع اليقينيات ، وأولو العلم أخبروا بذلك وبينوه وشهدوا
به شهادة مقرونة بالدلائل والحجج ، لأن العالم بالشىء لا يُتَوَرَّضُ الحجة عليه .

وقوله بالقسط أى بالعدل فى الاعتقاد ، فالتوحيد هو الوسط بين إنكار الإله
والشرك به ، والعدل فى العبادات والآداب والأعمال ، فصلد بين القوى الروحية
والبدنية ، فأمر بشكره فى الصلاة وغيرها لترقية الروح وتزكية النفس ، وأباح كثيرا
من الطيبات لحفظ البدن وترتيبه ، ونهى عن الغلو فى الدين والإسراف فى حب الدنيا
وبالعدل فى الأحكام فى محوقوله : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » وقوله « وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » .

كاجمل سنن الخليفة قائمة على أساس العدل ، فنظر فى هذه السنن ونظَّمها
الدفقة تجلّى له عدل الله فيها على أتم ما يكون وأوضحه .

قيامه تعالى بالقسط في كل هذا برهان على صدق شهادته تعالى، فإن وحدة النظام في هذا العالم تدل على وحدة واضعه .

ثم أكد كونه منفرداً بالآلوهية وقائماً بالعدل بقوله :

(لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فإن العزة إشارة إلى كمال القدرة ، والحكمة إيماء إلى كمال العلم ، والقدرة لاثم إلا بالتفرد والاستقلال ، والعدالة لا تكمل إلا بالاطلاع على المصالح والأحوال ، ومن كان كذلك فلا يغلبيه أحد على ما قام به من سنن القسط ، ولا يخرج من الخليفة شيء عن حكمته البالغة

ثم ذكر الدستور العام الذي عليه الموعول في كل دين فقال :

(إن الدين عند الله الإسلام) أى إن جميع الملل والشرائع التي جاء بها الأنبياء روحها الإسلام والاعتقاد والخضوع ، وإن اختلفت في بعض التكاليف وصور الأعمال ، وبه كان الأنبياء يوصون . فالمسلم الحقيقي من كان خالصاً من شوائب الشرك ، مخلصاً في أعماله مع الإيمان من أى ملة كان، وفي أى زمان وجد ، وهذا هو المراد بقوله عز اسمه « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » .

ذاك أن الله شرع الدين لأمرين :

- (١) تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية للمخلوقات بها تستطيع التصرف في الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها .
  - (٢) إصلاح القلوب بحسن العمل وإخلاص النية لله وللناس .
- وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلق ليسهل على صاحبه القيام بآثر التكاليف الدينية .

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ، وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ، ودلّ عليه أوليائه لا يقبل غيره ، ولا يجزى إلا به .

وخطب على كرم الله وجهه قال : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ، ثم قال : إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ، ولم يأخذه عن رأيه ، إن المؤمن يُعرف إيمانه في عمله ، والكافر يعرف كفره بإنكاره ، أيها الناس دينكم دينكم ، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره ، إن السيئة فيه تُغفر ، وإن الحسنة في غيره لا تُقبل .

(وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) أى وما خرج أهل الكتاب من الإسلام الذى جاء به أنبيأؤهم على نحو ما فصلناه آنفا ، وصاروا مذاهب وشيعا يقتلون في الدين - والدين واحد لا مجال فيه للاختلاف والافتتال إلا بسبب البنى وتجاوز الحدود من الرؤساء ، ولولا بغيتهم ونصرهم مذهباً على مذهب وتضليلهم من خلفهم بتفسيرهم نصوص الدين بالرأى والهوى وتأويل بعضه أو تحريفه لما حدث هذا الاختلاف .

والتاريخ شهيد بأن الملوك والأخبار هم الذين جعلوا الدين المسيحي مذاهب ينقض بعضها بعضاً ، وجعلوا أهله شيعة يقتل بعضهم بعض . فأريوس وأتباعه الذين دعوا إلى التوحيد بعد فشو الشرك ، قد حكم عليهم المجمع الذى ألفه الملك قسطنطين سنة ٣٢٥م بالإلحاد وإحراق كتبهم وتحريم اقتنائها ، ولما انتشرت تعاليمه فيما بعد حكم تيودوسيوس الثاني بإبادة الآريوسية بقانون روماني صدر سنة ٦٢٨م ، وبقيت مذاهب الثلاث تتطاحن ويغالب بعضها بعضاً .

والعبرة من هذا القصص أن نبعد عن الخلاف في الدين والافتراق فيه إلى شيع ومذاهب كما فعل من قبلنا ، ولكن وأسفا وقتنا فيما وقع فيه السالفون ، ونفرقنا طرائق قددا ، وأصابنا من الخذلان والنلل بسبب هذا الافتراق ما لا نزال نئن منه ، ونرجو أن يشملنا الله بغفوه ورحمته ، ويُمدنا بروح من عنده ، فيسعى أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف والشقاق ، والعودة إلى الوحدة والاتفاق ، حتى يعود

المسلمون إلى سيرتهم الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، ومن تبعهم بإحسان .

(ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) أى ومن يكفر بآيات الله الدالة على وجوب الاعتصام بالدين ووحدة وحرمة الاختلاف والتفرق فيه ، ويترك الإذعان لها - فالله يجازيه ويعاقبه على ما اجترح من السيئات ، والله سريع الحساب .

والمراد بآيات الله هنا هي آياته التكوينية فى الأنفس والآفاق ، ويدخل فى ترك الإذعان لها صرفها عن وجهها لتوافق مذاهب أهل الزيغ والإلحاد وآياته التشريعية التى أنزلها على رسله .

(فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) أى فإن جادلئك أهل الكتاب أو غيرهم — وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اليهود فى المدينة إلى ترك ما أحدثوه فى دينهم وتعودوه من التحريف والتأويل والرجوع إلى حقيقة الدين وإسلام الوجه لله والإخلاص له — بعد أن أقمت لهم البراهين والبيّنات ، وجنتهم بالحق — فقل لهم : أقبلت بعبادتي على ربى مخلصا له ، معرضا عما سواه ، أنا ومن اتبعنى من المؤمنين .

والخلاصة — إنه لا فائدة من الجدل مع مثل هؤلاء لأنه لا يكون إلا فيما فيه خفاء أما وقد قامت الأدلة ، وبطلت شبهات الضالين فهو مكابرة وعناد ، ولا يستحق منك إلا الإعراض وعدم إضاعة الوقت سدى .

(وقل للذين أتوا الكتاب والأمةين أأسلمتم ؟) أى وقل لليهود والنصارى ومشركى العرب — وخص هؤلاء بالذكر مع أن البعثة عامة ، لأنهم هم الذين خطبوا أولا بالدعوة — أأسلمتم كما أسلمت بعد أن وُحيت لكم الحجة ، وجاءكم من البينات ما يوجب ويقتضيه ، أم تصرّون على كفركم وعدم ترككم للعناد ؟

ومثل هذا مثل من يلخص مسألة لسائل ، ولا يدع طريقا من طرق البيان إلا سلكه ، ثم يقول له : أهضمتها ؟

وفي ذلك تمييز لهم بالبلادة وجود التريخة وتوبيخ لهم على العناد وقلة الإنصاف (فإن أسلموا فقد اعتدوا) أى فإن أسلموا هذا الإسلام الذى هو روح الدين ، فقد فازوا بالخط الأوفر ونجوا من مهاوى الضلال ، فإن إسلامهم على هذا الوجه يستتبع اتباعك فيما جئت به ، لأن من هذه حاله فهو مستدير القلب متجه إلى طلب الحق ، فهو أقرب الناس إلى قبوله متى لاح له وظهر .

(وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) أى وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه فلن يضرك ذلك شيئا إذ ما عليك إلا البلاغ ، وقد أدبته على أتم وجه وأكمله .
(والله بصير بالعباد) فهو أعلم بمن طمس على قلبه وجعل على بصره غشاوة ، فوقع اليأس من اهتدائه ، ومن يرجى له الهداية والتوفيق بعد البلاغ .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ،
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)
أُولَئِكَ الَّذِينَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ (٢٢)

تفسير المفردات

المراد بالذين يكفرون هم اليهود خاصة ، وقوله بغير حق أى بخير شبهة لديهم ، وحيط العمل بطل ، والبشارة والبشرى الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه ، واستعمالها فى الشرجاء على طريق التهمك والسخرية .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى الآيات السابقة حقيقة الدين الذى يقبله الله ، وأنه الإسلام لوجه تعالى ، وذكر أن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما نشأ من البنى بعد أن جاءهم

العلم ، ثم ذكر حاجة أهل الكتاب جميعا ومشركي العرب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أردفه ببيان أن إعراضهم عن الحق لا يضيره شيئا ، فما عليه إلا البلاغ .

انتقل هنا إلى الكلام عن اليهود خاصة ، وغير الحاضرين منهم بما فعله السالفون من آباؤهم ، لأن الأمة في تكافلها ، وجرى لاحقها على أثر سابقها كأنها شخص واحد على ما سلف مثله في سورة البقرة .

وقد يكون هذا كلاما مع اليهود الذين في عصر التنزيل ، فإنهم همؤا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول الآية ، إذ السورة مدنية كما هم بذلك قوم الأميون بمكة من قبل ، وكان كل من الفريقين حربا له ، وعلى هذا فالآية فيمن سبق ذكرهم من أهل الكتاب والأميين ، فكل منهما قاتله وقاتل الذين يأمرون بالتسخط من المؤمنين .

الايضاح

(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) أي إن الذين كفروا بآيات الله من اليهود كما تشهد بذلك كتبهم قبل القرآن ، وكان دأبهم قتل الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لديهم

وفي ذكر هذا الوصف ما يزيد بشاعته واقطاع العذر الذي ربما لجئوا إليه ، ويقرر أن العبرة في مدح الشيء وذمه تدور مع الحق وجودا وعدما ، لامع الأشخاص والأصناف .

أخرج ابن جرير عن أبي عبيدة بن الجراح قال : « قلت يا رسول الله : أي الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبيا أو رجل أمر بمسكروهنه عن معروف ، ثم قرأ الآية ، ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار في ساعة واحدة ، قدام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمرؤا من قتلوم بالمعروف ونهؤم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم » .

(ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) أى ويقتلون الحكماء الذين يرشدون الناس إلى العدل فى كل شئ . ويمعلمونه روح الفضائل وقوامها .

ومرتبة هؤلاء فى الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء ، وأترهم فى ذلك بلى أنزهم ، لأن جميع الناس ينتفعون بهدي الأنبياء بقدر استعدادهم ، والحكماء ينتفع بهم الخاصة المستعدون لفهم العلوم العالية ، والنظريات العويصة .

انظر إلى الفارق بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جبت وثنية العرب فى الزمن القليل ، ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد عجزت عن مثل ذلك أو ما يقاربه ، إذ لم يستجب لهم فيها فى الزمن الطويل إلا القليل من طلاب الفلسفة .

وسر هذا أن دعوة النبي يؤيدها الله بروح من عنده ، وتعدد مظاهرها باعتبار الخطأين فقد جاء فى الحديث « أمرت أن أناطب الناس على قدر عقولهم » وأشارت إلى ذلك الآية الكريمة : « أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » فالحكمة يدعى بها العقلاء وأرباب الفكر والنظر ، والموعظة يدعى بها العامة وذوو الأحلام الضعيفة ، والجلد بالتي هى أحسن لمن هم فى المرتبة الوسطى ، لم يرتقوا إلى ذروة الحكماء ، ولم ينزلوا إلى الدرجة السفلى ، فلا ينفادون إلى الموعظة كسابقهم ، فلا بد لهم من الحسنى فى الجدل ، ومحاطبتهم على قدر عقولهم .

والحكماء ليس لديهم إلا طريق واحد فى الدعوة إلى الحق والفضيلة ، والمحور الذى تدور عليه هو حب العدل والإنصاف فى الأفكار والأخلاق والآداب ، سواء أكان الحكيم الذى يدعو ينتسب إلى دين أم لا ، إذ هو إنما يبنى دعوته على الإقناع من طريق العقل بحسب ما وصل إليه علمه ، مع الإخلاص والصدق .

فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جناية على العقل ، ومقت للعدل وكفى بذلك جرماً وأعظيماً به خسراً .

(فيشرهم عذاب أليم) أى أنبيء هؤلاء بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ، ومن أحق بهذا العذاب من أولئك الطغاة الذين أسرفوا فى الشر وقتلوا النبيين أو كانت نفوسهم كنفوس من قتلوا ولم يمنهم عن القتل إلا العجز ؟ كما قال تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ - يَجْسُوكَ - أَوْ يَهْتُلُوكَ » .

(أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة) أى إن هؤلاء الذين فعلوا تلك القبائح يبطل الله أعمالهم فى الدنيا والآخرة ، أما فى الدنيا فلأنهم لم ينالوا بها حدا ولا ثناء من الناس ، إذ هم كانوا على ضلال وباطل ، ولعنهم الله وهتك أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح أعمالهم على ألسن أنبيائه ورسله ، وذلك هو حبوطها فى الدنيا ، وأما فى الآخرة فلا ثواب لها ، بل قد أعد لهم العذاب الأليم ، والخلود فى الجحيم .

(وما لهم من ناصرين) ينصرونهم من بأس الله وعذابه ، وقد نفى الله عنهم الناصر الذى يدفع العذاب عنهم ، لأنهم لما قتلوا النبيين والذين يأرون بالقسط وهم باصرو الحق ، ولم يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتلهم - جوزوا بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين .

وقد جعل الله وعيدهم ثلاثة أصناف :

- (١) اجتماع أسباب الآلام والمكاره وهو العذاب الأليم .
- (٢) زوال أسباب المنافع بحبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة ؛ فى الدنيا بإبدال المديح بالذم والثناء باللعن ، وفى الآخرة بما أشار إليه بقوله : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ جَمَلًا هَبَاءً مَّنْثُورًا » .
- (٣) دوام هذا العذاب وهو ما أشار إليه بقوله (وما لهم من ناصرين) .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٢٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ (٢٤) فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٥)

تفسير المفردات

ألم تر: استفهام لتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ، والذين أوتوا نصيبا من
الكتاب هم اليهود ، والنصيب : الحظ ، والكتاب : التوراة ، ليحكم بينهم : أى ليفصل
بين اليهود والداعى لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والتولى : الإعراض بالبدن ،
والإعراض يكون بالقلب ، والافتراء : الكذب ، واليوم : هو يوم الحساب والجزاء ،
ما كسبت : أى ما عملت من خير أو شر .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر مقاييس أعمال اليهود من توليهم عند الدعوة ، وقتلهم الأنبياء والأمميين
بالقسط ، ليبين لرسوله أن إعراضهم عن دعوته ليس ببذع ولا غريب فيهم ، فذلك
دينتهم ودأبهم مع الأنبياء السابقين ، فلا تذهب نفسه عليهم حسرات ، ولا يحزنه
إعراضهم - انتقل إلى خطاب رسوله ذا كرا أعجب شأن من شئونه في الدين لذلك
العهد وهو أنهم لا يقبلون التحاكم إلى كتابهم ، وإذا دعوا إلى ذلك أعرضوا ، ثم أردفه
ذكر سبب هذا وهو أنهم اغتروا باتصال نسبهم بالأنبياء ، وظنوا أن ذلك كاف في نجاتهم
فأصبحوا لا يباليون بارتكابهم للعاصي ولا باجتراح الآثام ، ثم رد عليهم بأن الجزاء على
الأعمال لا على مقدار الأنساب رخصة وضمة .

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدارس - مدرسة اليهود لدراسة التوراة - على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ،

فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أى دين أنت يا محمد؟ قال على ملة إبراهيم ودينه، قالوا فإن إبراهيم كان يهوديا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلثوا إلى التوراة ففى بيتنا وبينكم، فأنزل الله الآية.

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى ألم تر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعجب لهم من اليهود - كيف يعرضون عن العمل بالكتاب الذى يؤمنون به إذا لم يوافق أهواهم؟ (وهذا دأب أرباب الديانات فى طور انحلالها وضمحلها).

وقد كانوا يتحاكمون إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهم ماضو العزيمة على قبول حكمه حتى إذا جاء على غير ما أحبوا خالفوه ونكصوا على أعقابهم، فقد زنى بعض أشrafهم وحكموه فحكم بينهم بمثل حكم كتابهم فتولوا وأعرضوا عن قبول حكمه، إذ هم إنما فزعوا إليه ليخفف عنهم.

وقوله نصيبا من الكتاب هو ما يحفظونه من الكتاب الذى أوحاه الله إليهم وقد قدوا سائرته، وهم لا يحسنون فهمه ولا يلتزمون العمل به.

فهذه الكتب الخمسة التى تسمى بالتوراة وتنسب إلى موسى عليه السلام، لا يوجد دليل على أنه هو الذى كتبها، إذ ليست محفوظة حتى يمكن الحكم عليها، بل قام الدليل لدى بعض الباحثين من الأوربيين على أنها كتبت بعده بمئة سنة، كما لا تعرف اللغة التى كتبت بها أول مرة، ولا دليل على أن موسى كان يعرف اللغة العبرية، وإنما كانت لغته المصرية، فأين التوراة التى كتبها بتلك اللغة، ومن ترجمها؟

(ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) أى إنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تتولى طائفة منهم بعد تردد وجذب ودفع، وقد كان من دواعى الإيمان به ألا يترددوا فى إجابة الدعوة إليه، إذ هو أصل دينهم، وعليه بنيت عقيدتهم.

وفي هذا إيماء إلى أن هذا التولى لم يكن عارضا يرجى زواله ، بل ذلك دأبهم في عامة أحوالهم .

وإنما جئء بكلمة (فريق) للإشارة إلى أن هذا التولى لم يكن وصفهم جميعا فقد كان منهم طائفة يهدون بالحق ، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر أسباب هذا التولى فقال :

(ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) أى إن ذلك الإعراض والتولى إنما حدث لهم بسبب هذا القول الذى رسخ اعتقادهم له ، فلم يبالوا معه بارتكاب المأصى والذنوب .

وخلاصة ذلك — إنهم استخفوا بالقوبة واستسهلوا انتهاكاً على اتصال نسبهم بالأنبياء ، واعتادا على مجرد الانتساب إلى هذا الدين ، واعتقدوا أن هذا كاف في نجاتهم . ومن استخف بوعيد الله زعما منه أنه غير نازل حتماً بمن يستحقه — تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي ، فيقدم بلا مبالاة على انتهاك حرمت الدين ، ويتهاون في أداء الطاعات ، وهكذا شأن الأمم حين تفسق عن دينها ولا تبالي باجتراح السيئات ، وقد ظهر ذلك في اليهود ثم في النصارى ثم في المسلمين ، فإن كثيراً من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم المرتكب لكبائر الإثم والقواحش إما أن تدركه الشفاعات أو تنجيه الكفارات ، وإما أن يمنح العفو والمغفرة إحساناً من الله فضلاً ، فإن فاته ذلك عذب على قدر خطيئته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ، وأما المنتسبون إلى سائر الأديان فهم خالدون في النار مهما كانت أعمالهم .

والقرآن قد ناط أمر الفوز والنجاة من النار بالإيمان الذى ذكر الله علاماته وصفاته أهله ، وبالعمل الصالح والخلق الفاضل ، وترك القواحش ما ظهر منها وما بطن كما جعل المغفرة لمن لم يحط به خطيئته .

أما الذين صار همهم إرضاء شهواتهم ، ولم يبق للدين سلطان على نفوسهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

والمراد بالأيام المددوات هي أربعون يوما وهي مدة عبادتهم للمجل ، وقال الأستاذ الإمام : إنه لم يثبت في عدد هذه الأيام شيء .

(وغرم في دينهم ما كانوا يفترون) أى وقد أطمعهم وخدعهم ما كانوا يفترون على الله من نحو قولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وقولهم : إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه إلا تحيلة القسم (مدة قصيرة)

وإخلاصة — إن مثل هذا التحديد للعقوبة من الافتراء الذى كان منشأ غرورهم إذ هو مما لا يعرف بالرأى ولا بالفسكر ، بل بالوحي من الله ، والهد منه كما قال في سورة البقرة « وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً » ، قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟ » .

(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه) أى فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء في يوم لا ريب فيه ؟

وفى هذا الاستفهام تهويل لما سيكون ، واستعظام لما أعد لهم ، وأنهم سيقعون . فيما لا حياة في دفعه وإخلاص منه ، وأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها بتعللاتهم وأباطيلهم تطمع بما لا يكون .

(ووفيت كل نفس ما كسبت) أى ورأت كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرا لا نقص فيه ، ثم جوزيت عليه وكان منشأ سعادتها أو شقاؤها ، ولا يفيدم الالتئام إلى دين معين أو مذهب خاص ، إذ لا امتياز لشعب على شعب وإن تسمى بعضهم بشعب الله ، ولا بين الأشخاص وإن لقبوا أنفسهم بأبناء الله ، فإن الجزاء يومئذ إنما يكون بما فى داخل الصدور لا بما فى خارجها ، وبما أحدثته الأعمال فيها من صفات حسنة أو قبيحة .

(وهم لا يظنون) فهناك العدل الكامل ، فلا ينقص أحد من جزاء ما كسب ولا يزداد فى عذابه شيء ، والعبرة حينئذ بتأثير العمل فى النفس ، فإذا كان أثره السيئ قد أحاط بها ، واستغرق وجدانها ، كانت خالدة فى النار ، لأن عملها لم يدع للإيمان

أثراً صالحاً يُعِيذُهَا لِدَارِ الْكَرَامَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ هَذَا الْقَدْرَ بَانَ غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ ،
أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ، جُوزِيَتْ عَلَى كُلِّ مَحْسَبٍ دَرَجَتُهُ وَمَقْدَرُهُ .

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ ، وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، يَبِيدُكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ (٢٧)

تفسير المفردات

الملك : السلطة والتصرف في الأمر ، بيدك الخير : أى بقدرتك التى لا يُقدَّر قدرها ،
الخير كله تتصرف فيه أنت وحدك ، الولوج : الدخول ، والإيلاج : الإدخال ،
ويراد به زيادة زمان النهار في الليل والعكس بالعكس بحسب المطالع والمغارب
في أكثر البلدان .

المعنى الجملى

كان الكلام في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المخاطبين بالدعوة من المشركين
وأهل الكتاب ؛ فالشركون كانوا ينكرون النبوة لرَجُلٍ يأكل الطعام ، ويمشى
في الأسواق ، كما أنكروا ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبل ، وأهل الكتاب كانوا
ينكرون أن يكون نبي من غير آل إسرائيل ، فجاءت هذه الآية تسلياً للنبي صلى الله
عليه وسلم في مقام عناد المنكرين ، ومكابرة الجاحدين ، وتذكيراً له بقدرته تعالى
على نصره وإعلاء دينه ، وكأنه يقول له : إذا تولى هؤلاء الجاحدون عنك ولم يقنعهم

البرهان ، فظل المشركون على جهلهم وأهل الكتاب في غرورهم ، فليكن أن تلجأ إلى الله تعالى وترجع إليه بالدعاء والثناء ، وتذكر أنه بيده الأمر بفعل ما يشاء .

روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم ، فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لحمد ملك فارس والروم ، هم أعز وأمنع من ذلك ، ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .

الإيضاح

(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) أى أنت ربنا سبحانه لك السلطان الأعلى والتصرف التام في تدبير الأمور وإقامة ميزان النظام العام في الكائنات ، فأنت تؤتي الملك من تشاء من عبائك ، إما تبعا للثبوت كما وقع لآل إبراهيم وإما بالاستقلال بحسب السنن الحكيمة الموصلة إلى ذلك واتباع الأسباب الاجتماعية بتكوين القبائل والشعوب ، وتنزع الملك ممن تشاء بانحراف الناس عن الطريق السوى الحافظ للملك من العدل وحسن السياسة وإعداد القوة بقدر المستطاع ، كما نزع من بني إسرائيل وغيرهم بظلمهم وفسادهم .

(وتزمن تشاء وتذل من تشاء) للعة آثار وللذل مثلها ، فالعزيز يكون نافذ الكلمة كثير الأعوان مالكا للقلوب بمجاهه أو علمه النافع للناس ، مع بسطة في الرزق وإحسان إلى الخلق .

والذليل يرضى بالضم والمهانة ، ويضعف عن حماية الحريم ، ومقاومة العدو اللهاجم ، ولا عز أعظم من عز الاجتماع والتعاون على نشر دعوة الحق ومقاومة الباطل إذا سار المجتمعون على السنن التي سنّها الله لعباده ، فأعدّوا لكل أمر عدته ، ولا عيرة بكثرة عدد الأمة وقلته في تكوين العزة واجتماع القوة ، فقد كان المشركون في مكة واليهود ومنافقو العرب في المدينة يفترون بكبرتهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ،

ولكن ذلك لم ينف عنهم شيئاً كما قال تعالى : « يَقُولُونَ لَنْ رَجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ » ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقْلَمُونَ .

والمشاهدة أكبر دليل على صدق هذا ، انظر إلى الشعوب الشرقية على كثرة عدد كل شعب منها ، كيف سادها وتحكم فيها ملوك الغرب على قلة عددهم ، وما ذاك إلا لِقُشُورِ الجمل وتفرق الكلمة والتخاذل في مقاومة الغاصب ، بل لمالأة بعضهم له إذا جاش بصدر بعضهم مقاومته ، والسعى في إزائه طغيانه ، وتحكمه في الرقاب والبلاد .

(بيدك الخير) أى بقدرتك الخير كله تتصرف فيه أنت وحدك بحسب مشيتك ، ولا يملكه أحد سواك ، وخص الخير بالذكر مع أن كلاماً من الخير والشر بيده وقدرته كما يدل على ذلك قوله :

(إنا على كل شيء قدير) لأن المناسب للمقام ذكر الخير فقط ، فإنه ما أغرى أولئك الجاحدين وجعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعي وضعف أتباعه وقلة عددهم ، فأمره الله أن يلجأ إلى مالك الملك الذى بيده الإعزاز ، وأن يذكره بأن الخير كله بيده ، فلا يعجزه أن يعطى نبيه والمؤمنين من السيادة وبسطة السلطان ما وعدهم ، وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولئك الذين استضعفهم كما قال « وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ » .

(تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل) أى إنك تدخل طائفة من الليل في النهار فيقصّر الليل من حيث يطول النهار ، وتدخل طائفة من النهار في الليل فيطول هذا من حيث يقصر ذلك .

والخلاصة — إنا نحكمتك في خلق الأرض مكورة ، وجعل الشمس بنظام خاص تزيد في أحد اللَّوَيْنِ (الليل والنهار) ما يكون سبباً في نقص الآخر .

فليس بالسَّكَّر بعد هذا أن تُؤْتَى النبوة والملاك من تشاء كمحمد وأمه من العرب وتزعمهما من تشاء كبنى إسرائيل ، فامثل تصرفك في شئون الناس إلامثل تصرفك في الليل والنهار .

(ونخرج الحى من الميت) كالعالم من الجاهل والمؤمن من الكافر (والحياة والموت معنويان) والنخلة من النواة والإنسان من النطفة ، والطائر من البيضة (والحياة والموت حسيان) .

(ونخرج الميت من الحى) كالجاهل من العالم ، والكافر من المؤمن ، والنواة من النخلة ، والبيضة من الطائر .

وقد أثبت علماء الطب أن في النطفة والبيضة والنواة حياة ، ولكن هذه حياة اصطلاحية لأهل هذا الفن ، لافى العرف العام الذى جاء به التنزيل .

قال الدكتور المرحوم عبد العزيز باشا إسماعيل فى كتابه الإسلام والطب الحديث : قيل فى تفسير ذلك : كأنشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ؛ ولكن النطفة هى حيوانات حية ، وكذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلق حى من حى فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير والله أعلم ، فإذا قيل : إن معنى الآية خلق آدم من طين أى خلق حى من ميت فهذا صحيح ، ولكنه ليس انقصود من الآية والله أعلم ، لأنها تشير إلى أن الخلق شئ عادى يحصل يوميا بدليل ورودها بعد (تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل) بالتعاقب وهذا شئ اعتيادى ، والله يضرب لنا مثلا نشاهده يوميا .

والتفسير الحقيقى هو (إخراج الحى من الميت) كما يحصل يوميا من أن الحى ينمو بأكل أشياء ميتة ، فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره ، والنذاء شئ ميت ، ولا شك فى أن القدرة على تحويل الشئ الميت الذى يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه ، هو أهم علامة تفصل الجسم الحى من الجسم الميت ، وقد كتب علماء الحيوان فقالوا : إن النعجة مثلا تتغذى بالنبات وتحوله إلى

لحما ، وهذه أهم علامة على أنها حية ، وكذا الطفل يتغذى باللبن المليت ويحوّله إلى جسده الحى .

وأما إخراج المليت من الحى ، فهو الإفرازات مثل اللبن (وإن شئت فقلحوم الحيوانات أيضا والنبات) فإن اللبن سائل ليس فيه شيء حي ، بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات حية ، وهذه تخرج من الحيوان الحى ، وهكذا ينمو الحى من المليت ويخرج المليت من الحى ، والله أعلم بمراده اهـ .

وقد استعمل القرآن لفظ الحياة فيما يقابل الموت ، سواء أكانت الحياة حسية أم معنوية وسواء أكان لفظ المليت مما يعيش ويميّأ مثله أم لا .

وهذه العبارة - يخرج الحى من المليت - إلى آخره مثال ظاهر لكونه تعالى مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ، فقد أخرج من العرب الأميين سيد المرسلين ، إذ أعدم بارتقاء الفكر واستقلاله وقوة الإرادة لأن يكونوا أقوى الأمم استعداداً لقبول هذا الدين الجديد الذى هدم بناء الاستعباد ، وأقام على أنقاضه صرح الاستقلال حين كان بنو إسرائيل وغيرهم يرسفون فى قيود التقليد ، وأغلال الاستبداد من الملوك والحكام .

وما الإعطاء لمن أعطى ونزع ما نزع إلا بإقامة السنن التى عليها مدار النظام ، وبها الإبداع والإحكام .

(وترزق من تشاء بغير حساب) أى إن الأمر كله بيدك وليس أحد فوقك يحاسبك ؛ فأنت القادر على أن تنزع الملك من العجم وتسلم ، وتزيتيه العرب وتزعم ذلك أهون شئ عليك .

وقد ورد لفظ الحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه :

- (١) بمعنى التعمد كما فى هذه الآية .
- (٢) بمعنى المدد كما فى قوله « إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .
- (٣) بمعنى المطالبة كما فى قوله « فَأَمَّا نُنْزِلُكَ فَاتَّبِعْهُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ، وَيَحْذَرُكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨) قُلْ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُدُوهُ
يَعْلَمُهُ اللَّهُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ
مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ،
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)

تفسير المفردات

الأولياء واحدهم ولي وهو النصير ، تقاة : أى اتقا ، وخوفاً ، ويجلذك : أى يخوفكم .
والأمد : اللدة لما حد محدود ، محضراً : أى حاضراً لديها .

المعنى الجملى

بعد أن نبه الله نبيه والمؤمنين إلى الالتجاء إليه ، مع الاعتراف بأن بيده الملك
والعز والسلطان المطلق فى تصريح الكون فيعطى من يشاء ويمنع من يشاء -
أرشدكم فى هذه الآيات إلى أن من القورر أن يعتز أحد بغير الله ، وأن يلتجئ إلى
غير جنابه .

وقد روى أرباب السير أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام يفترون بعة
الكافرين وقوتهم فيوالونهم ويركنون إليهم ، وليس هذا بالمستغرب بل هو أمر طبيعى
فى البشر .

وروى عن ابن عباس أنه قال : كان الحجاج بن عمرو وابن أبى الخفيق رقيس
ابن زيد من اليهود يبايعون (يلازمون) قرا من الأنصار يقتلونهم عن دينهم ، فقال

رفاعة بن النضر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر ، اجتنبوا هؤلاء اليهود فأبى أولئك النفر إلا مبايعتهم فأُتِلَ اللهُ الآية .

الإيضاح

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أى لا يصطفِ المؤمنون الكافرين فيكاشفهم بالأسرار الخاصة بالشئون الدينية ويقدموا مصلحتهم على مصلحة المؤمنين ، إذ فى هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة للكفر على الإيمان .

وخلاصة هذا — نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين لقراءة أو صداقة جاهلية أو جوار أو نحو ذلك من أسباب المصادقة والمعاشرة ، بل ينبغى أن يراعوا ما هم عليه بما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصلحة الدين لحسب ، ومن ثم تكون موالاة المؤمنين أجدى لهم فى دينهم من موالاة الكافرين .

فإن كانت الموالاة والمخالفة لمصلحة المسلمين فلا مانع منها ، فقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وهم على شركهم ، كما لا مانع من ثقة المسلم بغيره وحسن معاملته فى أمور الدنيا .

(ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء) أى ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيما يضر مصلحة الدين فليس من ولاية الله فى شيء ، أى فليس بمطيع له ولا ناصر لدينه ، وصلة الإيمان بينه وبين ربه تكون منقطعة ، ويكون من الكافرين كما جاء فى الآية الأخرى « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » .

(إلا أن تتقوا منهم تقاة) أى إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم فى كل حال إلا فى حال الخوف من شيء تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقواهم بقدر ما يتقون ذلك الشيء ، إذ القاعدة الشرعية « أن درء المفسد مقدم على جلب المصلح » . وإذا جازت مواليتهم لانتفاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، وإذا فلا مانع

من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إما بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لما أن تواليا في شيء يضر بالمسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كل وقت .

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التَّيَّةِ بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال .

فن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا بل يمدد كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه ملىء بالإيمان وفيه نزلت الآية « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، وَلَيْكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » .

وكا عذير الصحابي الذي قال له مسيلة : أنشهد أني رسول الله؟ قال نعم فتركه وقتل رفيقه الذي سأله هذا السؤال فقال إني أصم (ثلاثا) قدّمه وقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما هذا المتقول ففضى على يقينه وصدقه فهنيئا له ، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعه عليه .

وهي من الرخص لأجل الضرورات العارضة ، لا من أصول الدين الثابتة دائما ، ومن ثم وجب على المسلم الهجرة من المكان الذي يخاف فيه من إظهار دينه وبضطره فيه إلى التَّيَّةِ ، ومن كمال الإيمان ألا يخاف في الله لومة لائم كما قال تعالى « فَلَا تَخَافُونِمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » وقال : « فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَآخِشُوا » .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحملون الأذى في سبيل دعوة الدين ويصيرون عليه .

ويدخل في التَّيَّةِ مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم ، ولا يمد هذا من الموالاة للنهي عنها بل هو مشروع ؛ فقد أخرج الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم

« ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة » وعن عائشة قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بشئ ابن الشيرة أو أخو الشيرة » ثم أذن له فألان له القول ، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم أنت له القول ، فقال يا عائشة : « إن من شر الناس من يترك الناس انشاء فحشه » رواه البخارى .

وروى قوله صلى الله عليه وسلم « إنا لنكثير (نبتسم) في وجوه قوم وإن قلوبنا لتغليهم » (تيفضهم) .

(ويحذركم الله نفسه) أى عقاب نفسه ، وقاعدة ذكر (نفسه) الإيمان إلى أن الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يمجزه شيء عنه .

وفى ذلك تهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه ، لأن شدة العقاب بحسب قوة المعاقب وقدرته .

(وإلى الله اللصير) أى وإلى الله مرجع الخلق وجزاؤهم ، فيجزى كلا بما عمل .
(قل إن تحتوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض) أى إنه سبحانه يعلم ما تنطوى عليه نفوسكم إذ توالون الكافرين أو توأدوهم أو تتقون منهم ما تتقون ، فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر جازاكم عليه ، وإن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان غفر لكم ولم يؤاخذكم على عمل لا جريمة فيه على الدين ولا على أهله ، وهو إنما يجازيكم بحسب علمه المحيط بما فى السموات والأرض ، لأنه الخالق لما كما قال : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » .

(والله على كل شيء قدير) فهو يقدر على عقوبتكم فلا تجسروا على عصيانته وموالاة أعدائه ، إذ ما من مصيبة خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها قادر على عقاب فاعلها .

(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) أى احذروا يوم تجد كل نفس عملها من الخير حاضرا اليها ،

فيكون ذلك غبطة وسروراً لها ، وتنعم بما أحسنت ، وتبتئس السيئة وتنتقم بما أساءت وتود أن ماعلت من السوء كان بعيداً عنها لم تره حتى لا تتواخذ بحيرته .
ومعنى كونه محضراً أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لها .

(ويحذركم الله نفسه) أى احذروا من سخط الله بترجيح جانب الخير وعمله على ما يزينه لكم الشيطان من عمل السوء « وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »
(والله رءوف بالعباد) قال الحسن البصري : ومن رأفته أن حذرهم نفسه ، وعرضهم كالعلمه وقدرته ، لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه اهـ .

ومن رأفته أيضاً أن جعل الفطرة الإنسانية ميالة بطبيعتها إلى الخير ، مبيضة لما يعرض لها من الشر ، وأن جعل أثر الشر في النفس قابلاً للحو والتوبة والعمل الصالح .

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)

تفسير المفردات

الحبة : ميل النفس إلى الشيء . لعلكم أدركته فيه ، فيدعوها ذلك إلى التقرب إليه ، يغفر لكم : أى يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ، فإن تولوا : أى فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قبل هذا جلال سلطانه وعظيم كاله ، ثم نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأكد ذلك بالوعيد الشديد — ذكر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتنال

أوامره التي جاء بها واجتناب ما نهى عنه ، وبذا يكون المرء أهلاً لحبته ، مستحقاً لغفران ذنوبه .

روى أن هذه الآية نزلت حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف ومن تابعه من اليهود إلى الإيمان فقالوا « نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » فأمر الله نبيه أن يقول لهم : إني رسول الله إليكم أدعوكم إليه ، فإن كنتم تحبونني فاتبعوني وامتلوا أمرى بحبيكم الله ويرض عنكم .

الإيضاح

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويفر لكم ذنوبكم) أى قل لهم : إن كنتم تريدون طاعة الله وترغبون في العمل بما يقرب إليه طلباً للثواب فيما عنده ، فاتبعوني بامتنال ما نزل به الوحي منه إلى ، يرض الله عنكم ويتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة ، والاعتقادات الباطلة ، ويثبتكم في جوار قدسه ، إذ في هذا الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالح ، وهما يزيلان من النفس آثار المعاصي والذنائب ، ويمحوان منها ظلمة الباطل ، وأثر ذلك المغفرة ورضوان الله .

وهذا حجة على من يدعى محبة الله في كل زمان وأعماله تكذب ما يقول ، إذ كيف يجتمع حب مع الجهل والمحبوب ، وعدم العناية بأوامره ونواهيه ، فهو كما قال الوراء :

تغمي الإله وأنت تظهر حبه
لو كان حبك صادقاً لأطعته
هذا لعمري في القياس بديع
إن الحب لمن يحب مطيع

(والله غفور رحيم) لمن تحب إليه بطاعته ، وتقرب إليه باتباع نبيه ، إذ في هذا تزكية للنفس بصالح العمل ، فيغفر لها ما فرط من زلاتها ، ويتجاوز عن سيئاتها .

روى أنه لما نزل قوله (قل إن كنتم تحبون الله ...) قال عبد الله بن أبي : إن محمداً يحمل طاعته كطاعة الله تعالى ، ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فزل قوله :

(قل أطيعوا الله والرسول) أى قل لهم : أطيعوا الله باتباع أوامره ، واجتنبواهي ، وأطيعوا رسوله باتباع سنته والاهتداء بهديه .
وفى هذا إرشاد إلى أن الله إنما أوجب عليكم متابعتة لأنه رسوله ، لا كما يقول النصارى فى عيسى .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) أى فإن أعرضوا ولم يحيبوا دعوتك غرورا بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه - فإن الله لا يحب الكافرين ، الذين تصرفهم أهواؤهم عن النظر الصحيح فى آياته ، وعما أنزله على رسوله فلا يرضى عنهم ، بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته ، ويسخط عليهم يوم يرضى عن المؤمنين به المطيعين لنبيه ، المتبعين لما جاء به من عند ربه .

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

تفسير المفردات

الاصطفاء : أخذ ما صفا من الشيء كالاستصفاء ، والقرية في أصل اللغة الصغار من الأولاد ، ثم استعملت عرفاً في الصغار والكبار ، والواحد والكثير ، والنذر : ما يوجب الإنسان على نفسه ، والمحرر : المخصص للعبادة والخدمة لا يشتغل بشيء آخر ، والتقبل : أخذ الشيء على وجه الرضا والقبول ، أعيذها بك : أى أمنعها وأجيرها بحفظك وأصل العمود الالتجاء إلى سواك والتعلق به ، يقال عاذ بفلان إذا استجار به ، والرجيم : أى للرجوم للطرود من الخير ، ومريم بالبرية خادمة الرب ، وتقبل الشيء وقبله : أى رضيه لنفسه ، وأنتها : أى ربها بما يصباح أحوالها ، وكفلها زكريا : أى وجعل زكريا كافلاً لها ، وزكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام ، والمحراب هنا هو المسمى عند أهل الكتاب بالميزبح وهو مقصورة في مقدم المعبود لها باب يصيد إليه بسم ذى درج قليلة يكون من فيه محجوباً عن فى المعبود ، أنى لك هذا : أى من أين لك هذا والأيام أيام قحط وجذب ، بنير حساب : أى بنير عدّة ولا إحصاء لكثرة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أن الدين الحق هو الإسلام والتوحيد ، وأن اختلاف أهل الكتاب فيه إنما هو لبني والحسد ، وأن الفوز والنجاح منوط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته - ذكر هنا من أحبهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل الذين يبينون للناس طريق محبته وهى الإيمان به مع طاعته والعمل بما يرضيه .

الايضاح

(إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) أى إن الله اختار هؤلاء وجعلهم صفوة الملائكة بحمل النبوة والرسالة فيهم .

فأولهم آدم وهو أبو البشر اصطفاه ربه واجتباها كما قال تعالى : « ثُمَّ أَجْتَبَا رَبُّهُ فَتَكَبَّ عَلَيْهِ وَهَدَى » وكان من ذريته النبيون والمرسلون .

وثانيهم نوح وهو الأب الثاني للبشر ، فقد حدث على عهده ذلك الطوفان العظيم فانقرض من السلائل البشرية من انقرض ، ونجا هو وأهله في الفلك العظيم ، وجاء من ذريته كثير من النبيين والمرسلين ، ثم تفرقت ذريته وانتشرت في البلاد وفشت فيهم الوثنية .

فظهر إبراهيم صلوات الله عليه نبيا مرسلا ، ثم تتابع من بعده النبيون والمرسلون من ذريته وآله كإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وكان من أرفع أولاده قدرا وأنهمهم ذكرا آل عمران ، وهم عيسى وأمه مريم ابنة عمران ، وينتهي نسبها إلى يعقوب صلوات الله عليه ، وختمت النبوة بولد إسماعيل محمد صلوات الله وسلامه عليه .

(ذرية بعضها من بعض) أى إن الآلين ذرية واحدة متشعب بعضها من بعض ، قال إبراهيم وهم إسماعيل وإسحق وأولادهما من نسل إبراهيم ، وإبراهيم من نسل نوح ونوح من آدم .

وآل عمران وهم موسى وهرون وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم . وقد يكون المراد بكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال في الخير والفضيلة التي كانت سببا في اصطفاؤهم ، على نحو قوله تعالى « الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » .

وهؤلاء الذرية هم الذين ذكرهم الله في سياق الكلام في إبراهيم بقوله : « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَأَرْطَا » .

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

(والله سميع عليم . إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) أى إنه تعالى كان سميعا لقول ابنة عمران علما بنيةا حين ناجت ربها وهى حامل بنذر ما فى بطنها لخدمة بيت للقدس ، وبثائها عليه حين للناجاة بأنه السميع لدعائها وضراعتها ، العليم بصحة نيتها وإخلاصها ، وهذا استدعى تقبل الدعاء ، ورجاء الإجابة تفضلا منه وإحسانا .

وقد جاء ذكر عمران فى هذه الآيات مرتين ، فعمران الأول أبو موسى عليه السلام ، والثانى أبو مريم وبينهما نحو ألف وثمانمائة سنة على وجه التقريب .

(فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى) أى فلما وضعت بنتا تحسرت وتفجعت على ما رأت من خيبة رجائها واقطاع جبل أملها ، فإنها نذرت تحرير ما فى بطنها لخدمة بيت المقدس والاقطاع للعبادة ، والأنثى لانتصاح لذلك .

(والله أعلم بما وضعت) أى والله أعلم بمكانة الأنثى التى وضعتها ، وأنها خير من كثير من الذكور .

وفى هذا تعظيم لهذه المولودة وتفخيم شأنها ، ودفع ما يتوهم من قولها الدال على الخطاطها عن مرتبة الذكور .

(وليس الذكر كالأنثى) أى وليس الذكر الذى طلبت وتمنت كالأنثى التى وضعت بل هى خير مما كانت ترجوه من الذكران .

(وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى وإني غير راجعة عما اتوحيته من خدمتها لبيت المقدس ، وإن كانت أنثى فإن لم تكن جديرة بسدنته فلتسكن من العابدات القانتات ، وإني أجبرها بحفظك ورعايتك من الشيطان المطرود من الخير .

روى الشيخان عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل بنى آدم

يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها « والمراد أن الشيطان يطعم في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها ، فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة ، ونحوه حديث شق الصدر وغسل القلب بعد استخراج حظ الشيطان منه ، إذ معناه أنه لم يبق للشيطان نصيب من قلبه صلى الله عليه وسلم ولو بالوسوسة .

(فتمتلأ بها بقبول حسن) أى فتمتلأ مريم من أمها ورضى أن تكون محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها وأنوئتها ، وكان التحرير لا يجوز إلا للعالم عاقل قادر على خدمة البيت .

(وأبنتها نباتاً حسناً) أى رباها ونماها بما يصلح أحوالها كما يرى النبات فى الأرض الصالحة بعد تعهد الزارع بإياه بالسقى وقلع ما يضعفه من النبات الطفلى .

وهذه التربة تشمل التربة الروحية والجسدية ، فقد نبى جسدها فكانت خير لداتها جسما وقوة ، كما نماها صلاحاً وعفة وسداد رأى .

(وكفلها زكريا) أى جعله كافلاً لمصلحتها وقاماً بشئونها .

(كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً) أى كلما دخل زكريا محرابها وجد ألواناً من الطعام لم تكن توجد فى مثل تلك الأحيان .

روى أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف ، وليس لدينا مستند صحيح من كتاب أوسنة يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية .

(قال يا مريم أنى لك هذا ؟) أى قال من أين لك هذا والأيام أيام جدد وقحط .

(قالت هو من عند الله) الذى يرزق الناس جميعاً بتسخير بعضهم لبعض ، وقد جرى العرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله ، وليس فى هذا دلالة على أنه من خوارق العادات .

وسيق هذا القصص لتقرير نبوة النبی صلى الله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله وجعلوه خاصاً بشعب إسرائيل ، ودحض شبه المشركين الذين أنكروها لأنه بشر .

وبيان هذا أن الله اصطفى آدم وسخر له ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد ، واصطفى نوحا وجعله أبا البشر الثاني ، واصطفى إبراهيم وآله على البشر ، والعرب وأهل الكتاب يعرفون ذلك ، والأولون يفخرون بأنهم من ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم ، والآخرين يفخرون باصطفاء آل عمران من بنى إسرائيل حفيد إبراهيم ، وهؤلاء وأولئك يملكون أنه اصطفى هؤلاء بمحض مشيئته تفضلا منه وإحسانا ، وإذا فما الذى يمنع من أن يصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين كما اصطفى أولئك ؛ فإله يصطفى من خلقه من يشاء ، وقد اصطفاه وجعله هاديا للناس مخرجا لهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق واليقين ، ولم يكن أثر غيره من آل إبراهيم وآل عمران فى الهداية أظهر من أثره .

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً .
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَتَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أُنْزِلْ لِي غُلَامًا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ فَعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ، قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ، وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَمِعْ بِالْعَشَى وَالْإِنِّكَارِ (٤١)

تفسير المفردات

الذرية : الولد ، وشتم على الواحد والكثير ، والطيب : ما تستطاب أفضاله وأخلاقه ،
 سميع الدعاء : أى مجيبه كما يقال : سمع الله لمن حمده ، إذ من لم يُجِبْ فكأنه لم يسمع ،

وكلمة الله: عيسى عليه السلام ، والسيد الرئيس يسود قومه ، والمحصور من المحصر وهو الحبس أى يجبس نفسه ويمنعها مما ينافى الفضل والكمال ، من الصالحين : أى من أصلاهم ، والصلاح صفة تجمع الخير كله أى يكون لى ؟ أى كيف يحصل لى ، بلغنى الكبير : أى أدركنى كبر السن وأثر فى ، عاقر : أى عقيم لا تلد ، آية : أى علامة أعرف بها ميعات الحل إذا حدث لأتلقى النعمة بالشكر ، ألا تكلم الناس : أى لا تستطيع الكلام ، والرمز : الإشارة بيد أو رأس أو غيرها ، وسى الرمز كلاما لأنه يفيد ما يفيد الكلام ويدل على ما دل عليه ، والشى : الوقت من الزوال إلى الغروب ، والإبكار : من طلوع الفجر إلى وقت الضحى .

الإيضاح

(هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) أى فى هذا المكان الذى خاطبته فيه مريم بما ذكر دعا ربه بهذا الدعاء ، فإنه حين رأى حسن حالها ومعرفتها بالله تمنى أن يكون له ولد صالح مثلها هبة وفضلا من عنده ؛ فرؤية الأولاد النجباء مما تشوق نفوس الناظرين إليهم وتحلمهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم .

(فادته للملائكة) أى ناداه جبريل عليه السلام كما قال به جمهور من المفسرين كما يقال خرج فلان على بغال البريد ، وركب السفن ، وهو إنما ركب بغلا واحداً وسفينة واحدة ، ويقال عن سمعت هذا الخير ؟ فتقول من الناس ، وأنت إنما سمعته من واحد .

ويرى ابن جرير فى جماعة آخرين أن المراد جماعة للملائكة إذ لا ضرورة تدعو إلى التأويل ، وبهذا قال قتادة وعكرمة ومجاهد .

(وهو قائم يصلى فى الخراب) أى نادته للملائكة على الفور وهو يدعو بذلك الدعاء الذى فُصل فى سورة مريم .

(أن الله يبشرك بيحيى) أى نادته بهذه البشرى ، وقوله بيحيى أى بولد اسمه يحيى كما قال فى سورة مريم « إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ » وهو معرّب يوحنا ، فى الإنجيل متى : إنه يدعى يوحنا المعمدان ، لأنه كان « يعمّد » الناس فى زمانه .

والاسم العربى من مادة الحياة وإليه يشير القائل فى الرثاء :

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن لأمر قضاء الله فى الناس من بدّ

فهو يشير بأنه يحيا حياة طيبة بأن يكون وارثاً لوالده ولآل يعقوب ما كان فيهم من الفضل والنبوة .

(مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحضوراً ونبياً من الصالحين) أى مصدقا بعبسى الذى ولد بكلمة الله (كن فيكون) لا بالسنة العامة فى توالد البشر ، وهى أن يكون الولد من أب وأم ، وهو سيد يفوق قومه والناس جميعا فى الشرف والصلاح وعمل الخير وهو حضور مانع نفسه من شهواتها ، وسيكون نبياً يوحى إليه إذا هو بلغ سن النبوة ، ناشئا من أصلاب قوم صالحين ، ولا غرو فهو من أصلاب الأنبياء صلوات الله عليهم .

روى أنه مر وهو طفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب خلقت . ثم سأل ربه سؤال استبعاد وتعجب أى يكون له ولد وهو وامرأته على تلك الحال . (قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغتى الكبر وامرأى عاقر) قال الأستاذ الإمام : إن زكريا لما رأى ما رأى من نعم الله على مريم من كمال إيمانها ، وحسن حالها ، واعتقادها أن المسخر لها ، والرازق لها عندها ، هو من يرزق من يشاء بغير حساب ، أخذ عن نفسه وغاب عن حسه ، وانصرف عن العالم وما فيه ، واستغرق قلبه فى ملاحظة فضل الله ورحمته ، فنطق بهذا الدعاء فى حال غيبته ، وإنما يكون الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان بتلقين القلب ، حال استغراقه فى الشعور بكمال الرب .

ولما عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة ، وقد أودن

بسمع نداءه واستجابة دعائه - سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة ، وهى على غير السنة الكونية ، فأجابه بقوله :

(قال كذلك الله يفعل ما يشاء) أى قال تعالى بتبليغ ملائكته : كذلك الله يفعل ما يشاء ، فتى شاء أمراً أوجد له سببه أو خلقه بغير الأسباب المعروفة ، فلا يحول دون مشيئته شيء ، ففوض إليه الأمر ولا تسأل عن الكيفية ، فلا سبيل لك للوصول إلى معرفتها .

(قال رب اجعل لى آية) أى قال : رب اجعل لى علامة تدلنى على الحل ، وقد سأل ذلك استمجالاً للسرور قاله الحسن البصرى ، وقيل : ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ، ولا يؤخره حتى يظهر ظهوراً معتاداً .

(قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) أى علامة ذلك ألا تقدر على تكلم الناس ، بل تعجز عن خطابهم بحصر يعترى لسانك إذا أردته ، ثلاثة أيام متوالية مع لياليها إلا بإشارة بيد أو رأس أو نحوه ، ولا تعجز عن ذكر الله وتسميحه لتكون المدة كلها مشغولة بالذكر قضاء لحق الشكر .

(واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشى والإبكار) أى واذكره ذكراً كثيراً في أيام الخُبسة شكراله ، وسبحه فى الصباح والمساء .

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
الرَّاكِعِينَ (٤٣) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)

تفسير المفردات

الاصطفاء الأول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ، وكان ذلك خاصا بالرجال ،
والتطهير يم التطهير الحسى كعدم الخيض والنفاس وبذلك كانت أهلا للملازمة المحراب
وهو أشرف مكان في للعبد ، والتطهير المعنوى كالبعد عن سفاسف الأخلاق وذميم
الصفات ، والاصطفاء الثانى بما اختصت به من ولادة نبي من غير أن يسها رجل ، وهو
اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل بل هى مهياة ومعدة له ، وفيه شهادة ببراءتها مما قذفها به
اليهود ، والقنوت : الطاعة مع الخضوع ، والسجود : التذلل ، والركوع : الانحناء والمراد
لازمه وهو التواضع والخشوع في العبادة ؛ والوحى جاء في القرآن لمعان :

(١) لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى : « نُوحِي إِلَيْهِمْ » .

(٢) وللإلهام كما قال تعالى : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ » .

(٣) وللإلقاء المعنى المراد في النفس كما قال تعالى : « بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا » .

(٤) وللإشارة كما قال تعالى : « فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .
فالوحى تعريف الموحى إليه بأمر خفى من إشارة أو كتابة أو غيرها ، والأقلام
القдах اللبرية وتسمى السهام ، والأزلام التى يضربون بها القرعة ويقامرون بها ،
ويختصمون : أى يتنازعون في كفالتها .

المعنى الجملى

هذا عود على بدء فيما يتعلق باصطفاء آل عمران ، إثر ذكر طرف من فضائل
بعض أقاربهم أعنى زكريا ويحيى اقتضى القيام ذكره كما علمت ذلك مما سلف .

الإيضاح

(وإذ قالت الملائكة) المراد بالملائكة جبريل عليه السلام بدليل قوله في سورة
مریم : « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وكلام جبريل معها
لم يكن وحيا إليها فإن الله يقول : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ »

وإنما هو إلهام بما لها من المكانة عند الله ، وبما يجب عليها من الشكر له بدوام القنوت والطاعة له ، وذلك مما يزيد بها محافظة على الكرامة ، وتعلقا بالكمال وتباعدا من النقص .

(يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) أى إن الله اختار خدمتك لبنت القدس ، وبرأك من العيوب الحسية والمعنوية ، واختصك بولادة نبي دون أن يمسك رجل ، وفضلك على جميع النساء في كل الأعصار ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون » أول المراد نساء زمانها ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كل من نساء العالمين أربع : مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة » .

وبعد أن بين اختصاصها بهذه المزايا والفضائل أوجب عليها طاعته شكرا لهذه النعم فقال :

(يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين) أى أطيعي ربك وتذلى له وصلى مع المصلين في المعبد وقد كانت ملازمة لحرايها .

(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) أى هذا الذي قصصناه عليك من أخبار مريم وزكريا من الأخبار التي لم تشهدنا أنت ولا أحد من قومك ، ولم تقرأها في كتاب ولا علمكها معلم ، بل هي وحى نوحيه إليك على يد الروح الأمين ، لتكون دلالة على صحة نبوتك ، وإلزاما لمن يحاجك من الجاحدين للعائدين .

(وما كنت لديهم إذ يقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) أى وما كنت حاضرا لديهم حين يضررون بسهامهم القرعة ، وينظرون ليعلموا أيهم يكون كافلا لمريم بواسطة هذا الاقتراع ، وقد قرعهم زكريا فكان كافلا .

(وما كنت لديهم إذ يختصمون) أى وما كنت شاهدا تنازعهم وتخاصمهم في كفالتها ، ولم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة ، والمتنازعون كانوا من الخواص وأهل

النفل والدين ، ولم يكن ذلك إلا لشدة رغبتهم في القيام بشأنها وكفاية مهامها ، إما لأن عمران كان رئيساً لهم فأرادوا مكافأته قياماً ببعض ما يجب له من الحقوق ، وإما لأنهم وجدوا في بعض كتب الدين أنه سيكون لها ولايتها شأن عظيم ، وإما لأنهم رأوا في ذلك القيام بواجب ديني إذ كانت محررة لخلمة بيت العبادة .

وقد جاءت هذه الآية عقب هذه القصة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أخبار القوم لأنه أمي ، ولم يروها سمعاً عن أحد كما يعترف بذلك منكرو نبوته ، لأنه نشأ بين قوم أميين ، فلم يبق له طريق للعلم إلا الوحي أو المشاهدة ، والوحي ينكرونها ، فلا سبيل بعدئذ إلا المشاهدة التي نفاها على سبيل التهمك لاستحالتها .

ونظير هذه الآية قوله عقب قصة نوح عليه السلام « تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَكْتُمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا » وقوله بعد قصة موسى وشعيب « وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفُرْيَيْنِ إِذْ قُضِيَنا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ » .

والجاحدون من أهل الكتاب يقولون فيما وافق فيه القرآن كتبهم : إنه مأخوذ منها وفيما خالفها إنه ليس بصحيح لأنه خالفها ، وفيما لم يوجد فيها إنه غير صحيح لأنه لم يذكر فيها ، وهذا من المسكارة التي لا تنفي حجة لرد خصم على خصم ، والمسلمون يقولون إن ما جاء به القرآن هو الحق للأدلة القائمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ كتابه وقوله بالتواتر الصحيح ، وما جاء فيه بخالفا لما في الكتب السابقة يعد مصححاً لأغلاطها لا شطاحاً لأسانيداً ، حتى إن أعظمها وأشهرها وهي الأسفار التي تنسب إلى موسى عليه السلام لا يعرف كاتبها ، ولا الزمن الذي كتبت فيه ، ولا اللغة التي كتبت بها أولاً .

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
 لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ، قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، إِذَا قَضَى
 أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ
 بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ
 فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَأُخَيِّ الْمَوْتَى
 بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأُبْنِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ، إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
 مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَّبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ،
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١)

تفسير المفردات

المسيح : لفظ معرب من العبراني وأصله مشيحا ، وعيسى معرب يسوع بالعبرانية ،
 والوجيه : ذو الجاه والكرامة ، والمهد : مقر الصبي حين رضاعه ، والكهمل : من تجاوز
 الثلاثين إلى الأربعين ، والكتاب : الكتابة والخط ، والحكمة : العلم الصحيح الذي
 يبعث الإرادة إلى نافع العمل ، ويقف بالعامل على نهج الصراط المستقيم لما له من
 بصر بفقہ الأحكام وسر التشريع ، والتوراة : كتاب موسى وقد كان المسيح عليما به
 بين أسرارہ لقومه ويحتج عليهم بنصوصه ، والإنجيل : هو الكتاب الذي أوحى
 إليه به ، والخلق : التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع ، والمهيئة :

الصورة ، والأكله : الذى يولد أعشى ، والأبرص : هو الذى به برص أى يياض فى الجلد يُتَطَيَّر به

المعنى الجملى

بعد أن ذكر قصة مريم أردفها قصص عيسى عليه السلام ، وجاء بقصص زكريا بينهما اعتراضا تقريرا لقصص مريم وتنبئها إلى أنه وحده كاف فى الدلالة على صدق من أنزل عليه .

الايضاح

(إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) أى إن الملائكة بشرت مريم بهذا الولد الصالح حين بشرتها باصطفاء الله إياها وتطهيره لها ، وأمرتها بعبادته ودوام شكره .

والمراد من الملائكة هنا جبريل لقوله فى سورة مريم « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا » وذكر بلفظ الجمع لأنه رئيسهم ، وقوله بكلمة من الله أى بكلمة التكوين العبر عنها بقوله سبحانه « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

وقد خص المسيح بإطلاق الكلمة عليه وإن كان كل شئ قد خلق بكلمة التكوين ، لأنه لما فقد فى تكوينه وعلاق أمه به ما جعله الله سببا للعلاق فى العادم ، وهو تلقيع ماء الرجل لما فى الرحم من البويضات التى يتكون منها الجنين — أضيف إلى الله وأطلقت الكلمة على هذا المكون إيداناً بذلك ، بخلاف الأشياء الأخرى فإنها تنسب فى العرف إلى الأسباب العادية .

وأطلق عليه المسيح وهو لقب الملك عندهم ، لما مضت به تقاليدهم من مسح الكاهن كل من يتولى الملك بالدهن المقدس ، ويعبرون عن تولية الملك بالمسح ، وعن الملك بالمسيح .

والمعروف لديهم أن أنبياءهم السالفين بشروهم بمسيح يظهر فيهم ، وأنه ملك بعيد إليهم ما قتلوا من السلطان في الأرض ، فحين ظهر عيسى وسمى بالمسيح آمن به قوم وقالوا إنه هو الذي بشر به الأنبياء ، واليهود يعتقدون أن البشارة لما يأت تأويلها بعد .

وإنما قيل ابن مريم مع كون الخطاب لها إشارة إلى أنه ينسب إليها ، إذ ليس له أب .

(وجيها في الدنيا والآخرة) فوجاهته في الدنيا لما له من المكانة في القلوب والاحترام في النفوس ، فجزلته في نفوس المؤمنين به لاتمد لها منزلة أخرى ، وما جاء به من الإصلاح قد بقي أثره بعد ، وهذه الوجاهة أجل شأنًا من وجاهة الأمراء والملوك الذين يحترمون لدفع أذاهم وافتاء شرم ، أولمداهنتهم والتزلف إليهم رجاء شيء مما في أيديهم من متاع الحياة ، وهذه وجاهة صورية لا أثر لها في النفوس إلا الكراهة والبغضاء .

ووجاهته في الآخرة بكونه ذا مكانة عليّة ومنزلة رفيعة يراه الناس فيها ويعلمون قرب به من ربه

(ومن القربين) عند الله يوم القيامة ، فالتناظر إليه حينئذ يعتقد ماله من القرب والزلفى عنده .

(ويكلم الناس في المهد وكهلا) أي إنه يكلم الناس حال الطفولة وحال الكهولة وفي هذا بشارة بأنه يعيش حتى يكون رجلا سويا ، قال ابن عباس : كان كلامه في المهد لحظة بما قصه الله علينا ، ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام .

والنصارى تزعم أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد ، ولم ينطق ببرادة أمه صغيرا ، وعاش ثلاثين سنة ، واليهود تقذف أمه ييوسف التجار .

والخلاصة — إنه يكلم الناس طفلا في المهد دلالة على برادة أمه مما قذفها به

المفترون عليها ، وحجة على نبوته وبالنسبة كبريا بعد أن يرسله الله وينزل عليه وحيه ، وأمره ونهيه .

(ومن الصالحين) أى ومعدودا من الصالحين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الذين تعرف مريم سيرتهم .

(قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر) أى قالت : كيف يكون لى ولد وليس لى زوج ؟ وقد يكون مرادها أىحدث ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك ؟ وقد يكون قصدها التعجب من قدرة الله واستعظام شأنه .

(قال كذلك الله يخلق ما يشاء) أى مثل هذا انخلق العجيب والإحداث البديع وهو خلق الولد بغير أب — يخلق الله ما يشاء .

ولاختلاف القصتين قصة مريم و ذكرى فى الغرابة عبر فى الأولى بيفعل ، وفى الثانية بيجلى ، إذ العادة قد جرت بأن الفعل يستعمل كثيرا فى كل ما يحدث على التواميس المروفة والأسباب الكونية المألوفة ، وانخلق يقال فيما فيه إبداع واختراع ولو بغير ما يعرف من الأسباب ، فيقال خلق الله السموات والأرض ، ولا يقال فعل الله السموات والأرض .

وإيجاد يحى بين زوجين كما إيجاد سائر الناس فعبّر عنه بالفعل ، وإن كان فيه آية لذكرى من جهة أن هذين الزوجين لا يولد لئلهما فى العادة — أما إيجاد عيسى فهو على غير اليهود فى التوالد بل بمحض القدرة ، فالتعبير عنه بانخلق أليق .

(إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) أى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون من غير ريث ولا إبطاء .

وهذا تتميل لكمال قدرته ، ونفوذ مشيئته ، وتصوير سرعة حصول ما يريد بلا إبطاء بصورة أمر مطاع للأمور قادر على العمل مطيع ، يفعل ما يطلب منه على الفور .

وهذا الأمر يسمى أمر تكوين ، وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعرف بوحى الله لأنبيائه

والجاحدون لآيات الله ينكرون الحل بعيسى من غير أب ، وقولاً عند العادة ، وذو هولا عن كيفية بدء العالم ، ولكن ليس لهم دليل عقلى يبنى بالاستحالة ، وإنا لنشاهد كل يوم حدوث شئ فى الكون لم يكن معتادا من قبل ، بعضه له أسباب معروفة فيسمونه استكشافا أو اختراعا ، وبعضه ليس بمعروف له سبب ويسمونه فلتات الطبيعة .

والمؤمنون يقولون إن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب المعروفة يجب أن يهذى العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا .

وإن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الفرائب ما لورآه السابقون لمدوه سحرا أو خرافة أو أضافوه إلى الجن - ليس لهم عذر فى إنكار الأشياء التى لم يعرفوها أسبابا ، وقد قرر فلاسفة العصر إمكان توالد الحيوان من غير حيوان ، إنذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب إلى القول وأدنى إلى الإمكان .

(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) أى ويعلمه الكتابة والخط ، والعلم الصحيح الباعث للإرادة إلى الأعمال النافعة ويفقه فى التوراة ، ويعلمه أسرار أحكامها ، وقد كان المسيح عليا بها يرشد قومه إلى أسرارها ومغازيها ، وكذلك يعلمه الإنجيل الذى أوحى به إليه .

(ورسولا إلى بنى إسرائيل) أى ويرسله رسولا إلى بنى إسرائيل ، روى أن الوحي أتاه وهو ابن ثلاثين سنة وكانت نبوته ثلاث سنين ثم رفع إلى السماء .

(أنى قد جئتكم بآية من ربكم) أى يرسله محتجا على صدق رسالته قائلا « أنى قد جئتكم بآية من ربكم » ثم فسرهما بقوله :

(أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله) أى أنى أصور لكم من الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا

حيا كاسر الطيور بأمره تعالى ، لأنه هو الذى يخلق الحياة فى ذلك الجسم بقدرته عند نفخ عيسى فيه معجزة له .

والخلاصة — إن من علامات نبوتى إن كنتم فيها تفترون ، أنى أقطع من الطين جزءا مصورا بصورة طير من الطيور التى تريدون ، ثم أنفخ فيه فيصير طيرا حيا يخلق فى جو السماء كما تفعل بقية الطيور .

وقد روى أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وأظهر للمعجزات طالبوه بخلق خفّاش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه ، فإذا هو يطير بين السماء والأرض ، قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه ، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا لبتيمز من خلق الله .

وقد جرت سنة الله أن تجرى الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب قومهم لها وجعل الإيمان موقوفا عليها ، فإن كانوا سألوه شيئا من ذلك فقد فصل ، ولا حاجة بنا إلى تعيين نوع الطير ، إذ لم يرد عندنا نص من كتاب أو سنة يعينه فنفق حينئذ عند لفظ الآية .

(وأبرى* الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله) وإنما خصا بالذكور ، لأن مداواتهما أعتت نطس الأطباء ، وقد كان الطب متقدما جدا زمن عيسى فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنس .

وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما اشتهر فى زمنه ؛ فأعطى موسى العصا وابتلمت ما كانوا يأفكون ، لأن المصريين فى ذلك العصر كانوا مشهورين بالسحر ، وأعطى عيسى من المعجزات ما هو من جنس الطب الذى حذقه أطباء عصره ، وأعطى محمدا معجزة القرآن ، لأن التفاخر فى ذلك العصر كان بالفصاحة والبيان .

وقد روى عن إحياء عيسى للموتى روايات كثيرة ؛ فمن ذلك أنه أحيا بنتا قبل أن تدفن ، وأحيا اليعازر قبل أن يبلى ولم ينقل أنه أحيا ميتا رميا .

قال صاحب الإسلام والطب الحديث رحمه الله في تفسير هذه الآية : [إن بعضهم قد اعترض على عمل الطين بشكل الطير ، لأنه لا لزوم لذلك ما دام الله قادرا على إحيائه إلى آخر ما قالوا] .

والحقيقة أن في ذلك حكمة عالية ، لأن الإنسان خلق محدود الإدراك والحواس ، ولا يفهم ولا يرى ولا يسمع إلا ما كان في متناول إدراكه ، فإن رأى شيئا فوق طاقته اجتهد في أن يرده إلى شيء يعرفه ، فإن لم يمكنه بقي متعيرا ، وإن تكرر ذلك أدى إلى اضطراب في الأعصاب قد يكون خطرا .

وهنا يلحظ لطف الله في أنه لا يُظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج ، وهذا يلاحظ في كل المعجزات على الإطلاق ، لأن الله تعالى يخلق الطير من الطين ومن غير الطين ، سواء أكان في شكل الطير أم لم يكن ، وكذلك لا داعي للتفخ لأن طريق الإرادة الإلهية هي (كن فيكون) .

ولكن الله يقرب فهم الإرادة بهذه الطريقة ، لأن الطين إذا كان بشكل الطير يشبه فيه الإنسان بالطير الحقيقي ، ولا يكون هناك فرق بينهما إلا الحياة مع أن ذلك كل الفرق وبمدها ينفخ فيه .

وعملية النفخ تجعله ينتظر تنفيرا كما يحدث في أشياء كثيرة مثل الكرة إذا نفخ فيها وغير ذلك . فعند وجود الروح في هذا الهيكل الطيني تكون الصدمة قد انكسرت حدثها بانتظار حدوث شيء مهم ، مع أن كل هذه المقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود الحياة والروح .

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إبراء الأكمه الخ ، لأن ذلك قد يحدث من نفسه أو بواسطة طبيب في حالات عصبية مخصوصة (غير عضوية) ولهذا يشبه فيها الناظر .

والعلازمين أن يقولوا إنها ليست معجزة ، لأننا نراها على أيدي أشخاص كثيرين ، مع أن الفرق بين إبراء الأعمى الذي قد بصره بفقد العين نهائيا ، وبين إبراء الأعمى المصاب بالمستريا الخ مثلا يشبه الفرق بين الطين الذي في شكل الطير

والطير الحقيقي ولكن الله تعالى أراد أن يفهم الإنسان بذلك قدرته تدريجاً ؛ فالإنسان أولاً يشك ويقول : ربما كان كل هذا من الأشياء العادية التي ليست فوق قدرة الإنسان وربما كانت شيئاً غير عادي ، ولكن الله يقول بعد ذلك : وأحيى الموتى لكي لا يدع مجالاً للشك مطلقاً .

إننا نحمد هذه الطريقة نفسها في تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام ، لأنه خلق من نطفة الأم فقط ، وفي العالم المادى لا يمكن أن يخلق الحيوان إلا من نطفة الأب والأم ، ولكن الطريقة التي ولد بها سيدنا عيسى كانت بحيث لا تكون صدمة لعقول المعاصرين ؛ فقد اتهم هؤلاء السيدة مريم مدة من الزمن ، لأنهم بطبيعتهم فسروا ولادته أو اعتبروها كولادة الناس عامة ، ولكنهم أخذوا يفهمون الحقيقة تدريجياً عند ما اقتنعوا بصحة المعجزات الأخرى التي أتى بها المسيح .

وقد وصلوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عيسى خلق من أم فقط ، ولكن خلقه على هذه الصورة لا يقلل عن خلق آدم من طين ، لأن نظام الكائنات يجري على سنة واحدة لا تتخلف أبداً إلا حيث يريد الله ، ومتى أراد الله فلا معنى لطريقة خاصة ، ولا حاجة إلى واسطة إلا بقدر الإقلال من تأثير الصدمة على الإنسان كما بينا ... ثم قال :

المعجزات كلها من صنع الله مباشرة ، ومعناها سنة جديدة بخلاف كل ما نراه يوميا من عظمة وعظمة كالولادة ونمو الحيوان والنبات ، فإنه مع إعجازه يأتي مطابقا لقواعد ونظم وضعها الله لا تتغير .

وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس ، فإن ذلك مع عظمته لا يحدث صدمة لمقولنا لتعودنا إياه ، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان ، مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما .

ولا تحصل المعجزات إلا على أيدي الأنبياء ، وذلك لأن صدمتها إن كانت

شديدة على الحاضرين ، فهي أشد على من يكون واسطة فيها ، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم .

ولنع الصدمة الشديدة وقت حدوثها يهيب الله الفاروف لتحملها ، ويهيب نبي الله قبيها ، ويهيب الحاضرين لمشاهدتها ، فأمر الله لسيدنا موسى بإدخال يده في جيبه وإخراجها فتكون بيضاء ليس إلا تهيئته للمعجزات الأخرى ... وهنا يلاحظ أن كل المعجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإنسان مهما ارتقى ، وأغلبها ينتهى إلى شيء واحد وهو خلق الحياة والروح مهما ظهرت صغيرة لأول نظرة ، فمثلا إبراء عيسى للأعمى يظهر لأول وهلة أنه أقل من إحياء الموتى ، والحقيقة أن المقصود بالأعمى هنا هو الأعمى الذى فقد شيئاً عضوياً حياً لا يمكن استعاضته ، ومن أمكنه استعاضه شيء مما صغر حجمه أمكنه أن يستمض الكل .

وأما إبراء الأعمى الذى يشاهد يومياً فهذا يحدث فى الأحوال العصبية غير المضوية ، وبواسطة أطباء العيون ، وهو يحدث بإزالة أشياء تكون سبب العمى ، ولكن لا يمكن الأطباء أن يحدثوا مثلاً إبراء الأعمى بإعادة عصب العين من جديد الخ . وكذلك صنع أرجل جديدة ، فالجراح يصنع رجلاً صناعية ، وبواسطة المضلات الباقية يستطيع الإنسان أن يمشى عليها ، ولكن هذا الجراح لا يمكنه أن يصنع رجلاً من اللحم ودم .

وصفة القول — إنه لا يمكنه أن يصنع جزءاً حياً مما صغر حجمه ، لأن الجسم مجموع ملايين من الخلايا ، وصنع واحدة كصنع الكل ، وهذا معنى قوله تعالى : « لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ » ولذلك ستبقى المعجزات دائماً فوق قدرة الإنسان ويظهر لنا عظمها أو عدم عظمها بالنسبة لقولنا فقط ، ولكنها كلها من نوع واحد ، وما كان صنعه فوق إدراكنا لا يمكننا الحكم عليه .

وقد يقول البعض : إن العلوم تتقدم ، وإنه لو كان بعض الاختراعات الموجودة الآن موجودة فى مدة الأنبياء لعدّ معجزة — وهذا القول دليل على أن الروح الحقيق

للمعجزات لم يُفهم، لأن كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية، وكلها مبنية على قواعد علمية لا تتغير، فإذا ظهر لها استثناء فإن سببه هو قاعدة علمية أخرى يبحث العالم عنها حتى يجدها، فإن وجدها لا تنطبق على كل الاستثناءات وجد الحوارج عن هذه الاستثناءات محكومة بسنة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية؛ فالسنن الإلهية أو القواعد العلمية أو قواعد الطبيعة - كما يسميها الطبيعيون - لا حد لها ولا تتغير أبداً وما لا ينطبق على القاعدة الأصلية ينطبق حتماً على قاعدة أخرى وعلى قواعد لا تتغير أبداً، وكل ما يظهر مدهشاً في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون والراديو وما سيظهر - هو من الاستماتة بهذه القواعد؛ فالذي يتكلم في أوروبا ويسمعه آخر في مصر بواسطة الراديو استطاع ذلك، لأن الهواء بطبيعته يحمل الصوت بصنة أمواج إلى العالم كله، فاستعان العلماء بهذه السنن الطبيعية وسخروها لأغراضهم، ولذلك مهما عظمت النتائج في المخترعات، فإن طريق الوصول إليها سنة ثابتة، ومثلها مثل من يحفر الأرض ويستعين بماء المطر ويحوّله نهراً يجري، فإنه لم يخلق نهراً ولكنه استعان بالقوى الطبيعية، بمكس المعجزات فإنها من طراز آخر، وهي مهما صغرت نتائجها خلق سنة جديدة، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.

ولزيادة الإيضاح أضرب مثلاً قصة سيدنا إبراهيم وعدم احتراقه بالنار، فإن العلم بتقدمه يستطيع أن يغطي الإنسان بشيء غير قابل للاحتراق ويضعه في النار فلا يحترق، وهذا يشبه المعجزة ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية.

أما المعجزة فهي أن تضع الإنسان كما هو جسماً ولحمياً في النار فلا يحترق، فيكون عدم احتراقه حينئذ هو المعجزة، وهي خرق للسنن الطبيعية التي تقضى باحتراق الجسم متى وضع في النار.

وأما تغطية الجسم لمنع اتصال النار به، فإنه يظهر أن المخترع أسكنه منع النار من إحراقه، ولكنه في الحقيقة منع النار من إحراق الجسم الخارجى الذي لا يقبل الاحتراق بطبيعته لأن جسم الإنسان المغطى بمادة لا تحترق لم يتعرض للنار، والفرق

بين الاثنين ظاهر ، والفرق بين المخترع وصانع المعجزة مثل الفرق بين الحاوي والمخترع .
والطبيب الذى يعيد للقلب ضرباته ليس كمن يحيى الموتى لأنه استعان بالسنان
الطبيعية ، وأما إحياء الموتى فهو خرق لهذه السنن .

ويتساءل كثير من الناس هل المعجزات ضرورية ؟ والجواب أنها ضرورية
لإيمان الإنسان بقدرة الله ، ولولاها لساد مذهب الطبيعيين ، لأن سنن الله لا تتغير
أبدا وهذا ما يسمى (بالطبيعة) وثبات هذه القوانين ما ظهر منها وما خفى إلا أن شئ
مدهش ، حتى إن الإنسان قد ينسى واضح هذه القوانين ، ويقول ما الحاجة بي لأن
أقول إن هناك صنانا أزليا مادامت هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين
السنين ؟

وهنا كانت حكمة الله فى أن يخرق هذه السنن ليظهر للناس أن الصانع الأول

موجود .

ومثل ذلك مثل آلة الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع قطعة معدنية
فى ثقب فيها ، فتخرج ورقة عليها رقم وزنه ، فإذا فرضنا أنها محكمة الصنع لا تتغير أبدا
آلاف السنين ، فإن الإنسان يشك فى صانها الأول ، ولكنه إن رأى أنها قد تخرج
ورقة الوزن بدون أن يقف عليها أحد ، وبدون وضع القطعة المعدنية فيها يقول من يفعل
ذلك ربما أمكنه صنعها ، وإذا رأى يوما أن قطعة معدن صغيرة أصبحت أمام عينيه آلة
صغيرة تزن الأشخاص ، أيقن أن للأولى صنانا ، وهذا هو معنى صنع الطير من الطين
لأن هذا تمثيل لخلق سيدنا آدم الذى منه خلق العالم الإنسانى كله بالسنان (الطبيعية)
الإلهية التى لا تبدل فيها .

وصفة القول — أن أساس المعجزة وعظمتها ليس فى نتائجها وغرائبها ، فالدشة
من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية
المعجزة فى طريق صنعها بدون السنن العادية ، وهى لذلك لا تتكرر أبدا إلا بإذن الله ؛
لأن الإنسان لا يعرف قاعدتها ، ولا يدرك طريقة صنعها .

أما الاختراع فإنه اكتشاف لناموس إلهي (طبيعي) ولذلك هو يتكرر دائماً في الظروف نفسها على يد كل إنسان ، انتهى كلامه بتصرف .
(وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) أى وأخبركم بما تأكلونه من أنواع المأكول ، وما تخبئونه للغد في بيوتكم ، وقد كان يخبر الرجل بما أكل ، وبما سيأكل .

والفرق بين إخباره بالغيوب ، وإخبار المتنجمة والمتكهنه التي كثيرا ما تخبر بالشئ وتصيب ، أن المتنجم والمتكهن إنما ينبي عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه ، ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله عليه ، ومن سائر أنبيائه ورسله ، بل كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفة باحتيال ، ولكن بإعلام الله ابتداء من غير أصل تقدم ذلك احتذاء أو بنى عليه ، أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه ، والمتكهن إلى رتيبه ، فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنها ، وبين علم سائر المتكذبة على الله ، أو المدعية علم ذلك .

(إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) أى إن في ذلك لحجة على صدق رسالتي ، وموضعا للعبارة تتفكرون فيه فتعتبرون به أى محق في قولي لكم إني رسول من ربكم إليكم ، وتعلمون به أى فيما أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه صادق ، إن كنتم مصدقين حجاج الله وآياته ، مقرين بتوحيده وبنبيه موسى والتوراة التي جاءكم بها .

(ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) أى وجستم مصدقا لما بين يدي من التوراة لا ناسخا لها ولا مخالفا شيئا من أحكامها إلا ما خفف الله عن أهلها في الإنجيل بما كان مشددا عليهم فيها ، وهو الذي ذكره بقوله : (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) أى بعض الطيبات التي كانت حُرمت على بني إسرائيل بظلمهم وكثرة سؤالهم ، فأحلها عيسى كما قال تعالى : « قَيِّظْهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » قالوا ومن ذلك السمك ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت .

(وجشكم بآية من ربكم) أى وقد جشكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدق وصحة رسالتى بما ذكرت لكم من خلق الطير وإبراء الأكمه والأرصر والإحياء والإنباء بالغفيات إلى نحو أولئك .

وأعاد هذا ليرتب عليه الأمر الذى ذكره وهو :

(فاتقوا الله وأطيعون) أى لما جشكم به من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة اتقوا الله فى المخالفة ، وأطيعونى فيما أدعوكم إليه .

ثم ختم مقاله بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال :

(إن الله ربى وربكم فاعبدوه) وهذا أمر لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد ، ثم بملازمة الطاعة بالقيام بأداء ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ، ونظيره ما جاء فى الحديث « قل آمنت بالله ثم استقم » .

(هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى أمرتكم به هو الطريق السوى الذى أجمع عليه الرسل قاطبة ، وهو الموصل إلى خيرى الدنيا والآخرة .

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا
آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣) وَمَكْرُوهًا
وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَرَأَيْكَ إِلَى مَطْعَمِكُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧) ذَلِكَ تَلَوُّ
عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨)

تفسير المفردات

في الأساس : أحسنت منه مكرًا وأحسنت منه بمكر ، وما أحسننا منه خيرا ،
وهل تحسن من فلان بخير ، وفي الكشف أحس : علم علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك
بالحواس ، والأنصار : واحد منهم نصير كالأشراف واحد شريف ، والحواريون : واحد
حوارى ، وحوارى الرجل صفيته وناصره ، ومسلمون : أى متقادون لما تريده منا ،
والمكر تدبير خفى يفضى بالمكدر به إلى ما لم يكن يحتسب ، وغلب استعماله في التدبير
السيئ وإن كان يستعمل في الحسن والسيئ معا كما قال تعالى : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » .

والداعى إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبر له أفسد على الفاعل
تدبيره لجهله ، فكانت حاجة المربي أو القوام على غيره ماسة إلى الاحتياط عليه والمكر
به ليوصله إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه ، والتوفى : أخذ الشيء وافيا تاما
ثم استعمل بمعنى الإمامة كما قال تعالى : « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » وتطهيره
من الذين كفروا : براءته مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا .

المعنى الجملى

كان الكلام قبل هذا في بشارة الملائكة لمريم عيسى عليه السلام ، وكلامه الناس
في المهد ، وإيتائه الكتاب والحكمة والنبوة وإرساله رسولا إلى بنى إسرائيل وذكر
براءة أمه التى تتقدم ذكرها .

وهنا ذكر خبره مع قومه وما لاقاه منهم من الصد والإعراض ومقاساة الأهوال
ومهمم بقتله وإنجاء الله إياه ، ووعيد الكافرين به وعذابهم في الدنيا والآخرة ، وطوى

ذكر ما بينهما من خبر ولادته وبسته مؤيدا بتلك الآيات التي تقدمت اكتفا، بحكاية الملائكة، وثمة بما فصل في المواضع الأخرى .

الإيضاح

(فلما أحس عيسى منهم الكفر) أى فلما شعر من قومه بنى إسرائيل بالإصرار على الكفر والعناد وقصد الإيذاء ، فقد صح أنه لقي من اليهود شذائد كثيرة ، فقد كانوا يجتمعون عليه ويستمزنون به ويقولون له يا عيسى : ما أكل فلان الباردة ، وما ادخر فى بيته لعد ؟ فيخبرهم فيسخرون منه حتى طال ذلك به وبهم وهما يقتله تخافهم واختفى عنهم ، وخرج هو وأمه يسيحان فى الأرض .

وفى هذا عبرة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان لأن الآيات الكونية مهما كثرت لانقضى إلى الإيمان إلا إذا كان للدعو استدعاء للقبول ، ومن الداعى حسن بيان .

وحين رأى منهم ذلك :

(قال من أنصارى إلى الله ؟) أى قال للحوار بين كما تدل عليه آية الصف « كَأَنَّ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ » أى من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله فى نصرى . ويكونون من أهل الاستعداد للتابعى ، وينخلعون عما كانوا فيه ، وينصرفون إلى تأييد رسوله !

(قال الحواريون نحن أنصار الله) أى قال خاصة أصحابه وناصريه : نحن أنصار دين الله ، والبالذون كل ما فى الوسع فى تأييد دعوتك والآخذون بتعاليمك ، والمنصرفون عن التقاليد السالفة .

وهذا النصر لا يستلزم القتال ، بل يكفى فيه العمل بالدين والدعوة إليه .

(آمنا بالله) هذا جار مجرى السبب فى نصره ، فإن الإيمان بالله موجب لنصرة دينه والذب عن أوليائه ، ومحاربة أعدائه .

(واشهد بأننا مسلمون) أى مخلصون متقادون لأوامره .

وفى هذا دليل على أن الإسلام دين الله على لسان كل نبي وإن اختلف الأنبياء فى بعض صوره وأشكاله ، وأحكامه وأعماله .

وإنما طلبوا شهادته ، لأن الرسل يشهدون لأمرهم يوم القيامة .

(ربنا آمنا بما أنزلت) هذا تضرع إلى الله ، وعرض لحالهم عليه بعد عرضها على الرسول مبالغة فى إظهار أمرهم .

(واتبعنا الرسول) أى وامثلنا ما أتى به منك .

وفى ذكرهم الاتباع بعد الإيمان دليل على أن إيمانهم كان بمنزلة اليقين الحاكم على النفس المصرّف لما فى العمل ، إذ العلم الصحيح هو الذى يستلزم العمل ، أما العلم الذى لا أثر له فيه فهو مجمل ناقص لا يقين فيه ولا اطمئنان ، وكثيرا ما يظن الإنسان أنه عالم بالشيء ، فإذا حاول العمل به لم يحسنه ، ويتبين له أنه كان مخطئا فى دعوى العلم به .

(فاكتبنا مع الشاهدين) أى الشاهدين على حال الرسول مع قومه .

(ومكروا ومكر الله) أى ومكر أولئك القوم الذين علم عيسى كفرهم من اليهود ، بأن وكلوا به من يقتله غيلة ، ومكر الله فأبطل مكرهم فلم ينجحوا فيه ، ورفّع عليه السلام إلى السماء ، وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قُتل .

(والله خير للآكرين) أى أقوام مكررا وأنفذهم كيدا ، وأقدرهم على إيصال الضرر إليهم من حيث لا يحتسبون ، فتدبره الذى يخفى على عباده إنما يكون لإقامة سننه ، وإتمام حكمته وكلها خير فى نفسها ، وإن قصر كثير من الناس فى الاستفادة منها بمجهلهم وسوء اختيارهم .

(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى) أى مكر الله بهم حين قال لنبيه إني متوفيك ورافعك إلى .

وفي هذا بشارة بنجاة من مكرم واستيفاء أجله ، وأنهم لا ينالون منه ما كانوا يريدون بمكرم وخشبهم .

وللعلماء في تأويل هذه الآية رأيان :

(١) أن فيها تقديمًا وتأخيرًا ، والأصل : إني رافئك إلى ومتوفيك ، أي إني رافئك الآن وميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك - وعلى هذا فهو قدر فع حيا بحسبه وروحه وأنه سينزل آخر الزمان ، فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله .

(٢) أن الآية على ظاهرها ، وأن التوفى هو الإمامة العادية ، وأن الرفع بعده للروح ولا غرابة في خطاب الشخص وإرادة روحه ، فالروح هي حقيقة الإنسان ، والجسد كالثوب المستعار يزيد وينقص ويتغير . والإنسان إنسان لأن روحه هي هي .
وللعنى - إني بميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي كما قال في إدريس عليه السلام « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا » .

وحديث الرفع والنزول آخر الزمان حديث آحاد يتعلق بأمر اعتقادي ، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن أو حديث متواتر ، ولا يوجد هنا واحد منهما ، أو أن المراد بنزوله وحكمه في الأرض غلبة روحه ، وسر رسالته على الناس بالأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها ، والتمسك بقشورها دون لبائها .

ذاك أن المسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة . ولكن جاء بما يرحضهم عن اليهود على ظواهر شريعة موسى عليه السلام ، ويقفهم على فقها والمراد منها فإن أصحاب هذه الشريعة قد جحدوا على ظواهر ألفاظها ، فكان لابد لهم من إصلاح عيسوى يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين ، وكل ذلك في القرآن الكريم الذي حججوا عنه بالتقليد .

فزمان عيسى هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية ،
لإصلاح السرائر من غير تقييد بالرسوم والظواهر .

وأما الدجال فهو رمز الخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على
وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها ، والقرآن أعظم هاد إلى الحكم والأسرار ، وسنة
الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك .

(ومطهر لك من الذين كفروا) أى ومنجوك مما كانوا يريدونه بك من الشر ، أو مما
كانوا يرمونه به من القبائح ونسبة سوء إليه .

(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) أى وجاعل الذين آمنوا بأنك عبد الله
ورسوله ، وصدقوك فى قولك « وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » ثم
آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدك فوق الذين كفروا بك من اليهود وكذبوك ، ومن
سار بسيرتهم ممن لم يهتد بهديك .

وهذه القوية إما فوقية دينية روحانية وهى فضلهم عليهم فى حسن الأخلاق ، وكال
الآداب ، والقرب من الحق ، والبعد من الباطل ، وإما فوقية دنيوية وهى كونهم
أصحاب السيادة عليهم .

وفى هذا إخبار عن ذل اليهود ومسكنتهم إلى يوم القيامة وقد تحقق ذلك ،
فلا يرى ملك يهودى ، ولا بلد مستقل لهم بخلاف النصرانى ، ولكن هذا لم يتحقق
زمن المسيح لأتباعه ، بل كان اليهود يغلبونهم على أمرهم ، فالوجه الأول أولى
بالاعتبار .

(إلى يوم القيامة) أى إن هذا السمو فى الآداب والأخلاق والكمال فى الفضائل
سيستمر لهم ما دامت السموات والأرض ، وبعدئذ يفعل الله بهم ما يشاء .

(ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) أى ثم مصيركم إلى يوم
البعث ، فاحكم بينكم حينئذ فيما اختلفتم فيه من أمور الدين ، وهذا شامل للمسيح والمختلفين
معه ، وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافرين به .

وحينئذ يبين لهم الحق في كل ما اختلفوا فيه بما يحو شبه المجاهدين وعناد الخالفين .

ثم بين جزاء الحق والمبطل وكيفيته فقال :

(فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين)
أى فأما الذين كذبوك وهم اليهود فأعذبهم في الدنيا بإذلالهم بالقتل والأسر وتسليط الأمم عليهم ، ولعذاب الآخرة أشد وأُنكى ، وهم لا يجدون حينئذ نصيراً كما لم يجدوا ذلك الدنيا .

(وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) أى وأما الذين صدقوك وأقروا بنبوتك وبما جئتهم به من الحق ، ودانوا بالإسلام الذى بعثك الله به ، وعملوا بالأوامر وتركوا النواهي - فيؤتيهم الله أجراً كاملاً غير منقوص .

ثم بين علة جزاء الفريقين بما جازى فقال :

(والله لا يحب الظالمين) أى والله لا يحب من ظلم غيره حقاً له ، أو وضع شيئاً في غير موضعه ، فكيف بظلم عباده له ، فهو يجازيه بما يستحق .

وفى هذا وعيد منه للكافرين به وبرسله ، ووعد منه للمؤمنين به وبرسله .

(ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى هذه الأنباء التى أنبأتك بها عن عيسى وأمه مريم وأمهها ، وزكريا وابنه يحيى ، وما قص من أمر الحوار بين اليهود من بنى إسرائيل فقرئها لك على لسان جبريل .

وهى من القرآن الحكيم الذى يبين وجوه العبر فى الأخبار والحكم فى الأحكام فيهدي المؤمنين إلى لب الدين وفقه الشريعة ، وأسرار الاجتماع البشرى .

وفىها حجة على من حاجك من وفد نجران ، ويهود بنى إسرائيل الذين كذبوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق .

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠).
 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
 وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ
 اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنَّ
 اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (٦٣)

تفسير المفردات

المثل : الحال القريبة والشأن البديع ، والامتراء : الشك ، والبهلة (بالضم والفتح)
 اللعنة والدعاء ، يقال ماله بهله الله : أى لعنه ، ثم شاع استعماله فى مطلق الدعاء ، يقال فلان
 يبتهل إلى الله فى حاجته : أى يدعو ، والقصاص : تتبع الأثر ، ومنه قوله تعالى :
 « وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ » أى تتبعى أثره ثم استعمل فى الكلام والحديث ، لأن القاص
 يتبع للمعانى ليوردها ، والعزير : أى ذو العزة الذى لا يغال به أحد ، والحكيم : ذو الحكمة
 التى لا يساميه فيها أحد

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف قصص عيسى وأمه وما جاء به ، وكفر بعض قومه
 به ، ورميهم أمه بالزنا ، وإيمان بعض آخر به .
 أردف ذلك ذكر حال فريق ثالث لم يكفر به ، ولم يؤمن به إيماناً صحيحاً ،
 بل افتنن به افتتاناً ، لكونه ولد من غير أب ، فزعم أن معنى كونه (كلمة الله وروح
 الله) أن الله حل فى أمه ، وأن كلمة الله تجسدت فيه فصار إنساناً وإلهاً ، فضرب مثلاً
 ليرد به على الفريقين الكافرين به من اليهود ، والمفنونين به من النصارى .

فبين أن خلق آدم أعجب من خلق عيسى فهذا خلق من حيوان من نوعه ، وذلك قد خلق من التراب فهو أولى بالمزية إن كانت ، والإنكار إن صح الإنكار .
وأمر الخلقة غريب بالنسبة إلينا ، لكنه ليس بالغريب بالنسبة إلى الصانع المبدع .

والقوانين المعروفة في الخلق قد استخرجت مما نعهد ونشاهد ، وليست بالقوانين العقلية التي قامت البراهين على استحالة ما عداها .

وإننا لنشاهد كل يوم ما يخالفها كالحیوان التي توجد من غير جنسها ، أو الحیوان ذوات الأعضاء الزائدة ، ويعبرون عن ذلك بفلتات الطبيعة ، ولعل لهذه الشواذ وتلك الفلتات سنا أخرى مطردة لم تظهر لنا .

وهكذا شأن خلق عيسى ، فكونه على غير السن المعروفة لا يقتضى تفضيله على غيره من الأنبياء بآلة أن يكون إلهاً .

وقد روى في سبب نزول الآية أن وفد نجران من النصارى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال وما أقول ، قالوا تقول إنه عبد الله قال أجل هو عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى العذراء البتول ، فنضبوا وقالوا هل رأيت إنساناً من غير أب ؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأرسل الله الآية .

الإيضاح

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) أى إن شأن عيسى وصفته في خلق الله إياه على غير مثال سابق كشأن آدم في ذلك ، ثم فسر هذا المثل وفصل ما أجله فقال :
(خلقه من تراب) أى قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت أصابه الماء فكان طينا لازبا لزجا .

وفى هذا توضيح لتمثيل بيان وجه الشبه بينهما وقطع لشبه الخصوم ، فإن إنكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أم - مما لا يبنى أن يكون ولا يسلمه العقل .

(نم قال له كن فيكون) أى تم أنشأه بشراً بنفخ الروح فيه كما جاء فى قوله :
« ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » .

نم أ كد صدق هذا القصص فقال :

(الحق من ربك) أى هذا الذى أنبأتك به من شأن عيسى ومريم هو الحق ،
لما اعتقده النصارى فى المسيح من أنه إله ، ولا مازعه اليهود من رى مريم ييوسف النجار .
(فلا تكونن من الممترين) أى فلا تشكن فى أمرها بعد أن جاءك العلم يقينى به .
وتوجيه هذا النهى للنبي صلى الله عليه وسلم مع استحالة وقوع الامتراء منه ذو فائدة
من وجهين :

(١) أنه إذا سمع صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب ازداد رغبة فى الثبات على
اليقين والطمئنان النفس .

(٢) أنه إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامتراء ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم
على جلالة قدره خطوب بمثل هذا فما بالك بغيره ؟
وخلاصة ذلك — دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق ،
والتنزه عن الشك فيه .

(فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) أى فمن جادلك فى شأن عيسى
عليه السلام من بعد أن قصصت عليك من خبره وحليّة أمره ما قصصت .
(قتل تالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين) أى قتل لهم : أقبلوا وليدع كل منا ومنكم أبناءه ونسائه
للبهالة والدعاء .

وفى تقديم هؤلاء على النفس فى البهالة ، مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم — إيذان
بكمال أمنه صلى الله عليه وسلم وتمايم ثقته بأمره وقوة يقينه ، بأنه لن يصيبهم فى ذلك
مكره وهذه الآية تسمى آية البهالة .

وقد ورد من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا نصارى نجران للبهالة فأبوا .

أخرج البخارى ومسلم أن العاقب والسيد أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلاعنها، فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه ، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لأفْلَحَ أبدا ، ولا عقبتنا من بعدنا أبدا ، فقال له نطيك ما سألت ، فابعث معنا رجلا أمينا ، فقال قم يا أبا عبيدة ، فلما قام قال : هذا أمين هذه الأمة .

وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس «أن ثمانية من نصارى مجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم العاقب والسيد فأَنزل الله (قل تالوا) الآية فقالوا آخرنا ثلاثة أيام ، فذهبوا إلى قريظة والنضير وبنى قينقاع من اليهود فأشاروا عليهم أن يصلحوه ولا يلاعنوه ، وقالوا هو النبي الذي مجده في التوراة ، فصالحوه على ألف حلة في صفر وألف في رجب ودرهم . »

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما عليهم الرضوان وخرج بهم وقال : إن أنا دعوت فأمتوا أتم .

وأخرج ابن عساكر عن جعفر عن أبيه أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبى بكر وولده وعمر وولده ، وثمان وولده . ولا شك أن الذى يفهم من الآية : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو المحاجين والمجادلين فى شأن عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالا ونساء وأطفالا ، ويجمع هو المؤمنين رجالا ونساء وأطفالا ويبتهلوا إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى .

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب من نصارى نجران وسواهم على امترائهم فى حجاجهم ، وكونهم على غير بينة فيما يعتقدون .

وفى الآية عبرة لمن أذكر ، لأنه طلب فيها مشاركة النساء للرجال فى الاجتماع للفاصلة الدينية ؛ وفى هذا دليل على أن المرأة كالرجل حتى فى الأمور العامة إلا فى بعض مسائل ككونها لا تبأشر الحرب بنفسها ، بل تشتغل بخدمة المحاربين ومداواة الجرحى ، ولا تتولى القضاء فى الجنايات ونحوها .

وأين هذا من حال نساء المسلمين اليوم في جهلنَّ بأمور الدين ، وعدم مشاركتهنَّ للرجال في عمل من الأعمال الدينية أو الشئون الاجتماعية ، ولا همَّ لنساء الأغنياء في المدن إلا الزينة والتتوق في المطاعم والمشارب والملابس ؛ كما لا عمل لنساء الفقراء في القرى والديساكر إلا الخدمة في الحقول والمنازل ، فهن كالأتن الحاملة والبقر العاملة ، وكان من جراء هذا أن صغرت نفوسهن ، وضعفت آدابهن ، وصرن كالدواجن في البيوت . أو السوائم في الصحراء ، وساءت تربية البنين والبنات ، وسرى الفساد من الأفراد إلى الجماعات ، وعم الأسر والعشائر ، والشعوب والقبائل .

وقد قام في العهد الأخير جماعات من العقلاء في كثير من البلاد الإسلامية يطالبون بتحرير المرأة ومشاركتها الرجل في العلم والأدب وشئون الحياة ، وصادفت هذه الدعوة أذاناً صاغية ، فبدأ المسلمون يعملون بناتهم ولكن يحسن أن يصحب هذا التعليم شيء كثير من التربية الدينية والإصلاح في الأخلاق والعادات .

وقد كان هذا عاملاً من عوامل الانقلاب الاجتماعي الذي لا ندرى ما تسكون عاقبته في إصلاح الأسر الإسلامية ولأما سيتمخض عنه من نفع للإسلام والمسلمين .
(إن هذا هو القصص الحق) أي إن هذا الذي قصصته عليك في شأن عيسى هو الحق لا ما يدعيه النصارى من كونه إلهاً أو ابن الله ، ولا ما يدعيه اليهود من كونه ابن زنا .
(وما من إله إلا الله) الذي خلق كل شيء وليس كمثل شيء .
وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة .

(وإن الله هو العزيز الحكيم) أي وإنه تعالى ذو العزة الذي لا يغال به أحد ، وذو الحكمة التي لا يساويه فيها أحد حتى يكون شريكاً له في ألوهيته ، أو نداه له في ربوبيته ، وما الولد إلا نسخة من الوالد ، فهو يساويه في جنسه ونوعه . وهو سبحانه فوق الأنحاس والأنواع .

(فإن تولوا فإن الله علم بالفسدين) أي فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك ، ولم يقبلوا عقيدة التوحيد التي جئت بها ، ولم يحيبوك إلى المباحة ، فإن الله علم بحال

المفسدين فى الدين ونياتهم ، وأغراضهم الفاسدة ، فيجازيهم بحيث سرائرهم ،
وسى* أعمالهم .

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لِمَ تَحْجُجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ (٦٥) مَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبْتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، فَلِمَ
تَحْجُجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦٧) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)

تفسير المفردات

أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى ، تعالوا : أى أقبلوا ووجهوا النظر إلى مادعيتهم
إليه ، وسواء : أى عدل وإنصاف من بعضنا لبعض ، والإله : هو المعبود الذى يدعى
حين الشدايد ، ويقصد عند الحاجة اعتقاداً بأنه وحده ذو السلطة القلبية ، والرب : هو
السيد المربى الذى يطاع فيما يأمر وينهى ، ويراد به هنا ماله حق التشريع من تحريم
وتحليل ، مسلمون : أى منقادون لله مخلصون له ، تحاجون : أى تجادلون ، والحنيف :
المائل عن العقائد الزائفة ، والمسلم : هو الموحد الخالص المطيع له .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف أحوال عيسى عليه السلام وما يعتوره من الأطوار المنافية للألوهية، ثم ذكر دعوته صلى الله عليه وسلم الناس إلى التوحيد والإسلام، وظهور عناد أهل الكتاب حتى اضطر إلى دعوتهم إلى المباهلة فأعرضوا، وبذلك انقطعت حججهم، ودل ذلك على أنهم ليسوا على يقين من اعتقاد ألوهية المسيح، ومن يفقد اليقين يتزلزل حيناً يُدعى إلى شيء مما يخاف عاقبته.

دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعاً وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرجح فيه طرف على طرف، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فلما أعرضوا أمر بأن يقول لهم: اشهدوا بأننا مسلمون.

الإيضاح

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أى قل: يا أهل الكتاب هلموا وانظروا فى مقالة عادلة اتفقت عليها الرسل والكتب التى أنزلت إليهم، فقد أمرت بها التوراة والإنجيل والقرآن.

ثم بين هذه الكلمة فقال:

(ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) أى ألا نخضع إلا لله له السلطة المطلقة فى التشريع وله التحليل والتحریم، ولا نشرك به شيئاً سواه، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله.

وقد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية فى قوله — ألا نعبد إلا الله — ووحدانية الربوبية فى قوله — ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله —.

وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان، فقد جاء إبراهيم بالتوحيد، وجاء به موسى، فقد ورد فى التوراة قول الله له (إن الرب الهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامى، لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورةً مما فى السماء من فوق، وما

في الأرض من تحت ، وما في الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لمن ولا تعبدن) وكذلك جاء عيسى بمثل هذا ، ففي إنجيل يوحنا (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته) وجاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ » .

وخلاصة المعنى — أنا وأتم نعتقد أن العالم من صنع إله واحد هو خالقه والمدير له ، وهو الذي يرسل إلينا أنبياءه ليلفحونا عنه ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه فلم بنا نتفق على إقامة هذه الأصول ، ونرفض الشبهات التي تعرض لها ، فإذا جاءكم عن المسيح شيء فيه (ابن لله) أو لناله على وجه لا يخالف الأصل الذي اتفق عليه الأنبياء ، لأننا لا نجد المسيح فسر هذا القول بأنه إله يعبد ، ولا دعا إلى عبادته وعبادة أمه ، بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له .

وقد كان اليهود موحدين ، ولكن كان منيع شقوتهم اتباعهم لرؤساء الدين فيما يقررون من الأحكام ، وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند الله ، وسار النصارى على هذا المنوال ، وزادوا مسألة غفران الخطايا ، وهي مسألة كان لها أثر خطير في المجتمع المسيحي حتى بلغ من أمرها أن ابتاعت الكنائس أكثر أموال الناس ، فقامت طائفة جديدة تطلب الإصلاح وهي فرقة (البروتستانت) وقالت دعونا من هؤلاء الأرباب وخذوا الدين من الكتاب ولا تشركوا معه شيئا سواه من قول فلان وفلان .

روى عدى بن حاتم قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب ، فقال يا عدي أطرح عنك هذا الوثن ، وسمعتهم يقرأ في سورة براءة « اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » فقالت له : يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم ، فقال : أما كانوا يحلون لكم ويمرحون ، فتأخذون بأقوالهم ؟ قال نعم ، فقال عليه السلام : هو ذاك » .

(فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) أى فإن أعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله ، واتخذوا الشركاء والوسطاء والأرباب الذين يحللون ويحرمون ، فقولوا لهم إنا منقادون لله مخلصون له لانبعد أحدا سواه ، ولا تتوجه إلى غيره نطلب منه النفع أو دفع الضرر ، ولا نُحِلُّ إلا ما أحله الله ، ولا نَحْرِم إلا ما حرمه الله .

وفى هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحریم والتحليل لا يؤخذ فيها إلا بقول النبي المصوم لا بقول إمام مجتهد ولا فقيه قدير ، وإلا كان ذلك إشراكا فى الربوبية ، وخروجا من هداية القرآن التى دل عليها مثل قوله « أَمْ لَمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ » وقوله « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ » .

أما للمسائل الدنيوية كالتقضاء والسياسة فقد فوض الله أمرها إلى أولى الحل والمقدوم رجال الشورى ، فأمروا به وجب على حكام المسلمين أن ينفذوه ويعملوا به ، وعلى الرعية أن يقبلوه .

وهذه الآية هى الأساس والأصل الذى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى العمل به حين دعاهم إلى الإسلام كما ثبت ذلك فى كتبه إلى هرقل والمقوقس وغيرها . أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « اجتمعت نصارى نجران وأخبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده ، فقالت الأخبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا ، وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا ، فأنزل الله (يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم) الآية » .

(يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم) أى أيها اليهود والنصارى : لم تتنازعون وتتجادلون فى إبراهيم ويدعى كل منكم أنه على دينه ؟ .

(وقد كان إبراهيم موضع إجلال الفريقين لما فى كبرهم من الثناء عليه فى العهد العتيق والعهد الجديد كما كانت قریش تجلّه وتدعى أنها على دينه) .

وهو لم يكن على شيء من تقاليدكم ، بل كان على الإسلام الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا أشار بقوله :

(وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ؟) أى وما أنزلت التوراة على موسى ، ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم بأحقاب طوال ، وقد قالوا : إن بين إبراهيم وموسى وسبعائة سنة ، وبين موسى وعيسى حوالى ألف سنة . أفلا تعقلون أن المتقدم على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له ؟ .

وخلاصة ذلك — أنه إذا كان الدين الحق لا يعبدو التوراة كما يقول اليهود ، ولا يتجاوز الإنجيل كما يقول النصارى ، فكيف كان إبراهيم على الحق ، واستوجب ثناءكم وثناء من قبلكم ، والتوراة والإنجيل خلو من الإخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموها أليس عندكم عقل يردكم عن مثل هذه الدعوى ، ويربأ بكم أن تقولوا ما لا سند له من كتاب ولا دليل عليه ؟ .

وفى هذا إيماء إلى جهلهم وحقاقتهم فى دعواهم هذه .

(هأنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم) من أمر عيسى عليه السلام ، وقد قامت عليكم الحجة ، وتبين أن منكم من غلا وأفرط وادعى ألوهيته ، ومنكم من فرط وقال إنه دعى كذاب ، ولم يكن علمكم بمنع لكم من الخطأ .

(فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟) من أمر إبراهيم إذ لا ذكر لدينه فى كتبكم فمن أين أتاكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا ، أليس من المعقول أن تتبعوا فيه ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؟ .

(والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أى والله يعلم ما غاب عنكم ولم تشاهدوه ، ولم تأتكم به الرسل من أمر إبراهيم وغيره مما تجادلون فيه ، وأنتم لا تعلمون من ذلك إلا ما عاينتم وشاهدتم ، أو أدركتم علمه بالسماع .

ثم صرح بما فهم من قبل تلويحا فقال :

(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلماً) أى إن اليهود

والنصارى الذين جادلوا فى إبراهيم وملته وأنه كان على دينهم - كاذبون فى دعواهم وأن الصادق فيها هم أهل الإسلام ، فإنهم وحدهم أهل دينه وعلى منهاجه وشريعته دون سائر الملل الأخرى ، إذ هو مطيع لله ، مقيم على محجة الهدى التى أمر بأزوها ، خاشع له بقلب متذل ، مدعن لما فرضه عليه وألزمه به .

(وما كان من المشركين) الذين يسمون أنفسهم الحنفاء ويدعون أنهم على ملة إبراهيم ، وهم قريش ومن سار على نهجهم من العرب .

وصفة القول - إن إبراهيم الذى اتفق اليهود والنصارى والمشركون على إجلاله وتعظيمه - لم يكن على ملة أحد منهم ، بل كان مائلا عما هم عليه من الوثنية ، مسلما لله ، مخلصا له .

ثم أكد ما سلف بقوله :

(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا) معه : أى إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته - هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه فى عصره فوجدوا الله مخلصين له الدين ، وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين ، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه ، فإنهم أهل التوحيد الذى لا يشوبه اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالشفعاء ، المخلصون لله فى أعمالهم دون شرك ولا رياء .

وهذا هو روح الإسلام والمقصود من الإيمان ، ومن فاته ذلك فقد فاته الدين كله .

ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيم فآله ناصرهم فقال :

(والله ولى المؤمنين) بالنصرة والتأييد ، والتوفيق والتسديد فهو يتولى أمورهم ويصلح شؤونهم ، ويشيهم بحسب تأثير الإسلام فى قلوبهم ، ويحازيهم بالحسنى وزيادة .

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٦٩) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ؟ (٧٠) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ (٧١) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّهِ أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ، أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤)

تفسير المفردات

ود الشيء : أحبه ، طائفة : أى جماعة وهم الأخبار والرؤساء ، والآيات هنا ما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وتلبسون : أى تخلطون ، وجه النهار : أى أوله تقول : أتيت به وجه نهار وصدر نهار وشباب نهار ، آمن له : صدقه وسلم له ما يقول كما قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف « وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا » والفضل : الزيادة ، والمراد به هنا النبوة .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أن من دأب أهل الكتاب أن يُعْرِضُوا عن الحق بعد أن يتبين لهم ، ولا يجدى معهم الدليل والبرهان ، فدعوتهم إلى دين الإسلام الذى كان عليه إبراهيم والأنبياء بعده لا نجد منهم آذاناً صاغية ولا قلوباً واعية .

ذكر هنا شأننا آخر لهم ، وهو أنهم كانوا أشد الناس حرصا على إضلال المؤمنين ، فلا يدعون فرصة إلا اتهموها بالتفنن في إلقاء الشبه في نفوس المؤمنين ، وقد كان النزاع بالناس أشده بين الفريقين ولا غرابة في ذلك ، فإن الدعوة إلى هذا الدين الجديد وجدت مقاومة من أهل الكتاب ومن المشركين .

أما أهل الكتاب فلأن فيه هدمًا لدينهم كما يزعمون ، وأما المشركون فلأن للإلاف والمادة سلطانًا على النفوس ، وهذه الدعوة دكت حصون المعتقدات التي توارثوها عن أسلافهم القابرين ، ووجدوا عليها آباءهم من قبل كما حكى الله عنهم « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ » .

وروى أن هذه الآية نزلت في اليهود حين دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية .

الايضاح

(ودت طائفة من أهل الكتاب لويضاؤكم) أى أحببت طائفة من الأخبار والرؤساء أن يوقمواكم في الضلال بإلقاء الشبهات التي تشككم في دينكم ، وتردكم إلى ما كنتم عليه من الكفر .

(وما يضاون إلا أنفسهم) إذ أنهم بعنايتهم بالإضلال ، واشتغالهم به ينصرفون عن النظر في طرق الهداية ، وينفضون أبصارهم عما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الدالة على نبوته ، فهم يعمثون بقولهم ، ويفسدون فطرتهم باختيارهم

(وما يشعرون) أى وما يفتنون إلى سوء حالهم ، وأنهم ألتفوا عقولهم ، فلم تفكر في الحجج التي آتاها الله لنبيه ، ولم تنظر إلى نور الحق الساطع الذي يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم .

وفي نقي الشعور عنهم نهاية الدم والاحتقار لهم .

(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟) أى لأى سبب تكفرون بما ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون بصحتها بما جاء في كتبكم من نعمته والشارة به ؟ .

(يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) أى لم تخلطون الحق الذى جاء به النبيون ، وزلت به كتبهم من عبادة الله وحده ، والشارة بنبي من بنى إسماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة بالباطل الذى لفته أخباركم ورؤساؤكم بتأويلاتهم الفاسدة ، وتعملون ذلك ديناً يجب اتباعه كما جاء فى آية أخرى « يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ »

(وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) أى وتكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندكم فى التوراة والإنجيل ، وأنتم تعلمون أنكم إنما تفعلون ذلك عناداً وحسداً .

(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض ، تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غُدوةً ونكفر به عشيةً حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما صنع فيرجعوا عن دينهم فأُئزل الله فيهم — يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل — إلى قوله واسع عليهم .

ومقصد هذه الطائفة أن تفسد الناس فيقولوا : لولا أن ظهر هؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه ، إذ ليس من المعقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ويرجع عنه بلا سبب ، وليتهم وقف الأمر بهم إلى حد القول ، بل هم قد فعلوا ذلك .

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : صلّت يهود مع محمد صلاة الصبح ، وكفروا آخر النهار مكراً منهم ليُرُوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه

وليس بالغريب منهم أن يلجأوا إلى مثل هذه الحيلة ، إذ هم يعلمون أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه ، يرشد إلى هذا قول هرقل صاحب الروم لأبي سفيان حين سأله عن شئون محمد صلى الله عليه وسلم عند ما دعاه إلى الإسلام : هل يرجع عنه من دخل في دينه ؟ فقال أبو سفيان (لا) .

وقد حذر الله نبيه مكر هؤلاء ، وأطلعه على سرهم حتى لا تؤثر هذه الحيلة في قلوب ضغفاء المؤمنين ، ولأنهم إذا افتضحوا فيها لا يقدمون على أمثالها ، ويكون ذلك وازعا لهم .

وفي هذا إنباء بالنيب فيكون معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم .

(ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) هذا من كلام اليهود الذين حصروا الثقة في أنفسهم زعما منهم أن النبوة لانكون إلا فيهم ، بل لقد تغالوا وحرقوا جميع الطوائف ، وجعلوا أن كل ما يصدر منهم حسن ، وما يصدر من سواهم قبيح .

وحلاصة المعنى ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر الذي أتيتم به وجه النهار إلا لمن كان تابعا لدينكم أولا ، وهم الذين أسدوا منهم ، ومقصدهم من ذلك رجوعهم عن إسلامهم لأنهم كانوا راغبين فيه جد الرغبة طامعين فيه ، فلمهم من إسلامهم حنق وغيظ عظيم .

(قل إن الهدى هدى الله) أى ليس الهدى مقصورا على شعب معين أو واحد بذاته ، بل الله سبحانه يهدي من يشاء من عباده على لسان من يريد من أنبيائه ، ومن يهد الله فلا مضل له . فكيدهم لا يضير من أراد الله به الخير ، بل يحبط تدبيرهم له .

(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم) هذا من كلام اليهود ، وجملة (قل إن الهدى هدى الله) اعتراضية بينه وبين ما سبقه .

والمعنى — لا تظنوا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم حتى يحاجوكم عند ربكم فيدحضوا حججكم .

وتلخيص المراد — لانتفروا أمام العرب أو غيرهم بأنكم تعتقدون أنه يجوز أن يبعث نبي من غير بني إسرائيل ، ولا تؤمنوا لنير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويقال بكونكم عند الله تعالى بالحجة .

وهذا مبنى على أنهم كانوا ينكرون جواز بعثة نبي من العرب بألسنتهم مكابرة وعنادا للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقادا ، وأنهم كانوا لا يصرحون بهذا الاعتقاد إلا لمن آمنوا به من قومهم لئلا يلام عليهم من الكفر والخداعة .

وصفة القول — ولا تظهروا إيمانكم بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم ، بل أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ، ولا تنفثوه إلا إلى أشياءكم وحدهم دون المسلمين لئلا يزيدكم ذلك ثباتا ، ودون للشركيين لئلا يدعوه ذلك إلى الإسلام .

(قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) أى قل لهم : إن الرسالة فضل من الله ومنه ، والله واسع العطاء وهو العليم بالمستحق ، فيعطيه من هوله أهل .
وفى هذا إيمان إلى أن اليهود قد ضيقوا هذا الفضل الواسع بزعمهم حصر النبوة فيهم وجعلوا الحكم والمصالح التي لأجلها يعطى النبوة من يشاء .

(يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى إن فضله الواسع ورحمته العامة يعطيها بحسب مشيئته ، لا كما يزعم أهل الكتاب من قصرها على الشعب المختار من بني إسرائيل ، فهو يبعث من يشاء نبيا وبيعه رسولا ، ومن اختصه بهذا فإنما يختصه بمزيد فضله وعظيم إحسانه ، لا بعمل قدّمه ولا لنسب شرفه ، فالله لا يحابى أحدا لا فردا ولا شعبا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، ذَلِكَ

بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلٌ ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (٧٥) بلى من أوفى بعهده وأتقى ، فإن الله يحب المتقين (٧٦) إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكهم ولهم عذاب أليم (٧٧)

تفسير المفردات

ثأمنه ، من أمنت به معنى ائتمنته ، ويقال أمنت بكذا وعلى كذا ، والمراد بالقنطار العدد الكثير ، وبالدينار العدد القليل ، والأميون : هم العرب ، والسبيل : المؤاخذه والذنب ، وبلى كلمة تقع جوابا عن نفي سابق لتثبيته ، والعهود ما تلتزم الوفاء به لغيرك ، وإذا كان الالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا ، ويشترون : أى يستبدلون ، والمراد بالعهد عهد الله إلى الناس في كتيبه النزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاقدون عليه ويتعاقدون ، والمراد بالأيمان الأيمان الكاذبة ، والتمن القليل : هو العوض الذى يأخذونه أو الرشا ، وجعل قليلا لأن كل ما يفوت الثواب ويوجب العقاب فهو قليل ، ولا خلاق لهم : أى لا نصيب لهم ، ولا يكلمهم الله : أى ينضب عليهم ، ولا ينظر إليهم : أى يسخط عليهم ويستعين بهم ، ولا يزكهم : أى لا يثنى عليهم

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حياة أهل الكتاب في الدين وكيدهم للمسلمين ، ليرجموا عن دينهم ، وصدّهم عن الدعوة لذلك الدين الجديد بكل وسيلة يستطيعونها ، زعما منهم أنهم شعب الله المختار ، وأن الدين الحق خاص بهم لا يعدهم إلى شعب آخر ، ولا إلى أمة أخرى .

أردف ذلك ذكر حال طائفة أخرى منهم تخون الأمانات ، وتستحل أكل أموال الناس بالباطل ، تأويلا للكتاب وغروراً في الدين .

الإيضاح

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً) أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس المسلمين وتكيد لهم ليرجعوا عن دينهم ، ومنهم طائفة أخرى تستحل أكل أموالهم وأموال غيرهم زعماً منهم أن الكتاب لم يههم إلا عن خيانة إخوانهم من بنى إسرائيل .

والخلاصة — إن أهل الكتاب طائفتان :

(١) طائفة تؤمن على الكثير والقليل كمبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه .

(٢) طائفة أخرى تخون الأمانة ، فلو استودعتها القليل جحدته ولا تؤديه إليك إلا إذا أدمت الوقوف على رأسها ملحاً في المطالبة أو لاجئاً إلى التقاضي والمحاكمة . ومن هؤلاء كعب بن الأشرف استودعه قرشي ديناراً فجحدته .

ثم بين السبب في فعلهم هذا فقال :

(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) أى إن ذلك الترك لأداء الأمانة من قبل أنهم زعموا أنه لا تبعه ولا ذم في أكل أموال العرب .

وخلاصة هذا — إن كل من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا يأبه الله له ، بل هو مبغض عنده محقر لديه فلا حقوق له ولا حرمة لماله ، فكل ما يستطيع أخذه منه فلا ضير فيه ، ولا شك أن هذا من الصلف والفرور والفلو في الدين واحتقار الخالف الذي يستتبع اهتضام حقوقه .

روى ابن جرير أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لهم في الجاهلية ، فلما أسدوا تقاضوم الثمن فقالوا : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا ، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم .

فرد الله عليهم بقوله :

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أى وهم يعلمون كذبهم فى ذلك لأن ما جاء من عند الله فهو فى كتابه ، والتوراة التى بين أيديهم ليس فيها خيانة الأمين ، ولا أكل أموالهم بالباطل ، وهم يعلمون ذلك حق العلم ، لكنهم لما لم يكتفوا بالكتاب ولجأوا إلى التقليد وعدّوا كلام أخبارهم ديناً ، وهؤلاء قالوا فى الدين بالرأى والهوى ، وحرّفوا الكلم عن مواضعه ليؤيدوا آراءهم ، وجدوا من هذه الأقوال ما يساعدهم على ما يدعون .

روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : « لما نزلت (ومن أهل الكتاب — إلى قوله ليس علينا فى الأمين سبيل) قال النبى صلى الله عليه وسلم : كذب أعداء الله ، ما من شيء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هابن إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر » .

(بلى من أوفى بعهده واتفق فإن الله يحب المتقين) أى بلى عليكم فى الأمين سبيل ، وعليكم الوفاء بمقودكم للمؤجلة والأمانات ، فمن أقرضك مالا إلى أجل ، أو باعك بضمن مؤجل أو ائتمنك على شيء وجب عليك الوفاء به ، وأداء الحق له فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب أو إلى التقاضى ، وبذلك قضت الفطرة وحنّمت الشريعة .

وفى هذا إيماء إلى أن اليهود لم يحملوا الوفاء بالعهد حقاً واجبا لذاته ، بل العبرة عندهم بالمآخذ ، فإن كان إسرائيلياً وجب الوفاء له ، ولا يجب الوفاء لغيره .

والعهد ضربان :

(١) عهد المرء لأخيه فى المقود والأمانات كما تقدم .

(٢) عهد الله تعالى ، وهو ما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله .

واليهود لم يفوا بشيء منهما ، إذ أوْفَوْا بعهد الله لآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم

واتبعوا النور الذى أنزل معه ، كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى صلوات الله عليه

وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد المتقين الإخلاف والفدر — محبته تعالى ورحمته لهم فى الدنيا والآخرة .

وفى هذا إيماء إلى أن الوفاء بالعهود ، واثاق الإخلاف فيها وفى سائر المعاصى وانخطايا هو الذى يقرب العبد من ربه ، ويجعله أهلاً لمحبه . أما الانتساب إلى شعب بعينه فلا قيمة له عند الله .

وفى هذا ترميض بأن أصحاب هذا رأى من اليهود ليسوا على حظ من التقوى ، وهى الدعامة الأساسية فى كل دين قويم .

(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم) أى إن الذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس فى كتبه للنزلة بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعهدون عليه ويتعاقدون ، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، ويتقوه فى جميع الأمور وبما حلفوا عليه من قولهم : لنؤمننّ به ولننصرنه — ثمناً قليلاً هو الموض أو الرّشأ — أولئك لانصيب لهم فى منافع الآخرة ونعيمها ، وينضب عليهم ربههم ولا ينظر إليهم ولا يثنى عليهم يوم القيامة ، ولهم عذاب أليم هو النّاية فى الألم .

قال القفال : هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم ، لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه ، وقد يأمره بحجبه عنه ، ويقول لا أكلمك ولا أرى وجهك ، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل اه .

وصفة القول — إن الله توعد الناكثين للعهد ، الخلفين للوعد بالحرمان من النعم وبالعذاب الأليم ، وأنهم يكونون فى غضب الله بحيث لا تُرجى لهم رحمة ، ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة .

ولم يتوعد الله مرتسكي الكبائر من الزناة وشاربي الخمر ، ولا عبي الميسر وعاقى الوالدين بما توعد به . ناكثى اليهود وخائنى الأمانات ، لأن مفاسدها أعظم من جميع المفاسد التى لأجلها حرمت تلك الجرائم .

فالوفاء بها آية الدين البينة ، والمحور الذى تدور عليه مصالح العمران ، فتى نكث الناس فى عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض ، والثقة روح المعاملات وأساس النظام . والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد ، ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم جعله علامة النفاق فقال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتى من خان » .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن أنس رضى الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » . فما بال كثير من المسلمين حتى المتدينين منهم استهانوا باليهود ، وأصبحوا لا يحفظون الإيمان ويرون ذلك شيئاً صغيراً ، مع كل ما رأوا من شديد التهديد والوعيد ويكبرون أمر المعاصى التى لم يتوعدوها لعدم الإلف والعادة فقط ، مع أنها دون ذلك عند الله كما تدل عليه هذه الآية .

أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى أبى رافع ولبابة بن أبى الحقيق وكعب بن الأشرف وحُيَّ بن أخطب حرقوا التوراة وبدلوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الأمانات وغيرها ، وأخذوا على ذلك الرشا .

وروى البخارى وغيره أن الأشعث بن قيس قال : « كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجددناها ، فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألك بينة ؟ قلت لا ، فقال لليهودى احلف ، فقلت : يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالى ، فأنزل الله (إن الذين يشترون بعهد الله) الآية » .

قال الحافظ ابن حجر والآية محتملة لأن يكون هذا سبب النزول أو ذاك ، والعمدة فى ذلك ما ثبت فى الصحيح .

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ
عِنْدَ اللَّهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨)

تفسير المفردات

لَى اللسان بالكتاب : قتله للكلام وتحريفه بصرفه عن معناه إلى معنى آخر كما فى الألفاظ
التي جاءت على لسان عيسى من نحو ابن الله وتسمية الله أباً له وأباً للناس ، فهذا مما لا يراد
به المعنى الحقيقى ، لكنهم لوّوه ونقلوه إلى المعنى الحقيقى بالنسبة إلى المسيح وحده ،
وأوهوا الناس أن الكتاب جاء بهذا .

المعنى الجملى

بين الله تعالى فى هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب ، وهم بعض علماء
اليهود الذين كانوا حول المدينة ، ومن لفّ لفهم وسار على طريقهم افعلوا نوعاً آخر من
الغواية فى الدين بالافتراء على الله ما لم يقوله .

روى عن ابن عباس أن هذا الفريق هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف
وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإيذاء له والإغراء به ، غيّرُوا
التوراة وكتبوا كتاباً بدلوا فيه صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، فأخذت قُرَيْظَةُ ما كتبوه
فخلطوه بالكتاب الذى عندهم وجعلوا يلودون ألسنتهم بقراءته يوهون الناس أنه من
التوراة .

الايضاح

(وإن منهم لفریقاً يلودون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب) أى وإن
طائفة من اليهود ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما ، يفتلون ألسنتهم
(١٣)

بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف لظنوا أيها المسلمون أن ذلك المحرف من كلام الله وتزييه وما هو من عند الله ، ولكنه من عند أنفسهم .

وقد جاء في كتب السيرة والحديث أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يعضون كلمة (السلام) فيخفون اللام ، ويقولون (السام عليكم) غير مفصحين بالكلمة لأنهم يريدون معنى السام وهو الموت .

وجاء في سورة النساء قوله تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ »
ف هؤلاء وضعوا (غير مسموع) مكان (لا أسمعتك مكروها) التي تنال عادة عند الدعاء (وراعنا) مكان (انظرونا) التي يقولها الناس لمن ينتظرون معونته ومساعدته .
وإنما قالوا (غير مسموع) لأنها قد تستعمل في الدعاء على الخطاطب بمعنى لا أسمع
وقالوا (راعنا) لأن هذه الكلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابقون بها .
ثم أكد ما سبق بقوله :

(ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) أي إنهم كاذبون فيما يقولون ، وفي هذا تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيما ، فهم لم يكتفوا بالتمريض والتورية بل يصرحون بنسبته إلى الله ككذب لعدم خوفهم منه ، واعتقادهم أنه يغفر لهم جميع ما يجتروحون من الذنوب لأنهم من أهل ذلك الدين .

وليس ذلك بالغريب عليهم ، فإننا نرى كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن المسلم من أهل الجنة حتما مهما أسباب من الذنوب ، لأنه إن لم ندركه الشفاعة أدركه المغفرة ، ويحلى اعتقادهم ذلك قولهم (أمة محمد بخير) .

فالمسلم في نظرهم من اتخذ الإسلام ديناً ، وإن لم يعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من صفات المسلمين الصادقين ، بل فعل الكافرين والمنافقين .

(ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أنهم كاذبون ، وهذا تسجيل عليهم بأن ما افتروه على الله كان عن عمد لا عن خطأ .

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بِمَدِّ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ (٨٠)

تفسير المفردات

البشر : الإنسان ذكرًا كان أو أنثى ، واحدا كان أو جمعا ، والحكم : الحكمة وهي فقه الكتاب ومعرفة أسرارها ، وذلك يستلزم العمل به ، والعباد : واحد هم عبد بمعنى عابد ، والعبيد : جمع لعبد بمعنى مملوك ، وهو لا يتمتع أن يكون لغير الله ، والربانين واحد هم رباني وهو كما قال سيديوه النسوب إلى الرب ، لأنه عالم به مواظب على طاعته كما يقال رجل إلهي إذا كان مقبلا على معرفة الإله وطاعته ، روى أن محمد ابن الحنفية قال يوم مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الأمة .

المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه فيما سلف افتراء اليهود على الله الكذب ونسبتهم إليه ما لا يقوله أردف ذلك بذكر افتراءهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين .

أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأخبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

دعاهم إلى الإسلام : أريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ وقال رجل نصراني من أهل نجران : أو ذاك تريد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ، ما بذلك بعثنى الله ولا بذلك أمرني فأنزل الله الآية .

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : بلغني « أن رجلاً قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال لا ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا يبنى أن يسجد لأحد من دون الله تعالى فأنزل الله (ما كان لبشر) الآيتين » .

الإيضاح

(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله) أى لا يبنى لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ، ويعنه فقه دينه ومعرفة أسرارهِ ويعطيه النبوة ، ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله ، لأن من آتاه الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم به ، ويحثهم على معرفة شرائع دينه ، وأن يكونوا القدوة في طاعته وعبادته ، ومعلمي الناس الكتاب .

ومعنى قوله من دون الله : أى متجاوزين ما يجب من إفراده تعالى بالعبادة ، فإن العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده ، ولم تشبها شائبة من التوجه إلى غيره كما قال تعالى : « قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي » .

ومن دعا إلى عبادة نفسه فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله وإن لم ينهم عن عبادة الله ، بل وإن أمرهم بعبادة الله .

ومن جعل بينه وبين الله واسطة في العبادة كالدعاء ، فقد عبد هذه الواسطة من دون الله ، لأن هذه الواسطة تنافي الإخلاص له وحده ، وحين ينتفي الإخلاص تنفي العبادة ، ومن ثم قال تعالى : « فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ »

اَتَخَالِصُ ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقَرَّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۝ الْآيَةُ .

فتوسلهم بالأولياء جله تعالى يقول إنهم اتخذوا من دونه أرباباً ، ويقول صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ، وفي رواية : فأنا منه برىء ، هو للذي عمله » رواه مسلم وغيره .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد : من أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » رواه أحمد .

(ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى ولكن يأمرهم النبي الذي أوتى الكتاب والحكم بأن يكونوا منسولين إلى الرب مباشرة من غير توسطه هو ولا التوسل بشخصه ، وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك وهى تعليم الكتاب ودراسته ، فبعلم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربّانيا مرضيا عند الله ، إذ العلم الذى لا يبعث على العمل لا يبعد علماً صحيحاً ، ومن ثم استغنى بذكره عن ذكر التصريح بالعمل .

(ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) أى ما كان لبشر أن يستعبد الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ، ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً ، ومثال ذلك أن تقول : ما كان لحمد أن أكرمه ، ثم يهينى ويستخفّ بى ، وقد نقل عن مشركى العرب عبادة الملائكة « وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله » فجاء الإسلام فبين أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمر بعبادة الله وحده ، وإخلاص الدين له والتهنى عن عبادة غيره ، ومن ثم قال :

(يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟) أى يأمركم بعبادة الملائكة والسجود

للأنبياء بعد توحيدهم لله والإخلاص له ، إذ لو فعل ذلك لكفر ، ونزعت منه النبوة والإيمان ، ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله ، فإن الله لا يؤتى وحيه إلا قوساً طاهرة ، وأرواحاً طيبة ، فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله .

وأثر عن علي كرم الله وجهه أنه قال : قسم ظهري رجالان : عالم متهتك ، وجاهل متفلسك ، لأن العالم ينفّر الناس عن العلم بهتكه ، والجاهل يرغب الناس في الجهل بتفلسكه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعوذ بالله من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع » .

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
مُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ
أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٨٢)
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

تفسير المفردات

الميثاق : العهد المؤكد للوفاق ، وهو أن يلتزم المعاهد (بكسر الميم) للمعاهد (بفتحها) أن يفعل شيئاً ويؤكد ذلك بيمين أو بصفة مؤكدة من ألقاظ المعاهدة أو للواقعة ، أقررتهم من قر الشيء إذا ثبت وزم قرارة مكانه ، وأخذتم : أى قبلتم كما جاء نحوه في قوله تعالى : « إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا اخذوه » والإصر : العهد المؤكد الذى يمنع صاحبه من التهاون فيما التزمه وعاهد عليه .

المعنى الجملى

سيقت هذه الآيات كسابقتها لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد أشياء معروفة عند أهل الكتاب قطعا لمذرم ، وإظهارا لعنادهم ، ودحضاً لمزاعمهم ، وإزالة لشبهات من أنكروا منهم بعثة نبي من العرب .

وهذه الحجة التي تقررها هذه الآيات من الحجج التي تُفقد تلك الترهات والأباطيل التي يدعونها ، وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين وعلى أتباعهم بالاتباع لهم بأنهم مهما عظمت المنة عليهم بما آتاهم من كتاب وحكمة ، فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن يرسل بعدهم مصدقا لما معهم ، وأن ينصروه نصراً مؤزراً ، وأن من تولى بعد ذلك كان من الفاسقين .

الايضاح

(وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) أى وإذا ذكر لهم وقت أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة ، لأن القصد من إرسال الأنبياء واحد ، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين ، فإذا جاء واحد منهم في زمن نبي آخر آمن به السابق ونصره بما استطاع ولا يستلزم ذلك نسخ شريعة الأول ، إذ المقصود تصديق دعوته ، ونصره على من يؤذيه وينأوئه .

فإن تضمنت شريعة الثانى نسخ شيء من شريعة الأول وجب التسليم له ، وإلا صدقه في الأصول التي هي واحدة في كل دين ، ويؤدى كل منهما مع أمته العبادات والناسك التفصيلية ، ولا يد هذا اختلافا وتفرقا في الدين ، فثل هذا قد يأتي في الشريعة الواحدة ، ففي كفارة اليمين أو غيرها يكفر شخص بالصيام ، وآخر

بإطعام الطعام ، وما سبب هذا إلا حال الشخصين ، فكل منهما أدى ما سهل عليه .

ألا ترى أن الملك إذا أرسل أميرين في عصر واحد إلى ولايتين متجاورتين وجب على كل منهما نصر الآخر حين الحاجة مع اتفاقهما في السياسة العامة للدولة .

وقد يكون بين الولايتين اختلاف في طباع الأهالي واستعدادهم ، وفي حال البلاد في اليسر والرخاء ، فيقتضى ذلك اختلاف تفاصيل الالتزامات ، فتكون الضرائب كثيرة في إحداها قليلة في الأخرى ، والقوانين صارمة في واحدة ، وسهلة هينة في الثانية وكل من العاملين يعمل للمصلحة العامة للدولة .

وهكذا حال النبيين يؤمن كل منهما بما جاء به الآخر مع الموافقة في الأصول دون الفروع ، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم وأيده في دعوته وقد كان في عصره .

أما إذا بعث الله النبيين في أمة واحدة فإنهما يكونان متفقين في كل شيء كما حدث لموسى وهارون عليهما السلام ، وبهذا تفهم معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب السابقة وبن جاء بها من الرسل ، وليس المعنى أن تفاصيل شريعته توافق تفاصيل شرائعهم .

وفي الآية إيماء إلى أنه لا ينبغي أن يكون الدين مصدر العداوة والبغضاء كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وكادوا له بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء ، ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والكيد والجحود .

وصفة القول — إنكم يا أهل الكتاب مازمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى — أنه إذا جاء نبي بعده ، وصدق بما معه يؤمن به وينصره .

وإيمانكم بموسى أو عيسى يقتضى التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما .

(قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟) أى قال الله تعالى للنبيين : أقررتم بالإيمان والنصر له ، وقبلتم العهد على ذلك ؟

(قالوا أقرنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) أى قالوا أقرنا بذلك ، قال الله تعالى : ليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم ، لا يعزُب عن على شئ .

وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل ، وليست الآية نصافى أن هذه المحاورة ، وقت هذه الأقوال قيلت وله نظائر كثيرة فى الأساليب العربية .

(فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أى فمن أعرض بعد أخذ الميثاق على هذه الوحدة ، واتخذ الدين آلة للتفريق والعدوان ، ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ولم ينصره ، فأولئك الجاحدون هم الفاسقون ، فأهل الكتاب الذين جعلوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، خارجون عن ميثاق الله ناقضون لمعهده ، وليسوا من الدين الحق فى شئ .

وبعد أن بين أن دين الله واحد ، وأن رسله متفقون فيه — ذكر حال منكبرى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال :

(أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها) أى يتولون عن الحق بعد ما تبين ويبغون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له فى العبادة. فى السر والعلن ، وقد خضع لله تعالى واثقاد لحكمه أهل السموات والأرض ، ورضوا طائعين مختارين لما يحل بهم من تصاريف أقداره ؟

وصفوة القول — إن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى والإخلاص له ، وأن الأنبياء جميعا كانوا على ذلك ، وقد أخذوا بذلك ميثاقهم على أعمهم ولكنهم نقضوه إذ جاءهم النبي للوعود به يدعوم إليه فكذبوه .

(وإليه ترجعون) أى وإليه يرجع من اتخذ غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى وسائر الخلق ، وحينئذ يحازون بإساءتهم وترك الدين الحق .

وفى هذا وعيد وتهديد لهم .

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤) وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

تفسير المفردات

الأسباط : الأحفاد واحدهم سبط وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر وذريتهم ، وخصهم بالذكر لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم ، مسلمون : أى مستسلمون متقادون بالطاعة له فيما به أمر وعنه نهى ، والخسران : ذهاب رأس المال ، ويراد به هنا تضيق ما جبلت عليه الفطر السليمة من الاقياد لله وطاعته . والإيمان : لغة التصديق إما بالقلب كأن يقول إنسان شيئاً فتمتد صدقه ، وإما باللسان كأن تقول له صدقت . والإسلام : الاقياد والخضوع ، وقد جعل لما القرآن معنى خاصاً ، فأطلق الإيمان على الإيمان بالله واليوم الآخر وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بحيث يكون لهذا التصديق سلطان على الإرادة والوجدان ، ويكون من ثمراته العمل الصالح الذى يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة ، وأطلق الإسلام على توحيد الله والإخلاص له فى العبادة والاهتداء لما أُرشد إليه على ألسنة رسله .

والإيمان والإسلام بهذين المعنيين يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها كل منهما بالاعتبار ، ومن ثم عداً شيئاً واحداً فى هذه الآيات ، وبهما يكون الفوز بالنجاة فى الآخرة .

وأما ما جاء فى قوله تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تَوَدُّوا وَلَسَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » قد أريد بالإيمان المعنى اللغوى وهو الثقة واطمئنان القلب ، وهذا لم يحصل لهم بعد ، بدليل أنهم امتنوا على الرسول

صلى الله عليه وسلم بالإسلام وترك القتال ، ولكن دخلوا في السلم وترك الحرب والنطق بالشهادتين .

كذلك إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذى عليه المسلمون اليوم إطلاقاً حادث لا يعرفه القرآن ولم ينطق به ، وإنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والاقبياد كما علمت مما سبق ، فمن اتبعه كان مرضياً عند الله ، ومن خالفه كان باغياً لغير دين الله .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه — ذكر هنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم ، وأمتة تابعة له في ذلك .
وخلاصة ذلك — إن الله أخذ الميثاق من النبيين المتقدمين منهم والمتأخرين على الإيمان بالله والكتب المنزل على أنبيائه .

الايضاح

(قل آمنّا بالله) أي قل آمنت أنا ومن معي بوجود الله ووجدانيته وتصرفه في الأكوان .
(وما أنزل علينا) وهو القرآن المنزل عليه صلوات الله عليه أولاً ، وعلى أمته بتبليغه إليهم .

(وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) أى وصدقنا بأن الله أنزل على هؤلاء وحياً هداية أقوامهم ، وأنه موافق في جوهره والمقصود منه لما أنزل علينا كما قال تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » .

(وما أوتى موسى وعيسى) من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات .

وخص هذين النبيين بالذكر ، لأن الكلام مع اليهود والنصارى .
(والنبيون من ربهم) أى وما أوتى النبيون من ربهم كداود وسليمان وأيوب وغيرهم
من لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم .

وقدم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قبلنا ، مع كونه أنزل
قبله - لأن ما أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمثبت له ، ولا طريق
لإثباته سواه .

فاأنبته القرآن الكريم من نبوة كثير من الأنبياء تؤمن به إجمالا فيما أجل ،
وتفصيلا فيما فصل وكذلك كتبهم ، مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع ، وهو
الإيمان بالله وإسلام القلب له مع العمل الصالح ، والإيمان باليوم الآخر .

(لا تفرق بين أحد من رسله) فنصدق ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود
والنصارى ، فامثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين يرسلهم السلطان على
التعاقب للقيام بشئون ولاية من ولاياته ، وإصلاح أحوال أهلها ، وعمل القوانين
النافعة لحكمها ، فقد يغير التالى بعض قوانين السابق بحسب ما يرى من تبدل طباع
أهلها وعاداتهم من شراسة إلى لين ، ومن جهل إلى علم ، ومن بدادة إلى مدنية
وحضارة ، وما المقصد من كل هذا إلا عمرانها وبذل الوسع فى سعادة أهلها ، وإيصال
الخير إليهم .

(ونحن له مسلمون) أى ونحن منقادون له بالطاعة لانبغى بذلك إلا التقرب إليه
بإصلاح نفوسنا وتركية أرواحنا ، وتطهيرها من آدران الذنوب والخطايا .

وقد افتتحت الآية بالإيمان ، واختتمت بالإسلام والخضوع وهو الثمرة والغاية من
كل دين أرسل به نبي ، فقال تعالى :

(ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) لأن الدين إذا لم يصل بصاحبه
إلى هذا الخضوع والافتقار لله تعالى كان رسوما وتقاليد لا يجدى شيئا ، بل تزيد
النفوس فساداً ، والقلوب ظلاماً ، ويكون حينئذ مصدر الشحنة والعداوة بين الناس

في الدنيا ، ومصدر الخسران في الآخرة بالحرمان من النعيم اللقيم ، والعذاب الأليم .
(وهو في الآخرة من الخاسرين) لأنه أضاع ما جيلت عليه الفطر السليمة من
توحيد الله والاعتقاد له كما جاء في الحديث « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه » وخسر نفسه إذ لم يركبها بالإسلام لله ، وإخلاص السيرة له
كما قال تعالى : « قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
إِلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ » .

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ
حَقٌّ ، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ
جَزَاءُهُمْ أَنْ عَدَتْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩)

تفسير المفردات

الظلم : هو العدول عن الطريق الذي يجب سلوكه للوصول إلى الحق ، واللعن :
الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، والإنظار : الإهمال والتأخير .

المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء ،
ولا يقبل من أحد غيره ، أردف ذلك ذكر حال الكافرين به وجزائهم عند ربهم .
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن : أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم ، وأقروا وشهدوا أنه حق ، فلما بعث

من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين
بعث من غيرهم .

وقال عكرمة : هم أبو عامر الراهب والحارث بن سويد في اثني عشر رجلاً رجعوا
عن الإسلام ولحقوا بقريش ، ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ فنزلت الآية
فيهم ، وأكثر الروايات على هذا .

الإيضاح

(كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم
البينات ؟) أى كيف يسلك الله بمثل هؤلاء سبيل المهتدين بإثابتهم والثناء عليهم ، وقد
كفروا بعد إيمانهم ، وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءتهم الشواهد من القرآن
وسائر المعجزات التي يمثلها تثبت النبوة ؟

وشهادتهم أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه
وسلم ، وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء في زمنهم وانطبقت عليه العلامات وظهرت
فيه البشارات ، لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات وظهرت الآيات على يديه كفروا به
وعاندوه .

وفي الآية استبعاد هدايتهم بحسب سنن الله تعالى في البشر ، وإيثاس للنبي صلى الله
عليه وسلم من إيمانهم ، فن سنن الله تعالى في هداية البشر إلى الحق أن يقيم لهم الدلائل
والبينات مع إزالة اللوانع من النظر فيها على الوجه الذي يؤدي إلى المطلوب ، وقد ممكن
لهم الله من كل هذا من قبل ، ومن ثم آمنوا به .

(والله لا يهدي القوم الظالمين) أى إن الله لا يهدي أمثال هؤلاء الظالمين لأنفسهم
الجائنين عليها لأنهم تنكبوا عن الطريق القويم ، وتركوا هداية العقل بعد أن ظهر نور
النبوة وعرفوه بالبينات .

(أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) أى هؤلاء

يستحقون سخط الله وغضبه ، وسخط الملائكة والناس ، إذ هم متى عرفوا حقيقة حالهم لعنهم ، لأنها مجلبة للعن بطبيعتها لكل من عرفها كما قال تعالى : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَلَيَعَنَّ بَعْضُكُمُ بَعْضًا » .

(خالدين فيها) أى خالدين فى العنة مسخوطا عليهم إلى الأبد .

(لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أى لا ينقصون من العذاب شيئا ، ولا هم يملكون لمحنة يعتذرون بها ، لأن سببه ما ران على قلوبهم من ظلمات الجحود والعدا وسخط الله وغضبه ، وهو معهم لا يفارقهم أينما كانوا .

(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) أى إلا الذين تابوا من ذنوبهم وتابوا إلى ربهم ، وتركوا ذلك الكفر الذى دنسوا به أنفسهم بادمين على ما أصابوا منه ، وأصلحوا نفوسهم بصلاح الأعمال التى تنفذ الإيمان وتمحو من صفحة القلب ما كان قد ران عليها من ذم الأخلاق والصفات .

وفى هذا إيماء إلى أن التوبة التى لا أثر لها فى العمل لا يعتد بها فى نظر الدين ، إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ، ثم لا يثبتون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجتروحوا من السيئات ، لأن التوبة لم يكن لها أثر فى نفوسهم ينبهم إذا غفلوا ، ويهدهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شئونهم ، وتقويم الموج من أمورهم ، فإذا هم فعلوا ذلك نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول جنته ، والنور برحمته .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنَ

يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضُ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)

المعنى الجلى

الكافرون أصناف ثلاثة :

- (١) الذين يتوبون توبة صحيحة مقبولة ، وهم الذين ذكروهم الله في الآية السالفة التي ختمها بقوله : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » .
- (٢) الذين يتوبون توبة غير مقبولة ، وهم المذكورون في قوله : « لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ » .
- (٣) الذين يموتون على الكفر من غير توبة وهم من ذكروا في الآية الأخيرة .

الإيضاح

(إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم) المراد بالذين كفروا هم أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنه حق قبل مبعضه ، ثم كفروا به بعد البعث ، ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والصدّ عن سبيل الله وبالخرب والكفاح ، فالكفر يزداد قوة واستقراراً وتمسكنا بالعمل بما ينتمي به ويقويه من الأعمال التي يقاوم بها الإيمان ، والإيمان كذلك .

هؤلاء لن تقبل لهم توبة لأن الشر قد تغلغل في نفوسهم وتمسك فيها الكفر فإذا أرادت التوبة وجدت من الموانع ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير .

وظاهر الآيات يخالف ما صرح به القرآن في غير موضع ، كقوله في الآية السابقة « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » وقوله : « وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » .

ولكن بالتفسير الآتي يتضح المعنى — ذاك أنه تعالى بعد أن بين حكم من كفر ، وأنه أهل للعن والطرده إلا إن تاب ، ذكر هنا أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة حتى كأنها لم تكن ، ويكون المعنى في هذه الآية

وما قبلها إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ، لأن غفوسهم قد توغل فيها الشرك ، وتمكن فيها الكفر وأحاطت بها خطيئتها وصلت على علم ، فإذا أرادت التوبة وجدت ما يحول بينها وبين قبول الحق والخير إلا إذا أحست النفس بألم الذنب ، فيحملها ذلك على تركه ومحو أثره المدنس لها بعمل صالح يحدث فيها أثراً مضاداً للأثر الأول .

وبهذا تؤهل صاحبها المغفرة وترك العقوبة على الذنب ، إذ تكون النفس قد زكت وطهرت من الأدناس كما قال تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » .

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوساخ ، فيبادر صاحبه إلى غسله ، فينظف ويزول أثر ذلك الدنس .
ولكن إذا تراكت عليه الأفتار مدة طويلة حتى تحللت جميع خبوطه ، وتمكنت منها تصدّر تنظيفه وإعادةه إلى حاله الأولى .
وبين هذه الحال وما قبلها مراتب متفاوتة .

وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
وَأَمَسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » .

(وأولئك هم الضالون) أي إن هؤلاء المتقبلين في الكفر هم المتمكنون من الضلال الخبطون سبيل الحق والنجاة لا ترجى لهم هداية ، ولا تقبل منهم توبة .

(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً)
ملء انشىء (بالكسر) مقدار ما يملؤه ، أي إن هؤلاء الذين يقيمون على الكفر ويعملون أعمال الكفار حتى يدرهم الموت على هذه الحال — فلن يقبل من أحدهم (٢٤٤)

منه الأرض ذهباً إذا كان قد تصدق به في دنياه ، ولا يفيد ذلك في نجاته من عذاب النار ، لأن الكفر يحبط أعماله ويمحو كل حسناته ، فمن لم ترك نفسه في الدنيا وتسم عما يكدرها من ظلمات الكفر وأوضار الشرك - فلن ينفعها يوم مناقشة الحساب عمل وإن جلّ ، ولا فضيلة وإن عظمت ، إذ للمول عليه في ذلك اليوم هو الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح الذي يرق بصاحبه إلى حظيرة القدس في جوار الرب الرحيم .

(ولو اقتدى به) أى ولو اقتدى به في الآخرة لا يقبل منه أيضاً على تقدير أنه يملكه ، ويريد أن يجعله وسيلة النجاة والمقصد من العذاب ، كما يعطى الناس الرضا للحكام الظالمين ليزيلوا عنهم ما قد يحلّ بهم من العذاب .

ونحو الآية قوله تعالى : « فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ لِلصَّيْرُ » ذاك أن النجاة في هذا اليوم لا تكون بمال يبذل ، ولا بجاه ينفع ، بل جعل أمرها موقوفاً على صفاء النفس واستعدادها ، فمن زكاها بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح ، ومن دساها بالكفر وسيئ الأعمال فقد خاب وخسر .

وصفة القول — إنه لا طريق للافتداء على أى حال لو أريد .

ويرى بعض المفسرين أن الكلام من قبيل التمثيل ، إذ لا حاجة إلى الذهب ولا إلى إنفاقه ، إذ الاشتياء لانصير لهم ينفق عليهم ، والأولياء في غنى بفضل الله ورحمته عن ينفق عليهم .

(أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين) يدفعون العذاب عنهم أو يخففونه كما كانوا ينصرونهم في الدنيا إذا حاول أحد أذام أو إيقاع المكروه بهم .

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

تفسير المفردات

نال الشيء نيلا : إذا أصابه ووجده ، يقال نال العلم : إذا وصل إليه وانصف به ،
والبر : ما يكون به الإنسان باراً ، وما يحبون هو نقاس الأموال وكرائمها ، لأن شأنها
عند النفوس عظيم ، فكثيرا ما يخاطر الإنسان بنفسه ، ويستسهل بذل روحه للدفاع
عن ماله .

المعنى الجملى

بعد أن حاج الله تعالى أهل الكتاب فيما ادعوه من الإيمان ، وأنهم شعب الله
المختار ، وأن النبوة محصورة فيهم لاتعدوهم إلى غيرهم ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما
معدودات .

خاطبهم هنا بأب آية الإيمان وميزانه الصحيح هو الإنفاق في سبيل الله من
المحوبات مع الإخلاص وحسن النية ، ولكنكم أيها المدعون لتلك الدعاوى آتوتم
شهوة المال على مرضاة الله ، ولو أنفق أحدكم شيئا من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك
وأبغضه إليه ، لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة الله تعالى ، والرغبة في ادخاره تعلو الرغبة
فيما عند ربه من الرضا والتواب .

فكيف ترجون أن تكونوا من المؤمنين الصادقين وأنتم لاتنفقون ماتحبون ؟

الإيضاح

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) أى لن تصلوا إلى بر الله تعالى بأهل طاعته
برضاه عنهم وتفضله برحمتهم ، ونيلهم مثوبته . ودخولهم جنته ، وصرف عذابه عنهم
حتى تنفقوا ما تهواه قوسكم من كرائم أموالكم .

وقد أُرعن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى .
 روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار
 نخلا بالمدينة ، وكان أحب أمواله إليه يَرْحاء (موضع) وكانت مستقلة للمسجد ، وكان
 النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها ، فلما نزلت (لن تناولوا البر)
 حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة يا رسول الله : إن أحب أموالى إلى يَرْحاء ،
 وإنها صدقة لله تعالى أرجو برّها وذخرها عند الله تعالى ، فضمها يا رسول الله حيث
 أراك الله تعالى ، فقال عليه السلام : بَحْ بَحْ (كلمة يقال عند الرضا والإعجاب بالشيء)
 ذلك مال راجح ، وقد سمعتُ ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أفل
 يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه . وفي رواية لسم : فجعلها بين حسان
 ابن ثابت وأبى بن كعب .

وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن المنكدر قال : لما نزلت هذه الآية جاء زيد
 ابن حارثة بفرس يقال لها سَبِيل لم يكن له مال أحب إليه منها فقال هى صدقة ، قبلها
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليها ابنه أسامة ، فكان زيدا وجد في نفسه
 (حزين) فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال : أما إن الله قد قبلها

فهذا الأثر وما قبله دلائل وانحاحات على حسن السياسة الدينية لرسول الله صلى الله
 عليه وسلم ومعرفة ما يختلج في القلوب ، فقد رأى أن أبا طلحة وزيدا قد خرجا عن
 أحب أموالهما إليهما باطفة الدين ، فجعل ذلك في الأقربين ليثبت قلوبهما ويكمل
 إيمانهما ، ولا يجعل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى ما بين الجوخ فيندمان إذاهما رأيا أموالهما
 في أيدي الغرباء ، إذ كثيرا ما يفارق المرء شيئا محبوبا لديه باختياره لباطفة الدين ،
 أو لوجوده به على غيره ، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يعاوده الحنين إليه ، ومن ثم كان
 النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمال الصدقة بإبقاء كرائم الأموال ، والبعد عنها حين
 جباية الصدقات .

وهناك من الشواهد ما يدل على هذا أيضا ، فقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عمر

قال : حضرتني هذه الآية (لن تنالوا البر) الآية ، فذكرت ما أعطاني الله تعالى ، فلم أحد أحب إلي من مَرَجَانَةٍ (جارية رومية) فقلت هي حرة لوجه الله ، فلو أني أعود في شيء جعلته الله تعالى لنسكتها ، فأنسكتها نافعاً (مولي له كان يحبه كأحد أولاده) .

فتأمل وانظر تر أن نفسه قدر اودته بعد عتقها على أن يستبقها له ولا يفارقها ، لولا أن كان مما عود نفسه عليه ألا يرجع في شيء ، جعله الله ، ومع ذلك جعلها لأحب الناس إليه ، وهو مولاه

وعلى الجملة فاتنا السلف في الإيثار وبذل المال ابتغاء مرضاة الله كثيرة .

فقد روى أن ابن عمر اشتكى سمكة عمكة وكان قد بقه من مرض ، فبحث عنها في المدينة فلم توجد ، وبعد مدة وجدت ، فاشتريته بدرهم ونصف الدرهم ، فشويت وحبى بها على رغيف . فجاء سائل بالباب فقال ان عمر للغلام : لُقها برغيفها وادفعها إليه ، فأبى الغلام فردّه وأمره أن يدفعها إليه ، ثم جاء بها فوضعها بين يديه ، وقال كل هنيئاً يا أبا عبد الرحمن . فقد أعطيته درهما وأخذتها ، فقال : لُقها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم ، فأبى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أئماً امرئ اشتكى شهوة فردّ شهوته وآثر على نفسه إلا غفر الله له » .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة ، فقال : إن أخي فلانا كان أحوج مني إليه فبعث به إليه ، فلما وصل إليه قال : إن فلانا كان أحوج مني إليه ، فلم يزل يبعث به كل واحد منهم إلى آخر حتى تناوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول .

وفي هذه الآثار وأمثالها ما ينبغي أن يكون عظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقتدى بأدلتك الأبرار الطاهرين ، ويحلمهم المثل العليا للبذل في سبيل الله .

(وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) أى أى شيء تنفقونه في سبيل الله طيباً أو خبيثاً فالله مجازيكم به بحسب ما يعلم من نيتكم ، ومن مواقع ذلك في قلوبكم ،

فربّ مفتح مما يحب لا يسلّم من الرياء ، وربّ فقير معلم لا يجد ما يحب فينفق منه ،
ولكن قلبه يفيض بالبرّ ، ولو وجد ما أحبه لأشقه أو أكثره .

وفي هذه الآية ترغيب وترهيب وحث على إخفاء الصدقة ، كي لا يكون للشيطان
منفذ إلى قلوب الأبرار الصالحين .

جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وصلوات الله على أنبيائه
المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بحلوان من أرباض القاهرة في رجب العظم
من سنة إحدى وستين وثلثمائة هجرية .

فهرس أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

الصفحة	المبحث
٣	الحق لا بد أن ينتصر على الباطل مهما طال به الأمد .
٥	فضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل بمزايا .
٧	هداية الدين بالكسب لا بالإلهام .
٩	الإلتفات في سبيل الله من وسائل النجاة .
١٠	ظلم الباخل بفضل ماله من أقبح أنواع الظلم .
١٢	الفرق بين السنة والنوم .
١٨	فرض الجهاد ليكون سياجا لصد من يقاوم الدعوة .
٢٨	أساس المعجزات وعظمتها ليست في نتائجها وغرايتها .
٣٠	أثبتت الجمية الزراعية أن السنبلة الواحدة أنبتت سبعة ومائة حبة .
٣٣	دره المقاسد مقدم على جلب المصالح .
٣٨	سنة القرآن أن يذكر الكرم بشره والنخل بشجره .
٤١	في الحديث « اللهم أعط متفقاً خلفاً » .
٤٣	النذر قسيان .
٤٤	الل مال قطب الرحى وعليه تدور مصالح الأمم .
٤٥	صدقة السر تفضل صدقة العلانية .
٤٩	الإحصار في سبيل الله .
٥٠	السؤال محرم لتير ذى ضرورة .
٥١	أهل العفة وذو كرمناقهم .

الصفحة	المبحث
٥٥	الربا ضربان : ربا الفضل و ربا النسيئة .
٥٧	السرف في تحريم الربا .
٦٣	تخطيط الشيطان للإنسان من زعمات العرب .
٦٥	محق الله للربا .
٦٧	حرب الله ورسوله .
٧٥	سر التشريع في قيام المرأتين مقام الرجل في الشهادة .
٧٦	وجوب الإثماد في البيوع للوجلة .
٧٨	آثام القلب .
٧٩	الحسد يبعث على الانتقام والسعى على إزالة نعمة المحسود .
٨٢	الذنب المففور .
٨٤	أثر الإيمان في النفوس .
٨٥	النفس مجبولة على فعل الخير وتفعل الشر بالتكلف والتأسى .
٨٧	انحطاً والنسيان مما يرجى الفو عنهما .
٨٨	النصر بالحجة أقوى من النصر بالسيف .
٨٨	الدعاء يستجاب إذا صاحبه الإخلاص بعد اتخاذ الوسائل الموصلة للنجاح .
٩٢	معنى كلمتي التوراة والإنجيل والمراد منهما لدى اليهود والنصارى .
٩٦	ليست التوراة الموجودة الآن هي توراة موسى .
٩٧	المراد بالفرقان .
٩٩	آراء الأئمة في المشابهة .
١٠١	الحكمة في إنزال المشابهة .
١٠٦	قد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة .
١٠٩	الشهوات التي ملأت قلوب الناس حباً .

المبحث

الصفحة

- ١١٠ أسباب حب البنين
 ١١٠ حب المال أودع في غرائز البشر
 ١١٦ أوصاف المؤمنين
 ١١٩ شرع الدين لأمرين .
 ١٢٠ الملوك والأخبار هم الذين جعلوا الدين للمسيحي مذاهب .
 ١٢٤ دعوة الأنبياء ودعوة الفلاسفة .
 ١٢٥ وعيد الكافرين على ضرور ثلاثة .
 ١٢٦ إغراض اليهود عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس يبدع ولا غريب فذلك
 ديبهم مع الأنبياء السابقين .
 ١٢٧ قام الدليل لدى الباحثين على أن التوراة كتبت بعد موسى بمجسمائة سنة .
 ١٢٨ من استخف وعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهي .
 ١٣٠ المشركون أنكروا النبوة لرجل يأكل الطعام ، واليهود أنكروها لرجل من غير
 بنى إسرائيل
 ١٣١ النبوة إما أن تأتي استقلالا أو تابعة للملك كما وقع لآل إبراهيم
 ١٣٣ أثبت الأطباء أن في النطفة والبيضة والنواة حياة
 ١٣٣ التفسير الحق لإخراج الحى من الميت والميت من الحى .
 ١٣٤ ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه
 ١٣٧ اختيار الأئمة التقية ومداراة الكفرة والظلمة .
 ١٣٩ رآفة الله بعباده .
 ١٤٠ محبة الله تدعو إلى اتباع رسله
 ١٤٢ تفضيل آل إبراهيم وآل عمران على العالمين .
 ١٤٦ سيق قصص آل إبراهيم وآل عمران إثباتاً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

- الصفحة المبحث
- ١٤٧ دعاء زكريا ربه النذرية الطيبة حين رأى مريم
- ١٤٩ طلب زكريا آية على حمل امرأته
- ١٥٠ جاء الوحي في القرآن لأربعة معان .
- ١٥١ تفصيل مريم على نساء العالمين .
- ١٥٢ ما جاء في القرآن مخالفا للكتب السابقة بعد مصححا لأغلاطها .
- ١٥٤ لم أطلق لفظ الكلمة على المسيح ؟
- ١٥٥ وجاهة عيسى في الدنيا والآخرة .
- ١٥٦ كن فيكون تمثيل لكمال القدرة .
- ١٥٧ الأمر ضربان أمر تكوين وأمر تشريع .
- ١٥٨ ما روى من إحياء عيسى للموتى .
- ١٥٩ عمل الطين بهيئة الطير ثم النفخ فيه لطف من الله بعباده .
- ١٦٠ المعجزات سنة جديدة .
- ١٦٣ المعجزات ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله .
- ١٦٤ الفرق بين أخبار الأنبياء بالغيب وأخبار المنجمين والكهان .
- ١٦٩ آراء العلماء في رفع عيسى إلى السماء .
- ١٧٣ خلق آدم أعجب من خلق عيسى .
- ١٧٤ مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم للتصاري .
- ١٨٠ التحليل والتحریم لا يؤخذ إلا من قول النبي المعصوم .
- ١٨٤ أهل الكتاب والمشركون كانوا حريصين على إضلال المؤمنين .
- ١٨٥ من حيلهم في إضلال المؤمنين أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا آخره .
- ١٨٦ أهل الكتاب طائفتان طائفة أمينة وأخرى خائنة
- ١٩٠ العهد ضربان .

- ١٩١ وعيد لنا كثيرين للعهد .
- ١٩٣ افتراء اليهود على الله ما لم يقوله .
- ١٩٩ لا مانع من تتابع الأنبياء في عصر واحد
- ٢٠٠ الدين الحق إسلام الوجه لله والإخلاص له .
- ٢٠٢ الإيمان والإسلام لغة وشرعا .
- ٢٠٧ التوبة التي لا أثر لها في العمل لا يعتد بها في نظر الدين .
- ٢٠٨ الكافرون أصناف ثلاثة
- ٢١١ ميزان الإيمان الصحيح الإنفاق في سبيل الله .
- ٢١٢ كان السلف الصالح إذا أحبوا شيئا جعلوه لله .
- ٢١٢ حسن السياسة الدينية لدى الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ٢١٣ ما روى من الآثار في الإيثار ابتغاء مرضاة الله

